

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

701-2

काल नं०

20.1.12

श्रीगा

खण्ड

दरने के लिए - मूल - 423

पृ. 989

442 से गोसत ही तो होते हैं - ऐसा ही शतप्रष में लिखें

450 पुनः उपासिका विधि

488 नदरा पुनः उपासिका विधि /

462 पालोकादि सर्ववस्तु ईश्वर के सासने में लिखें

604 सामभोग की व्यवस्था

837 नख जल माला

848 ब्रह्म विद्या नामादि -

812 कीर्तन लोचक

812

सोहाकार वस्तु

814

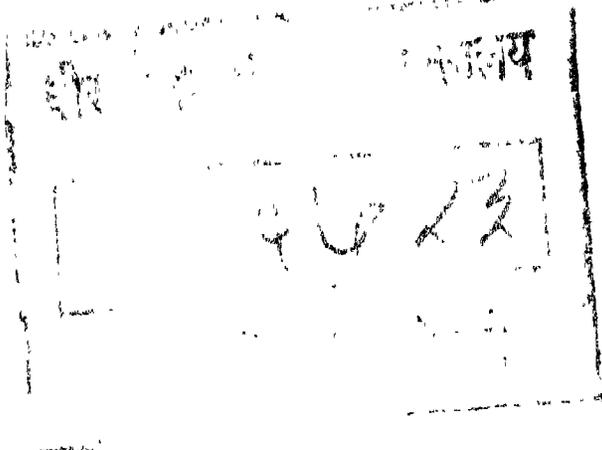
दस्तावेजों का व्यवस्थापन

142

भुवन केशी पारिभाषा

42-

मनुष्य शक्ति की उत्पत्ति /

॥ ॐ तत्सत् ॥

शुक्लयजुर्वेदीया-
बृहदारण्यकोपनिषत्

त्रिसको-

मुरादाबादनिवासी

सनातनधर्मपताका-सम्पादक ऋषिकुमार

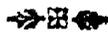
पण्डित रामस्वरूप शर्माने

मुमुक्षु पुरुषोंके हितार्थ

अन्वय पदार्थ और भावार्थ सहित

सम्पादन कर

सनातनधर्म-यन्त्रालय

मुरादाबादमें छापकर प्रकाशित किया

सम्बत् १९७७

भूमिका ।

शास्त्र दो प्रकारका है—एक पौरुषेय और दूसरा अपौरुषेय पुरुष का रचा शास्त्र पौरुषेय कहलाता है और परमेश्वरका कहा हुआ शास्त्र अपौरुषेय कहलाता है। वेद परमेश्वरका कहा हुआ है, इस लिये अपौरुषेय है। यह वेद एकमात्र और सकल लौकिक अलौकिक ज्ञानका आदिमयडार है। जिसको चार ऋत्विज् किया करते हैं और जिसका फल स्वर्ग है, उस यज्ञकर्मका सब विधान पहले इस एकमात्र वेदसे निकाला गया है। यज्ञकर्ममें अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विज् (होम करनेवालों) की आवश्यकता होती है। इनमें वेदीकी रचना आदि यज्ञशरीरका सम्पादन यजुर्वेदवेत्ता अध्वर्युका काम है। अध्वर्युके कामको अध्वरक्रिया कहते हैं। वही हुई वेदी पर होम आदि यज्ञालङ्कारका ठीक करना ऋग्वेदज्ञ होताका काम है। होताके कर्मको होतृक्रिया कहते हैं। होम होनेके साथ २ श्रीविष्णुस्मरण आदि सामवेदज्ञ उद्गाताका काम है, उद्गाताके कर्मको उद्गातृक्रिया कहते हैं। इन सबके कामोंमें शुद्धि हो उसको सम्हालना और देखभाल रखना सकल वेदोंके पारदर्शी ब्रह्माका काम है। ब्रह्माके कामको ब्रह्मकर्म कहते हैं। इन सब कामोंको करनेके लिये अध्वर्यु आदि हरएकके तीन २ सहायक नियत होकर वारह सहायक होते हैं। अध्वर्युके सहायक प्रतिप्रस्थाता, नेता और उन्नेता कहलाते हैं। होताके सहायक मंत्रावरुण, अच्छावाक और प्राचस्तोता कहलाते हैं। उद्गाताके सहायक प्रस्तोता, प्रतिहर्षा और सुब्रह्मयश् कहलाते हैं तथा ब्रह्माके सहायक ब्राह्मणी-च्छंसि, आग्नीध्र और पोता कहलाते हैं। इनमेंसे हरएकका अलग २ काम होता है। इन सबके नियत कर्मके सुगमतासे जाननेके लिये एकमात्र वेदके ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये चार विभाग किये गये हैं। इसप्रकार विभाग किये हुए चारों वेदोंमेंसे हरएकके फिर दो २ भाग हैं और उन दोनों भागोंका नाम है—मन्त्र और ब्राह्मण। ऋग्वेदका एक पतरयनामक ब्राह्मण है, यजुर्वेदके तैत्तिरीय और शतपथ नामके दो ब्राह्मण हैं, सामवेदका तारुडथ नामक एक ब्राह्मण है और अथर्ववेदका गोपथ नामका एक ब्राह्मण है। सब मंत्रोंका

याग आदि क्रियामें प्रयोग होता है और यागादिकी विधि तथा मंत्रों का मर्म ब्राह्मण भागमें मिलता है। इन मंत्र और ब्राह्मणोंके जिस २ अंशमें ब्रह्मविद्याका वर्णन है, उस २ अंशका नाम उपनिषद् है। कुछ उपनिषद् स्वतंत्र भी हैं। उप-नि-पूर्वक-सद् घातुसे उपनिषद् शब्द बना है। सद् घातुका अर्थ है अवसाद, विशरणा और गति। इसलिये जो संसारको सार माननेवाली बुद्धकी अवसन्न (शिथिल) करे, जो संसारकी धिजभूत अधिद्याका विशरणा (धिनाश) करे और जो सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमात्माके पास पहुँचादेय उसका नाम उपनिषद् है। ब्रह्मविद्या ही अधिकारीकी चित्तवृत्तको परमतरवके समीप लेजाकर-परम तरवके साथ अभेदभावसे स्थापन करके अधिद्या और उसके कार्य शोक मोह आदि सर्वथा और सदाके लिये निवृत्त करनेवाली है, इसलिये ब्रह्मविद्या ही उपनिषद् शब्दका अर्थ है और इस ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करानेवाले—ज्ञानोपदेश देनेवाले देशके माग ब्रह्मविद्यामें हेतु होनेके कारण उपनिषद् कहलाते हैं। काज कल जितने उपनिषद् प्रचलित हैं, उनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुयज, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और वृहदारण्यक उपनिषद् विशेष प्रामाणिक माने जाते हैं। श्वेताश्वतर, कौषीतकि, आबाल, मैत्रायणी, नृसिंहापनीय, कैवल्य, और परमहंस आदि दूसरे कितने ही उपनिषद् भी प्राचीन माने जाते हैं, अल्लोपनिषद् आदि कितने ही उपनिषदोंके विषय और मापासे प्रतीत होता है, कदाचित् ये आधुनिक हों। सब उपनिषदोंका मुख्य तात्पर्य जीव ब्रह्मका अभेद बताना है। उपनिषदोंमें जो कर्म और उपासनाओंका वर्णन है वह चित्तकी शुद्धि और स्थिरताको उत्पन्न करके ज्ञानमें सहायक होता है।

जीवके चित्तमें मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष रहते हैं। कुकर्म और कुविचारसे पड़े हुए संस्कार मल कहलाते हैं। इन्द्रियोंसे या विषयोंके स्मरणसे जो अन्तःकरण धार २ प्रबल वेगके साथ विषयोंकी ओरको खिचता है वह विक्षेप कहलाता है, और अपने कूटस्थ स्वरूपको न जानना आवरण कहलाता है। आत्मस्वरूपके आवरणसे जीवको शरीर आदिमें अहन्ताकी और जगत्में सत्यताकी प्राप्ति होकर राग द्वेषरूप विक्षेप उत्पन्न होता है। और रागद्वेषसे धर्म अवमरूप प्रवृत्तिके द्वारा जीव धर्म अवमरूपके संस्काररूपे मलदोषको ग्रहण करता है। सकाम पुण्यकर्म भी संसारभ्रमणका का ही हेतु है, इस कारण विद्वानोंकी दृष्टिमें यह भी पापरूप ही है। इस धर्माधर्मसे

जीव घटीयन्त्रकी सुर्रकी समान नीचे ऊपरको घूमा करता है, विधाम नहीं पाता। कामनाको त्याग कर लौकिक वैदिक शुभ कर्म करनेसे धीरे २ चित्तका मलदाष दूर होजाता है। चित्तको किसी योग्य ध्येय (ध्यान करने योग्य) में चिरकालतक निरन्तर आदरके साथ स्थापन करनेसे धीरे २ चित्तका विक्षेप दोष दूर होजाता है सत्शास्त्र तथा सत्युक्तियोंको जाननेवाले एवं परमतरवमें श्रद्धा रखनेवाले परम देवालु गुरुके मुखसे वेदान्तशास्त्रको सुनने पर अपने स्वरूपका अपरोक्षज्ञान होकर चित्तका आवरणदाष अत्यन्त निवृत्त होजाता है। आवरणके निःशेष रूपसे दूर होजाने पर जीवका, भयदायक भवाटवीका दुःखदायक भ्रमण दूर होजाता है और वह सदा अखण्ड आनन्द रूपसे विराजमान रहता है।

धिवेकी पुरुषको मुख्य रूपसे दो बातें प्राप्त करनी चाहिये, एक तो तीन प्रकारके दुःखका अज्ञानरूप मूलसहित उच्छेद और दूसरे—स्वाभाविक परमानन्दका नित्य आविर्भाव। इस प्राप्त करने योग्य वस्तुकी प्राप्ति आत्मस्वरूपके ज्ञानसे होती है और आत्मस्वरूपका ज्ञान उपनिषद्के श्रवण पठन आदिसे हांती है। इसलिये मुमुक्षुको उपनिषदोंको सुनना या पढ़ना आवश्यक है। उपनिषदोंमें वर्णन किया हुआ सिद्धान्त जीवको परम शान्ति देकर कृतार्थ करनेवाला, कर्त्तव्यपरायण होनेका उत्तम मनोबल देनेवाला, नीतिबलको सुदृढ़ करनेवाला और सब प्रकारके दुःखमें उत्तम रीतिसे आश्वासन देनेवाला है। इन उपनिषदोंका स्वस्थ चित्तसे विचार करनेवालेको यह बातें स्पष्ट प्रतीत होजायगी।

पश्चिम (यूरोप) के कितने ही प्रसिद्ध विद्वानोंने भी उपनिषदों पर अपनी बड़ी संमति दी है। शोपेहार कहता है, कि—“संसारमें उपनिषदोंके अभ्यासकी समान कल्याण करनेवाला और कोई अभ्यास नहीं है, मेरे जीवनका यह आश्वासन है और मेरे मरणकालमें भी मुझे यही आश्वासन देगा।” ट्रेडरिक श्रेगल कहता है, कि—“यूरोपका उत्तमसे उत्तम तत्त्वज्ञान और ग्रीक तत्त्वज्ञोंका चैतन्यवाद आर्यावत्तके ब्रह्मवादके साथ तुलना करने पर मध्याह्नकालके पूर्ण प्रकाशमय सूर्यके सामने एक चिनगारीकी समान है।” प्रोफेसर मैकलमूलर कहता है—“यदि सुखकी मृत्यु पानकी योग्यता प्राप्त करना ही तत्त्वविचारका फल हां तो उसके लिए भारतके वेदान्तकी

(घ)

समान दूसरा कोई साधन नहीं है, प्रोफेसर ड्यूसेमने कहा है, कि—
“अपने सत्यस्वरूपमें वेदान्त नीतिका सबसे सुदृढ़ आधार है और
व्यावहारिक दुःखमें परम मूल्यवान् आश्वासन है ।”

शुद्ध और स्थिरचित्तवाले साधनसम्पन्न पुरुषको अद्वितीय पर-
मात्मतत्त्वका ज्ञान वेदवैज्ञानिक ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी विधि पूर्वक अनन्व
शरणा लेकर उनके मुखसे महावाक्यका उपदेश सुननेसे होता है ।
परन्तु जिसके चित्तमें संशय विपर्यय हो उसको महावाक्य
का उपदेश सुनने पर भी इहो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा ॥ ऐसे
अधिकारियों को श्रेष्ठ गुरुसे तात्पर्यका निर्णय करानेवाले छः
लिङ्गोंके साथ वेदान्त शास्त्रको सुनना चाहिये । वेदान्तशास्त्रको
सुननेसे वह शास्त्र ज्ञानका ध्यान या अद्वैतका उपदेश देता
है, यह वंशान्तरूप प्रमाणमेंका संशय दूर होजाता है । मोक्ष और
ज्ञानादिरूप प्रमेयके स्वरूपमेंका संशय दूर करनेके लिये श्रवण
किये हुए उपदेशका एकान्तमें भेदकी बाधक और अभेदकी साधक
युक्तियोंसे धारण कर विचार करना चाहिये । ऐसा विचार करना मनन
कहलाता है । श्रवण और मनन करलेने पर भी यदि चिरकालके
अज्ञानसे पली हुई देहमें अहन्ताकी और जगत्की सत्त्वताकी भ्रान्ति
रूप विपरीतभावना अत्यन्त निवृत्त न होय तो उसको दूर करनेके
लिये अनात्माकार वृत्तियोंको रोककर श्रद्धा और साधधानताके साथ
ब्रह्माकार वृत्तियोंको निरन्तर चलाता रहे, इसको ही निदिध्यासन
कहते हैं । ऐसा करनेसे परमतत्त्वका सुदृढ़ अपरोक्षज्ञान हाकर पुरुष
कृतार्थ होजाता है ।

विवेक, वैराग्य, शम आदि छः सम्पत्ति और मुमुक्षुता इन चार
साधनोंसे रहित बहिर्मुख पुरुष श्रवण आदि साधनोंका सम्पादन
नहीं करसकता, इसलिये पहले विवेक वैराग्य आदि साधनोंका
अभ्यास करनेकी बड़ी आवश्यकता है । क्षण २ में रूप बदल कर
नष्ट होजानेके स्वभाववाली अनित्य जड़ वस्तुएं और जिसमें इनमें
वस्तुओंकी उत्पात्ति, स्थिति और विनाश होते हैं ऐसी चेतनरूप नित्य
वस्तु ये दोनों भिन्न हैं, ऐसा जानना विवेक कहलाता है । यह
विवेक ज्यों-२ इह होता जाता है त्यों-२ अनेकों दोषोंसे भरी क्षणभंगुर
जड़ वस्तुओंमेंकी आपत्ति क्षीण होती चलीजाती है और अन्तको
विराग्यगर्भके पदमें भी दोष दीखकर उसमें भी लालसा नहीं रहती

है। इसप्रकार इस लोकके विषयोंसे लेकर हिरण्यगर्भ पदके ऐश्वर्य पर्यन्तमें अमिच्छाया होना दूर होजाय तां यह वैराग्य कहलाता है। इस वैराग्यकी स्थिरता होजाने पर शम आदि छः सम्पदायें सहजमें सिद्ध होजाती हैं। शम, दम, ध्रुवा, समाधान, उपरति और तितिक्षा ये छः सम्पत्तियोंके नाम हैं। जैसे धनरूप सम्पत्तियोंके बिना अन्न वस्त्रादि पदार्थ नहीं मिलसकते, ऐसे ही इन छः सम्पत्तियों बिना ब्रह्मका अनुभव नहीं होसकता। मनको निषिद्ध विषयोंके चिन्तनसे रोकने के बलका नाम शम है। इन्द्रियोंके निषिद्ध विषयोंकी ओरके प्रबल वेगको रोकनेकी शक्ति दम कहलाती है। सत्गुरु और सत्शास्त्रके उपदेशमें हृदय विश्वास रखनेका नाम ध्रुवा है। सर्वोत्तम विषयोंके अविद्युत्तरूप ब्रह्ममें मनकी स्थिरता होजाने पर किसी भी निषिद्ध विषयके स्मरणसे या स्मीपमें होनेसे मनमें क्षोभ न होना समाधान कहलाता है। विषयी जीवोंका अतिप्रिय लगनेवाले विषय हठा-हठ विषकी समाप्त प्रतीत होकर उनमें स्वाभाविक उपेक्षा होना और स्वकाम कर्ममें फलकी कामनासे प्रवृत्ति न होना उपरति कहलाता है और प्रारब्धसे प्राप्त होनेवाले मान अपमान, सुख दुःख भूख व्यास आदिको सहन करनेके बलका नाम तितिक्षा है। विवेक वैराग्य और शम आदि छः सम्पत्तियें, इन तीन साधनोंके परिपक्व होते ही मोक्ष पानेकी तीव्र इच्छा उत्पन्न होजाती है, इस मुमुक्षुताके होजाने पर ध्वषण आदिमें शीघ्र ही प्रवृत्ति होती है।

जिनके संस्कार विवेक आदि साधनोंको पानेमें बाधा डालते हैं और विवेक आदिमें रुचि न होने देते हैं उनको इसलोक और परलोकके फलकी इच्छा त्यागकर केवल परमात्माकी प्रसन्नताके लिये अपनेको अट्टके लगनेवाले पदार्थोंके विहित त्यागरूप यज्ञको करना चाहिये, ऐसा करनेसे चित्तमें निर्मलता आती है और विवेक आदि साधनोंके सम्पादनमें रुचि उत्पन्न होजाती है।

इस जन्ममें परमतत्त्वका साक्षात्कार करके सद्योमोक्ष पानेकी शक्ति जिनकी बुद्धिमें नहीं है, उनको निर्गुण उपासना करनी चाहिये जो निर्गुण उपासनाके अधिकारी न हों उनको सगुण उपासना करनी चाहिये। ऐसे उपासक इस उपासनाका परिपाक होने पर यदि ज्ञानके द्वारा उनको तत्त्वसाक्षात्कार नहीं होसकता है तो इस उपासनाके बलसे शरीरपात होनेके अनन्तर अर्धिमार्गसे ब्रह्मलोकमें जाते हैं और तहां उत्तम भोग भोग कर महाकल्पके अन्तमें विवेक-

(च)

केवल्य पाते हैं। इसका नाम क्रममात्र है। इनसे नीचेके अधिकारियोंको निष्काम शुभ कर्म और उनसे भी उतरते हुए अधिकारियोंको सकाम शुभकर्म करने चाहिये। इष्ट, पूर्य और दानादिरूप सकाम शुभकर्म करनेवाले दक्षिणायनभागसे स्वर्गलोकमें जाते हैं और स्वर्ग का भोग देनेवाले पुण्यकर्मोंका क्षय होजाने पर तहांसे फिर मर्त्यलोकमेंको लौट आते हैं। जो सकाम शुभकर्म न करके स्वच्छन्दता का वर्त्ताव करते हैं वे मुख्यरूपसे दुःखका अनुभव करनेके लिये तीसरे स्थानमें अर्थात् मनुष्यस नीचकी योनियोंमें जाते हैं, इन तीनों मार्गोंका वर्णन इस बृहदारण्यक उपनिषद् तथा छान्दोग्य उपनिषद् में भी किया है।

इसलिये मैंने इस उपनिषद्को संसारी जीवोंका परम उपकारी समझ कर मूल, अन्वय पदार्थ और भाषानुवादके साथ छापकर प्रकाशित किया है। मूलके नीचे एक २ पदका अन्वयके साथ अर्थ लिखनेसे अधिकारियोंको बड़ा सुभीता कर दिया है, यह विधि गुरु-मुखसे पढ़नेका काम देती है। मूलमेंका एक २ पद अन्वयके साथ () ऐसे चिन्हके बीचमें लिखकर उसके आगे ही उसके अर्थ लिखा दिया है। अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्राचीनभाष्यके आधार पर जो पद ऊपरसे लिये हैं उनको [] ऐसे चिन्हके भीतर लिखा है। तदनन्तर भगवान् शङ्कराचार्यके भाष्यके आधार पर सरल संक्षिप्त भावार्थ लिखा दिया है। जिस समय इस ग्रन्थका छापना आरम्भ किया था, कागज और छपाईमें बहुत कम खर्च पड़ता था, परन्तु तयार करके २ चौगुनी लागत पड़गयी, इसलिये अतिसुलभ मूद्रयमें प्रचार करनेकी इच्छा वरिष्ठके मनोरथकी समान होगयी, तथापि इसका मूद्रय बहुत ही सुलभ नियत किया गया है, आशा है अधिकारी पुरुष इसका आदर कर मुझे अनुगृहीत करेंगे।

विनीत निवेदक—

बिजयादशमी }
१६७७विक्रमी }

ऋ०कु० रामस्वरूप शर्मा
मुरादाबाद

॥ ॐ त्र्यम्बक्य नमः ॥

श्रीशुकलयजुर्वेदीया-

बृहदारण्यकोपनिषत्

अन्वय पदार्थ और भाषाटीका सहित

पृ. ०३५

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अन्वय और पदार्थ—(अदः) वह (पूर्णम्) पूर्ण है (इदम्) यह (पूर्णम्) पूर्ण है (पूर्णात्) पूर्ण से (पूर्णम्) पूर्ण (उदच्यते) ऊपर जाता है (पूर्णस्य) पूर्ण के (पूर्णम्) पूर्णको (आदाय) लेकर (पूर्णम्, एव) पूर्ण ही अवशिष्यते) शेष रहता है (शान्तिः) शान्ति ही (शान्तिः) शान्ति ही (शान्तिः) शान्ति ही ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—वह अर्थात् तत् पदका लक्ष्य अर्थ जो मायारूप उपाधिसे रहित चेतन है वह पूर्ण कहिये निरतिशय व्यापक है। यह अर्थात् त्वं पदका लक्ष्य अर्थ जो अविद्यारूप उपाधिसे रहित चेतन है यह भी ब्रह्मरूप होनेसे पूर्ण कहिये निरतिशय व्यापक है। पूर्ण कहिये कारण ब्रह्मसे पूर्ण कहिये नामरूप उपाधिवाला कार्य ब्रह्म ऊपर जाता है अर्थात् अलगसा प्रतीत होता है, परन्तु अपने ब्रह्मस्वरूपकी नहीं त्यागता है, यह ज्ञानका फल है। ज्ञानी पूर्णके अर्थात् कार्य-ब्रह्मके अति-माति

प्रियरूप पूर्णभावको प्राप्त करके, ज्ञानसे अज्ञानजनित नामरूप आदि उपाधियोंके संसर्गका तिरस्कार करता हुआ उस ज्ञानकालमें पूर्ण नाम उस सच्चिदानन्दरूपमें ही अवशिष्ट रहता है । "ॐ" पद सगुणनिर्गुण ब्रह्मका वाचक है । 'शान्ति' पदको तीन बार कहनेका तात्पर्य यह है, कि-इस उपनिषद्का पठन पाठन करनेवालोंकी परमदयालु परमात्मासे प्रार्थना है, कि-वह हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरोंके उबरोकी वा आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी शान्ति करें ॥ १ ॥

प्रथम अध्याय

यह उपनिषद् श्रीशुक्लयजुर्वेद वा वाजसनेयि संहिता के शतपथ नामक ब्राह्मणमें है । इस अध्यायोंवाला यह उपनिषद् 'बृहदारण्यक उपनिषद्' वा 'वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्' कहलाता है । दूसरे उपनिषदोंसे परिमाण में बृहत् (बड़ा) होनेके कारण और अरण्य (धन) में इसके अध्ययनका शिष्टाचार होनेके कारण यह उपनिषद् 'बृहदारण्यक' नामसे कहा जाता है । यहाँ इस उपनिषद्का पाठ काण्व शाखाके अनुसार है । उपनिषद् शब्द ब्रह्मविद्याका वाचक है । उपचारसे ब्रह्मविद्याके उत्पादक ग्रन्थको भी उपनिषद् नामसे कहा जाता है । सब वेदोंमें प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोंसे जाननेमें न आनेवाले इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति और अनिष्ट पदार्थोंकी निवृत्तिके साधनोंका उपदेश है । सब मनुष्योंको स्वभाव से ही इष्ट (इच्छित) पदार्थोंकी प्राप्ति और अनिष्ट पदार्थोंकी निवृत्तिकी इच्छा रहती है । कर्मकाण्ड और ज्ञानकांडरूप वेद अज्ञातका ज्ञापक है इसकारण प्रमाणरूप

है । दृष्ट (देखेहुए) लौकिक विषयमें दृष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य प्रमाणोंसे होजाता है, इसलिये लौकिक विषयमें वेदके प्रमाणको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है । जबतक जन्म जन्मान्तरसे संबन्धवाले जीवात्माके सद्भावका ज्ञान नहीं होता है तबतक जन्मान्तरके दृष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिकी इच्छा नहीं होती है, इसलिये जन्म जन्मान्तरसे संबन्धवाले जीवात्माके सद्भावका और जन्मान्तरके दृष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टकी निवृत्तिके उपायका सास्त्र वर्णन करता है । प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय में वादियोंका विवाद नहीं होसकता और देहसे भिन्न आत्माके सद्भावमें अर्थात् देहसे भिन्न कोई आत्मा भी है इस विषयमें वादियोंमें परस्पर विवाद होता देखनेमें आता है, इससे सिद्ध होता है कि- देहसे भिन्न आत्मा का सद्भाव प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं है, किन्तु श्रुति प्रमाणका विषय है । जिसको श्रुतिके प्रमाणसे देहान्तर का संबन्धवाले जीवात्माके सद्भावका निश्चय होगया है तथा जो देहान्तरगत दृष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके उपायको चाहता है उस पुरुषको वह उपाय बतानेके लिये कर्मकाण्डका आरम्भ होता है । जीवात्मा को जो दृष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिकी इच्छा होती है, इसका कारण आत्माको आच्छादन करनेवाला अज्ञान है । वही अज्ञान ज्ञारूपमें कर्त्ता और मोक्ता का अभिमान बनजाता है । उस अज्ञानको मैं कर्त्ता भी नहीं हूँ और मोक्ता भी नहीं हूँ किन्तु ब्रह्मस्वरूप वा आत्मस्वरूप हूँ ऐसे ज्ञानसे जबतक दूर नहीं कर दियाजाता है तबतक राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष

उसको कर्मके फलमेंको ढकेलते रहते हैं और यह विपरीतबुद्धि होकर विहित कर्मोंको नहीं करता किन्तु निषिद्ध कर्मोंको करनेमें लगजाता है तब इस अज्ञानी मनुष्यके राम द्वेष आदि स्वामाविक दोष बलवान् हो उठते हैं, इसकारण यह मन वाणी और शरीरसे बहुधा अनिष्टके साधनरूप अधर्मके काम करने लगता है, उस अधर्मसे अधोगति होकर वह स्थावर (वृक्ष पर्वतादिकी) पौधियोंमें जा पड़ता है और कदाचित् शास्त्रका संस्कार बलवान् होजाता है तो मन वाणी शरीरसे बहुधा इष्टके साधनरूप धर्मके काम करने लगता है । यह धर्म दो प्रकारका होता है एक उपासनासहित और दूसरा केवल । इष्ट आदिस्व केवल धर्मके फलसे पित्रलोककी प्राप्ति होती है और उपासनासहित धर्मके फलसे देवलोकोसे देव ब्रह्मलोक परान्तकी प्राप्ति होती है । धर्म और अधर्म दोनोंका आचरण समान होता है तो मनुष्यभोगि मिलती है । यह सब संसार अविद्यासे कल्पित है, इस संसारसे विरक्त हुए पुरुषकी अविद्या दूर होजानेके लिये उस अविद्यासे विपरीत ब्रह्मविद्या को प्राप्त करनेवाले इस उपनिषद्के आरम्भ होता है । इस उपनिषद्के आरम्भमें अश्वमेध यज्ञके कर्मसे संबन्ध रखनेवाली उपासना कही है, उसका यह प्रयोजन है, कि-जिन ब्राह्मण आदिको अश्वमेध यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है और वे अश्वमेधयज्ञके फलको प्राप्त हैं, उनको इस अश्वमेधकी ज्ञानरूप उपासनासे ही वह फल मिलजाता है । अश्वमेधसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति हाती है, इसकारण यह अश्वमेध सब कर्मोंमें श्रेष्ठ है, उस अश्वमेधको इस उपनिषद्के आरम्भमें यह दिखानेके लिये

कहा है, कि-सब ही कर्मोंका फल संसार है अर्थात् कोई भी कर्म करो उससे संसारके बन्धनमें अश्रय पड़ोगे । इस अध्यायके अश्वमेध नामक प्रधान ब्राह्मणमें अश्व-विषयक उपामना इसलिये कही है, कि अश्वमेधमें अश्व नामक अङ्ग ही प्रधान है । इस यज्ञके नामके साथ अश्व शब्द लगा हुआ है तथा अश्वका देवता प्रजापति है इसकारण अश्वमेध यज्ञमें अश्व नामक अङ्गकी प्रधानता है । इस ब्राह्मणकी पड़िली कविउक्ता यह है-

ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्च-
क्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आ-
त्माऽश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी
पाजस्यं दिशः पार्श्वं अदान्तरदिशः
पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्य-
होरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नमो मा-
थ्सानि । ऊर्व्यथ्सिकताः सिन्धवोगुदा यकृच्च
क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लो-
मान्युद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचञ्जघनार्धो यद्विजृ-
म्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मे-
हति तद्वर्षति वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(वै) प्रसिद्ध (लघः) ब्रह्मसुहृत्सं
(मेध्यस्य) यज्ञसम्बन्धी (अश्वस्य) अश्वका (शिरः)
शिर है (सूर्यः) सूर्य (चक्षुः) नेत्र (वातः) वायु (प्राणः) प्राण
(वैश्वानरः, अग्निः) वैश्वानर नामवाला अग्नि (व्यात्तम्)
खुला हुआ मुख (संवत्सरः) वर्ष (मेध्यस्य, अश्वस्य)

यज्ञसंबन्धी अश्वका (आत्मा) आत्मा है (द्यौः) स्वर्ग (पृष्ठम्) पीठ (अन्तरिक्षम्) आकाश (उदरम्) पेट (पृथिवी) भूमि (पाजस्यम्) धरणतल (दिशः) दिशाये (पार्श्वे) करबट (अवान्तरदिशः) दिशाओंके कोण (पर्श्वः) पसलियें (ऋतवः) ऋतुएँ (अङ्गानि) अवयव (मासाः) महौने (च) और (अर्धमासाः, च) पक्ष भी (पर्वाणि) शरीरके जोड़ (अहोरात्राणि) दिन रात (प्रतिष्ठा) पैर (नक्षत्राणि) तारागण (अस्थीनि) हड्डियें (नमः) आकाशमेंका मेघ (मांसानि) मांस (सिकताः) बालुकाके ढेर (ऊवध्यम्) आधापचा भोजन (सिन्धवः) नदियें (गुदा) नाडियें (पर्वताः) पर्वत (यकृत्) हृदयके नीचे दाहिनी ओर रहनेवाला मांसपिण्ड (च) और (क्लोमानः, च) हृदयके नीचे वामभागमें रहनेवाला मांसपिण्ड भी (ओपधयः) ओपधियें (च) और (घनस्पतयः, च) घनस्पति भी (लोमानि) लोम (उद्यम्) ऊपरको उठता हुआ सूर्य (पूर्वार्धः) नामिका ऊपरका भाग (निम्नोचन्) अस्त होता हुआ सूर्य (जघनार्धः) नामिके नीचेका भाग है (यत्) जो (विद्योतते) बिजली चमकती है (तत्) वह (विजृम्भते) जंभाई लेता है । (यत्) जो (स्तनयति) गरजता है (तत्) वह (विधूनुते) शरीरको कँपाता है (यत्) जो (वर्षति) धरसता है (तत्) वह (मेहति) मूत्र करता है (वाक्, एव) वाणी ही (अस्य) इसकी (वाक्) वाणी है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-ब्राह्ममुहूर्त्त रूप दिनका श्रेष्ठ भाग इस यज्ञसंबन्धी अश्वका मस्तक है । दिनका अधिष्ठाता सूर्य चतु है । वायु प्राणवायु है । वैश्वानर नामक अग्नि

फेला हुआ मुख है । संबत्सरका काल शरीरका मध्यभाग है । स्वर्ग पीठ है । आकाश उदर है । पृथिवी स्तन है । अबस्थान भेदसे दो २ होकर चारों दिशाओं दोनों कर बट हैं । अग्निकोण आदि चारों अवान्तर दिशाओं कर बटोंकी पसलियाँ हैं । ऋतुएँ अवयव हैं । मास और पक्ष इस प्रजापति रूप यज्ञसम्बन्धी अश्वके अङ्गोंके जोड़ हैं । प्राजापत्य आदि चार प्रकारके दिन रात चार चरण हैं । तारागण हृद्बिन्दु हैं । आकाशमेंके जेव मांस हैं । पृथिवी परका रेता उदरमें रहमेवाला अधपचा भोजन है । नदियों नाडियों हैं । पहाड़ इस अश्वका यकृत् कहिये हृदयके नीचे दाहिनी ओरका मांसपिण्ड और क्लोम अर्थात् हृदयके नीचे बाहें ओरका मांसपिण्ड है । औषधें रोम और वनस्पति वंश हैं । उदयमें लेकर दिनके पूर्वार्धका सूर्य नामिसे ऊपरका भाग है और मध्याह्नमें अस्त पर्यन्त दिनके उत्तरार्धका सूर्य नामिसे नीचेका भाग है । विजलीका चमकना इसका जँभाई लेना है । जेवका गर्जना इस अश्वका शरीरको कम्पायमान करना है । जेवका वर्षना इसका सूत्रत्याग करना है और प्रसिद्ध शब्द ही इस अश्वकी दिनदिनाहट है ॥ १ ॥

इसप्रकार अश्वके अङ्गोंमें काल आदिकी भावनायें करके अश्वका प्रजापतिरूप कहा, अब अश्वके आगे और पीछे जो ग्रह कहिये हवनकी सामग्री रखनेके पात्र रखे जाने हैं उनके विषयकी उपासना और अश्वकी स्तुति कहते हैं—

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्माहिमान्वजायत तस्य पूर्वं
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्माहिमान्वजायत

तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमाना
वभितः संबभूवतुः । सहयो भूत्वा देवानवहदाजी
गन्धर्वानर्वांसुरानश्वो मनुष्यान्समुद्र एवास्य
बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥

अश्व और पदार्थ- (पुरस्तात्) पहलै (अश्वम्) अश्व
के उद्देश्यसे (महिमा) महिमा नामका पात्र (अश्व-
जायत) प्रवृत्त हुआ [सः] वह (वै) प्रसिद्ध (अहः)
दिन है (पूर्वे, समुद्रे) पूर्व समुद्र (तस्य) उसका (योनिः)
उत्पत्तिस्थान है । (पश्चात्) पीछे (एनम्) इस अश्व
के उद्देश्यसे (महिमा) महिमा नामका पात्र (अश्व-
जायत) प्रवृत्त हुआ (रात्रिः) वह रात्रि है (अपरे,
समुद्रे) पश्चिम समुद्र (तस्य) उसका (योनिः) उत्प-
त्तिस्थान है (वै) प्रसिद्ध (एतौ) ये (महिमानौ)
महिमा नामके पात्र (अश्वं, अभितः) अश्वके दोनों
ओरसे (संबभूवतुः) प्रवृत्त हुए (हयः भूत्वा) हय
(देवान्) देवताओंको (वाजी) वाजी अर्वा होकर
होकर (गन्धर्वान्) गन्धर्वोंको (अर्वा) होकर (असु-
रान्) असुरोंको (अश्वः) अश्व होकर (मनुष्यान्) मनुष्यों
को उठाता हुआ (समुद्रः, एव) परमात्मा ही (अस्य)
इसका (बन्धुः) बन्धनस्थान है (समुद्रः) परमात्मा
(योनिः) उत्पत्तिस्थान है ॥ २ ॥

(भावार्थ)—दिन ही सुवर्णका बनाहुआ महिमा
नामका ग्रह अर्थात् हवनके पदार्थोंको रखनेका पात्र है
और वह अश्वके आगे रक्खाजाता है, इसका उत्पत्ति-
स्थान पूर्व समुद्र है । रात्रि ही चाँदीका बनाहुआ महिमा
नामक ग्रह अर्थात् हवनके पदार्थ रखनेका पात्र है और

करणको (अकुरुत) रचता हुआ (सः) वह (अर्चन्) पूजन करता हुआ (अचरत्) विचारा (तस्य) उसके (अर्चतः) पूजन करते हुए (आपः) जल (अजायन्त) उत्पन्न हुए (अर्चते) पूजन करते हुए (मे) मेरे अर्थ (वै) प्रसिद्ध (कम्) जल (अभूत्) हुआ (इति) ऐसा मानता हुआ (तदेव) वह ही (अर्कस्य) अर्क का (अर्कत्वम्) अर्कपना है (यः) जो (एवम्) इस प्रकार (एतत्) इस (अर्कस्य) अर्कके (अर्कत्वम्) अर्कपनेको (वेद) जानता है (अस्मै) इसके अर्थ (वै) प्रसिद्ध (कम्, ह) सुख ही (भवति) होता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)- इस संसारमण्डल में मन आदिकी उत्पत्ति से पहले नाम रूप से अलग-अलग कहा जाने वाला कुछ भी नहीं था। हिरण्यगर्भ नामधारी लुधारूप मृत्युसे, यह नाम रूप से विभाग पाने वाला जगत् ऐसे आच्छादित हो रहा था जैसे पिण्डरूप हुई मृत्तिका से घट आच्छादित होता है अर्थात् जैसे मृत्तिका के पिण्डके भीतर घट (उत्पत्ति से पहले) होता है ऐसे ही हिरण्यगर्भ रूप पिण्डके भीतर उत्पत्ति से पहले यह सब जगत् था। लुधा बुद्धिरूप आत्माका धर्म है, इसलिए यह बुद्धिरूप अवस्थावाला हिरण्यगर्भ ही मृत्यु है। मैं इस अन्तःकरण से अन्तःकरणवाला होजाऊँ, ऐसा विचारकर उस हिरण्यगर्भने अन्तःकरणको रचा। उस हिरण्यगर्भने मैं सृष्टि रचनेकी शक्ति रखता हूँ ऐसा विचार रूप पूजन किया। उसके ऐसे विचार रूप पूजन से आकाश आदि आद्य तीन कर्तों सहित जल उत्पन्न हुआ। मुझपूजन करने वालेके लिए यह प्रसिद्ध जल उत्पन्न हुआ है उस हिरण्यगर्भ ने ऐसा माना। अर्चन करने वाले हिर-

एयगर्म का नाम अर्क है । उसके साथके संबन्ध से अग्निका अर्कनाम गौण है । यही अश्वमेध यज्ञमें उपयोगी अग्निका अर्कपना है । जो इस प्रकार अर्कके अर्कपने को जानता है उसको सुख प्राप्त होता है ॥१॥

आपो वा अर्कस्तद्यदाः ॐ शर आसीत्तत्स-
महन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य
श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निवर्त्तताग्निः ॥२॥

अन्वय और पदार्थ- (आपः) जल (वै) प्रसिद्ध (अर्कः)
जल है (अपाम्) जलका (यत्) जो (शरः) मण्ड-
मूत (आसीत्) था (तत्) वह (समहन्यत) पककर
गाढ़ा हुआ (सा) वह (पृथ्वी) पृथ्वी (अमवत्) हुई
(तस्याम्) उसमें (तत्) वहहिरण्यगर्म (अश्राम्यत्)
अमको प्राप्त हुआ (श्रान्तस्य) अमको पाये हुए (तप्तस्य)
खेद्युक्तहुएसे (तेजोरसः) तेजःसार (अग्निः) अग्नि
की समान विराट (निवर्त्तत) प्रकट हुआ ॥ २ ॥

(भावार्थ)-अन्य भूतों की मात्रासहित सृष्टिके कारण
भूत जलों में पृथ्वीकी मात्राके द्वारा पार्थिव अग्नि रहता
है अतएव जल भी अग्निकी समान अर्क अर्थात् तेजो-
मय हैं, उन जलोंका जो सारभाग था वह भीतर
और बाहर तेजसे पक कर ऊपर माँडके आकारमें गाढ़ा
होगया, वह सूक्ष्म महत्त्व आदिके क्रमसे परिणाम को
पातेर कठिन पृथिवीके आकारमें आगया अर्थात् उन
जलोंमेंसे विराट नामधारी एक अंडा होगया । पूर्वोक्त
हिरण्यगर्म पृथिवी की सृष्टिविषय की आलोचना करते
करते अमयुक्त हागया और खिन्न होकर उस कठिन
रूप हुए पृथिवी तत्त्वके ऊपर सोरहा तब उस अन्ताप

को प्राण दुष हिरण्य गर्भ एरुषके रोम कृपमेसे तेजका
रस अग्नि रूप विराटका अभिमानी चतुर्मुख नाम से
कहा जानेवाला प्रजापति प्रथमशरीरी उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥

स त्रेधाऽऽत्मानं व्याकुरुताऽऽदित्यंतृतीयं वायुं
तृतीयं स एष प्राणश्चेधा विहितः । तस्य प्राची
दिक्शिरोऽसौ चासौ चेर्मा अथास्य प्रतीची दिक्
पुच्छमसौ चासौ च सकर्णौ दक्षिणा चोदीर्चा
च पार्श्वे स्त्रीः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमिदमुरः स एषो-
ऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्व चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं
विद्वान् ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ- (सः) वह (आत्मानम्) अपनेकी
(त्रेधा) तीस प्रकारकी (व्याकुरुता) विभक्त करताहुका
(अऽत्मानम्) अत्माकी (तृतीयम्) तीसरी (वायुम्)
वायुकी (प्राणम्) प्राणकी [व्याकुरुता] करता हुआ
(सः) वह (त्रयः) यह (त्रेधा) तीन प्रकारसे (विहितः)
विभक्त हुआ (प्राची दिक्) पूर्वदिशा (तस्य) उसका
(शिरः) शिर है (असौ) यह (च) और (असी च)
यह भी (ईसौ) वायु है (अथ) और (प्रतीची दिक्)
पश्चिम दिशा (पुच्छम्) इसका (पुच्छम्) पिछला भाग
है (असी) यह (च) और (असी, च) यह भी
सकर्णौ) साँसों हैं (दक्षिणा) दक्षिणदिशा (च)
और (उदीर्चा, च) उत्तर दिशा भी (पार्श्वे) दोनों
करबट हैं (स्त्रीः) स्त्री (पृष्ठम्) पीठ है (अन्त-
रिक्षम्) आकाश (उदरम्) पेट है (इयम्) यह पृथिवी
(उरः) उर है (सः) वह (एषः) यह (अप्सु)

जलमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (एवम्) ऐसा (विद्वान्)
जाननेवाला (यत्र क्व च) जहां कहीं (एति) जाता है
(तदेव) तहां ही (प्रतिष्ठति) स्थिति पाता है ॥३॥

(भावार्थ)—अब ध्यानके निमित्त, उत्पन्न हुए विराट्
के विभागको कहते हैं, कि-उस हिरण्यगर्भात्माने विराट्
का नाश न करके अपना तीन प्रकारसे विभाग किया ।
अग्नि और वायुकी अपेक्षासे आदित्यको तीसरा किया
अग्नि और आदित्यकी अपेक्षासे वायुको तीसरा किया
तथा वायु और आदित्यकी अपेक्षासे अग्निको तीसरा
किया, इसप्रकार यह हिरण्यगर्भका प्राण तीन प्रकारसे
विभक्त हुआ । अब इस अर्क नामक अग्निस्वरूप विराट्का
अश्वी प्रधान संस्कारके लिये स्वरूप कहते हैं, कि-
पूर्वदिशा इस विराट्का अग्निका शिर है । ईशान और
अग्निकोण दो हाथ हैं । पश्चिम दिशा इसका पिछला
भाग है । वायव्य और नैऋत्य कोण दो सौंथलें हैं ।
दक्षिण और उत्तर दिशा दोनों करबट हैं । स्वर्ग पीठ
है, अंतरिक्ष उदर है और यह पृथिवी छाती है । इसप्रकार
यह प्रजापतिरूप अग्नि अर्थात् नाराधरण कारणभूत
पञ्चीकृत जलमें स्थित है । इसको जो जलशायी नारा-
धरणरूप जानता है, वह जहां कहीं जाता है तहां ही
प्रतिष्ठा पाता है ॥ ३ ॥

सोऽकामयत द्वितीयो न आत्मा जायेतेति स
मनसा वाचं मिथुनं ॐ समभवदशनाया मृत्युस्त
द्यदेत आसीत्स संवत्सरो भवत् । न ह पुरा ततः
संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभर्थावान्संव-
त्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत । तं जा-

तमभिव्यादात्स भाणकरोत्सैव वागभवत् । ४ ॥

अन्वय और पदार्थ (सः) वह (मे) मेरा (द्वितीयः) दूसरा (आत्मा) शरीर (जायेत) हो (इति) ऐसा (अकामयत्) चाहता हुआ (सः) वह (मनसा) मनके द्वारा (वाचम्) वाणीरूप (मिथुनम्) द्वन्द्वको (समभवत्) सम्यक् प्रकारसे उत्पन्न करता हुआ [सः] वह (अशनाया) लुभारूप (मृत्युः) हिरण्यगर्भ था (तत्) उसमें (यत्) जो (रेतः) वीर्य (आसीत्) था (सः) वह (संवत्सरः) वर्ष (आसीत्) हुआ (ततः पुरा) उससे पहले (संवत्सरः, ह) प्रसिद्ध संवत्सर (न) नहीं (आस) था (तम्) उसको (यावान्) जितना (सम्वत्सरः) सम्वत्सर है (एतावन्तं कालम्) इतने समय पर्यन्त (अबिमः) धारण किये हुए था (तम्) उसको (एतावतः) इतने (कालस्य) समय के (परस्तात्) पीछे (असृजत्) रचता हुआ (जातम्) उत्पन्न हुए (तम्) उसको (अभिव्याददात्) लक्ष्य करके मुख फैलाता हुआ (सः) वह (माण्) माण ऐसा शब्द (अकरोत्) करता हुआ (सा, एव) वह ही (वाक्) वाणी (अभयत्) हुई ॥४॥

(भाषार्थ)-उस हिरण्यगर्भ सूत्रात्माने विराट्को किस प्रकार रचा यह बात आगेके ग्रन्थसे दिखाने हैं, अथवा तेजःसार अग्नि उत्पन्न हुआ, ऐसा कह चुके हैं वह मक्षण करनेवाली सृष्टि है, अब उसकी स्थितिके लिये अन्नसृष्टि कहते हैं, कि उस मनकी रचना करलेने वाले सूत्रात्मा हिरण्यगर्भने चाहा, कि-सूक्ष्मशरीरकी अपेक्षा मेरा एक स्थूल शरीर भी उत्पन्न होजाय, उस हिरण्यगर्भने पहले वाणीरूप द्वन्द्वको उत्तम

प्रकारसे उपजाया अर्थात् वेदमें कहेहुए सृष्टिक्रमका मन से विचार किया । वह विचार करनेवाला तृयाधर्मवाली प्राणकी अवस्थारूप हिरण्यगर्म था । उस मन और बाणी में जो प्रजापतिकी उत्पत्तिका कारण जन्मान्तरमें किया हुआ ज्ञानकर्मरूप बीज था, उस बीजसे जलमें अण्डरूपके द्वारा प्रवेश करके गर्भरूप हो वह संबत्सर कहिये वर्षकी रचना करनेवाला आदित्यरूप होगया । इस आदित्यसे पहले प्रसिद्ध संबत्सररूप काल नहीं था । जितना संबत्सर है इतने समय तक उस आदित्यको हिरण्यगर्म धारण किये रहा, उसको इतने समयके अनन्तर रचा, इस प्रकार रचित प्रथम शरीरी कुमारको खानेके लिये मृत्यु नामक हिरण्यगर्मने मुख फैलाया, तब वह आदित्यरूप बिराट स्वामाविक अविद्यासे युक्त होनेके कारण भयभीत होकर भाण् यह शब्द करने लगा, पही शब्दरूप बाणी हुई ॥ ४ ॥

स ऐक्षत यदि वा इममभिमथ्स्ये कनीयोऽन्नं
करिष्य इति स तथा वाचा तेनात्मनेदथ्सर्व-
ममृजत यदिदं किञ्चर्त्तं यजूथ्सि सामानि
ध्वन्दाथ्सि यज्ञान् प्रजाः पशून् । स यद्यदे-
वामृजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्तीति
तददितेरदितित्वथ्सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्व-
मस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ५

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यदि) जो (वै) प्रसिद्ध
(इमम्) इसको (अभिमंस्ये) मारूँगा (कनीयः) अल्प
(अन्नम्) अन्नका (करिष्ये) करूँगा (इति) ऐसा

(ऐत्न) विचारता हुआ (भः) वह (तथा) जिस
 (वाचा) वाणीके द्वारा (तेन) जिस (आत्मना) मनके
 द्वारा (इदम्) यह (यत् किञ्च) जो कुछ है (इदम्)
 इस (सर्वम्) सबको (असृजत) रचता हुआ (ऋषः)
 ऋचाओंको (यजूषि) यजुओंको (सामानि) सामों
 को (छन्दांसि) छन्दाँको (यज्ञान्) यज्ञोंको (प्रजाः)
 प्रजाओंको (पशून्) पशुओंको (असृजत) रचता हुआ
 (सः) वह (यत् यत् एव) जिस जिसको ही (असृज-
 त) रचता हुआ (तत् तत्) उस उसको (अन्तुम्)
 खानेको (अद्रियन्) ग्रहण करता हुआ (सर्वम्) सबको
 (अत्ति) खाता है (इति) इस कारण (तत्) वह
 (अदिनेः) अदितिका (अदितित्वम्) अदितिपना (जे)
 प्रसिद्ध है (यः) जो (एवम्) इस प्रकार (एतन्) इस
 (अदिनेः) अदितिके (अदितित्वञ्च) अदितिपनेको
 (वेद) जानता है (एतस्य) इस (सर्वस्य) सब का
 (अत्ता) खानेवाला (भवति) होता है (सर्वम्) सब
 (अस्य) इसका (अन्नम्) अन्न (भवति) होता है ॥५॥

(भावार्थ)-इस प्रकार भयभीत तथा पुतारते हुए विराट्
 को देवकर वह लुधावान् भी हिरण्यगर्भरूप मृत्यु विचार-
 ने लगा, कि यदि मैं आगेको रचनेजानेवाले अन्नके हेतु-
 भूत इस प्रसिद्ध कुमार को मार डालूँगा तो आगेको इस
 के द्वारा जो अधिक अन्न होनेवाला है वह न होगा और
 मैं आपही अपने अन्न को न्यून कर लूँगा, ऐसा विचार
 कर उसके हनन का विचार छोड़ दिया, फिर अन्न की
 बहुतायतके प्रयोजनको विचार कर वह क्रमशः उस कु-
 मारके मुखसे निकली वेदरूप वाणीके द्वारा और कुमार
 स्वरूपको प्राप्त हुए उस मनके द्वारा नाम-नामी रूप जो

वीर्यं वै (तत्) तिससे (प्राणेषु) इन्द्रियोंके (उत्क्रान्ते-
 पु) निकलनेपर (शरीरम्) शरीर (स्थयितुम्, अध्रियत्)
 सृजना आरंभ होगया (तस्य) उसका (मनः) मन
 (शरीरे, एव) शरीरमें ही (आसीत्) था ॥ ६ ॥

(भाषार्थ) - उस मृत्युरूप सूषात्मा हिरण्यगर्भ
 प्रजापतिने पहले कल्पोंकी समान फिर चाहा, कि-मैं
 यहीमारी दक्षिणावाले अश्वमेधरूप यज्ञसे फिर यजन
 करूँ । इस बड़ेभारी कार्यकी कामनासे उसको भ्रम हुआ
 उसने इस कामनाकी सिद्धिके लिये तपस्या की, उसके
 आन्त और तप्त होने पर उसमें सृष्टिकी सामर्थ्य प्रकट
 होगयी, वह मोक्ता और मोग्यरूप जगत्को अलग २
 करनेमें समर्थ होगया, तब मोक्ता और मोग्यरूप
 उसके शरीरमेंसे पशु और वीर्य निकला । चतु आदि
 इन्द्रियें ही पशु और वन हैं, ज्योंकि-इन्द्रियोंके शरीर
 को छोड़जाने पर न कोई पशु ही पता है और न बल-
 वान् ही रहता है । जैसे शरीरमेंसे इन्द्रियोंके निकलजा-
 नेपर यह शरीर फूलने लगता है, ऐसे ही जब सूक्ष्म
 हिरण्यगर्भने स्थूल मोक्ता मोग्यरूप जगत्को अपनेमें
 से पृथक् किया तब यह मोक्ता मोग्यरूप जगत् क्रमसे
 स्थूलसे स्थूलतर मान धारण करने २ दृश्य पृथिवीके
 आकारमें परिणत होगया । प्राण कहिये इन्द्रियोंके शरीर
 मेंसे निकलजाने पर भी मन जिसप्रकार कुछ समय उस
 त्यागोद्गुण शरीरमें ही आसक्त रहता है तैसे ही हिरण्य-
 गर्भ इस मोक्ता मोग्यरूप जगत्को अपनेमेंसे त्याग
 देने पर भी इसमें ही आसक्तचित्त रहा अर्थात् जिसमें
 कि यह क्रमसे परिणाम ही प्राप्त होकर पृथिवी और

पार्थिव उपाधिवीके आकारको धारण करे इस विषयमें
मन लगाये रहा ॥ ६ ॥

सोऽक्रामयत मेध्यं म इदं स्यादात्मन्व्यनेन
स्यामिति । ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यम-
भूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम् । एष ह वा
अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद तमनवरुधेवाम-
न्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन आल-
भत । पशून् देवताभ्यःप्रत्यौहत् । तस्मात्सर्वदेव-
त्वं प्रोक्तं प्राजापत्यपालभन्त एष ह वा अश्व-
मेधो य एष तयति तस्य संवत्सर आत्माऽयम-
ग्निर्ऋक्स्येमे लोका आत्मानस्तामिवावर्कश्व-
मेधो । सो पुनरेकैव देवता भवति सृत्युरेवाप-
पुनर्मृत्युं जयति नैनं सृत्युरप्नोति सृत्युरस्यात्मा
भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥

अश्वय और पदार्थ - (मे) मेरा (इदम्) यह शरीर
(मेध्यम्) पवित्र (स्यात्) हो (व्यनेन) इससे (आ-
त्मन्वी) शरीरवाला (स्यात्) होऊँ (इति) ऐसा
(सः) वह (अक्रामयत) चाहता-रुआ (यत) क्योंकि
(अश्वत्) फूला (ततः) तिसस (अश्वः) अश्व
(समभवत्) हुआ (तत्) यह (मेध्यम्) पवित्र
(यन्) हुआ (तदेव) तिससे ही (अश्वमेधस्य)
अश्वमेधका (अश्वमेधत्वम्) अश्वमेधपना है (यः)
जो (एनम्) इसको (एवम्) इसप्रकार (वेद्) जानता
है (एषः, इ) यह ही (वै) प्रसिद्ध (अश्वमेधम्)

अश्वमेधको (वेद) जानता है (तम्) उसको (अन-
 वरुध्य, एव) न बँधकर ही (अमन्यत) चिन्तवन करता
 हुआ (तम्) उसको (संबत्सरस्य, परस्तात्) वर्ष भर
 लीखे (आत्मने) अपने लिये (आलमत्) बंध करता
 हुआ (पशून्) पशुओंको (देवताभ्यः) देवताओंके
 अर्घ (प्रत्यौहत्) अर्पण करता हुआ (तस्मात्) तिससे
 (सर्वदेवत्यम्) सब देवताओंवाले (प्रोक्षितम्) प्रोक्षण
 क्रियेहुए (प्राजापत्यम्) प्रजापतिसंबन्धीको (आलमन्ते)
 हनन करते हैं (एष, ह) यही (यै) प्रसिद्ध (अश्व-
 मेधः) अश्वमेध है (या) जो (एषः) यह (तपति)
 तपता है (तस्य) उसके (संबत्सरः) वर्ष (आत्मा)
 शरीर है (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि (अर्काः)
 सूर्य हैं (तस्य) उसके (इमे) ये (लोकाः) लोक
 (आत्मानः) अवयव हैं (तौ) वे (एतौ) ये (अर्का-
 श्वमेधौ) अर्क और अश्वमेध हैं (सा उ) वे दोनों ही
 (पुनः) फिर (एका, एव) एक ही (देवता) देवता
 (भवति) होता है (मृत्युः, एव) हिरण्यगर्भ ही
 (मृत्युम्) मृत्युको (अपजयति) जीतलेता है (एनम्)
 इसको (पुनः) फिर (न) नहीं (आप्नोति) प्राप्त होता
 है (मृत्युः) मृत्यु (आत्मा) आत्मा (भवति) होता
 है (एतास्वाम्) इन (देवतानाम्) देवताओंमें (एकः)
 एक (भवति) होता है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-शरीरमेंसे निकलकर भी उस शरीरमें आसक्त
 चित्तवाला प्रजापति अपनी परमसामर्थ्यसे विचारने लगा
 कि-यह शरीर यज्ञके योग्य पवित्र होजाना चाहिये और
 मैं इस शरीरमें शरीरवान् होजाऊँ, ऐस विचार कर वह
 उस शरीरमें प्रवेश कर गया । क्योंकि-यह शरीर मेरे त्याग

देने से बल और बलसे हीन होकर अश्वत् (फूला हुआ)
 होगया था, इसलिये यह अश्वत् था, शरीर और शरीरवान्
 का अमेद होनेसे यह साक्षात् प्रजापति ही था । यह
 और बलसे शून्य होनेके कारण अपवित्र था और फिर
 मेरे प्रवेशसे मध्य (पवित्र) होगया, यही अश्वमेध य-
 ज्ञका अश्वमेधपना है । प्रजापतिके संकल्पानुसार उस
 शरीरमेंसे क्रमशः मनोमय ऋषि देवता, प्राणमय देवयोनि,
 व्यापामय पितृगण तथा स्त्रीपुरुष, भेदभावमय मनु और
 मनुपत्नी उत्पन्न हुए, फिर उनसे अनेकों प्रकारके मिथु-
 मभाववाले प्राणी उत्पन्न हुए, इस ही क्रममें प्रजापतिके
 शरीरसे अश्वजाति उत्पन्न हागई । अश्वजाति यज्ञके
 उपयोगी हुई, क्योंकि प्रजापतिके शरीरने फूलकर अश्व
 आकार धारण किया था, जो इस अश्व के ऐसे स्वरूप
 को जानता है वह अश्वमेध यज्ञको भी जानता है और
 इस अश्वमेधकी ही उगासना करता है । हिरण्यगर्भ ने
 अश्वमेध यज्ञको इच्छा की, अपने शरीरको यज्ञसंबन्धी
 पशु कल्पना करके उसकी बन्धनशून्य खुली हुई अवस्था
 का चिन्तन किया । उस अपने स्वरूपभूत अश्वको वा-
 रह मासके समयके अनन्तर अपने लिये अर्थात् प्रजाप-
 ति देवताका मानकर आलम्भन किया । अन्यान्य ग्राम्य
 और आरण्य पशुओं को भी अपने अवयवरूप देवताओं
 के लिये उत्सर्ग किया । हिरण्यगर्भने ऐसा किया था, इस-
 लिये आजकल के यज्ञ करने वाले भी सकल देवताओं
 वाले और वेदमंत्रोंसे संस्कार युक्त किये हुए प्रजापति सं-
 बन्धी पशु का आलम्भन करते हैं । इसप्रकार यह प्रसिद्ध
 अश्वमेध है । जो यह सूर्य अपने तेजसे जगत् को प्रकाशित
 करता है, उस यज्ञके फलरूप सूर्यका संबन्धर शरीर है

जो यह पृथिवी लोकमें स्थित यज्ञका साधनरूप अग्नि है वह भी सूर्य ही है । उस अग्निरूप सूर्यके ये जू आदि लोक शरीरके अषयव हैं । ऐसा यह यज्ञका साधनरूप अग्नि और यज्ञका फलमूत सूर्यरूप अश्वमेध भी एक ही देवतारूप है । जो हिरण्यगर्भ क्रिया, साधन और यज्ञके मन्त्रके लिये तीन प्रकारसे विभक्त हुआ था वह क्रियाकी समाप्ति होजाने पर यज्ञके फलरूपसे एक हिरण्यगर्भ ही होजाता है । जो मैं हिरण्यगर्भ हूँ ऐसा जानता है वह भरणका निरहकार करता है, मृत्यु इसके पास दूसरी बार नहीं आता है, मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है, फलरूप होना हुआ यह मृत्यु आदि देवताओं से अभिन्न हो जाता है अर्थात् सत्यका आत्मा प्रजापतिरूप होजाता है ॥ ७ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य त्रितीयं ब्राह्मणम् ।

इस प्रकार अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मणके द्वारा समुच्चित वा केवल उपासना कर्मका हिरण्यगर्भमाष की प्राप्तिरूप परमफल कहा, अब उस उपासना और कर्मका जिसमें से उद्गम हुआ है, उस उद्गावकरूप उपास्य प्राणके स्वरूपका निर्णय करनेके लिये इस उद्गीथ ब्राह्मणका आरम्भ होता है । प्राणोपासनाका अधान्तर फल पापरूप मृत्युके पार होजाना है, इसलिये प्राणोपासना, उपासना और कर्मकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धकरूप रागादिका विनाश करनेवाली है । पापरूपमृत्यु कौन है? उसकी उत्पत्ति कहाँसे है? और उसके पार होनेका कौनसा उपाय वा कौनसी रीति है? इस सबको स्पष्ट करने के लिये श्रुति मगधती आख्यायिकाका आरम्भ करती है-

दद्याद्द्वि प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततःकनोय-

सा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्व-
स्पर्धन्त ते ह देवा ऊचुर्हन्तासुगन्यज्ञ उद्गीथेना-
त्ययामेति ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ- (ज्ञया) दो (ह) प्रसिद्ध (प्राजापत्यः)
प्रजापतिकी सन्तान हैं (देवाः) देवता (च) और
(असुराः, च) असुर भी (तताः) तिससे (देवाः) देवता
(कनीयसाः, एव) थोड़े ही हैं (असुराः) असुर
(ज्यायसाः) बहुतसे हैं (ते) वे (एषु, लोकेषु) इन
शरीरोंमें (अस्पर्धन्त) स्पर्धा करनेलगे (ते) वे (ह)
प्रसिद्ध (देवाः) देवता (हन्त) इस समय (यज्ञे)
यज्ञमें (उद्गीथेन) उद्गीथके द्वारा (असुरान्) असुरोंको
(अत्ययाम) जीतें (इति) ऐसा (ऊचुः) बोले ॥ १ ॥

(भाषार्थ)-यजमानरूप हुए हिरण्यगर्भकी दो प्रकारकी
सन्तानें हैं-एक देवता और दूसरे असुर । शास्त्रमें कहे
ध्यान और कर्मकी वासनावाली वाक् आदि इंद्रियों की
साक्षिकी वृत्तियें देवता हैं और प्रत्यक्ष अनुमानसे उपजी
लौकिक प्रयोजनवाली तथा शास्त्रकी मर्यादासे शुभ्य
ध्यान और कर्मकी वासनावाली वाक् आदि इंद्रियोंकी
तामसी वृत्तियें देवताओंसे भिन्न होनेके कारण असुर
हैं। क्योंकि-वाक् आदिकी आसुरी वृत्तियें बहुतसी हैं और
शास्त्रके अनुकूल काम करनेमें बड़ा यत्न करना पड़ता है,
इसकारण ऊपर कहे देवता थोड़े ही हैं और शास्त्रके
आश्रयको छोड़कर मनमानी प्रवृत्तियें बहुतसी होती हैं
इसकारण असुर बहुतसे हैं । वे देवता और असुर इन
प्राणियोंके शरीरोंमें शम आदि और काम आदि वृत्तियोंके
उद्भव अभिभव और अभिभव उद्भवरूप स्पर्धा करनेलगे

अर्थात् जब शास्त्रानुकूल शमादि वृत्तियोंका उदय होने पर देवताओंकी विजय होकर धर्मकी वृद्धि होनेलगी तब मनुष्योंकी प्रजापतिमात्रपर्यन्त उन्नति होगी और जब इसके विपरीत कामादि वृत्तियोंका उदय होने पर असुरोंकी विजय होकर अधर्मकी वृद्धि होने लगी तब मनुष्य गिरते २ वृक्ष पाषाण पर्यन्तकी गतिमें पहुँच गये तथा जब दैवी तथा आसुरी वृत्तियोंकी समता हुई तब मनुष्य ही बने रहे । जब देवताओंको असुरोंने दबा लिया तब देवता आपसमें कहनेलगे कि यदि अनुमति होय तो अब इस ज्योतिष्टोम नामके यज्ञमें उद्गीथ कहिये कर्म करनेवालेके प्राणके स्वरूपका आश्रय लेकर हम असुरोंको जीतकर अपने देवभावको प्राप्त होजायँ । उद्गीथ कर्म करनेवालेके स्वरूपका आश्रय चिन्तन और कर्म से होता है । मन्त्रजप कर्म कहलाता है और अशुद्ध वाणी आदिको छोड़कर शुद्ध प्राणकी उपासना चिन्तन कहलाती है ॥ १ ॥

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गयेति तथेति तेभ्यो
वागुदगायत् । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगा-
यद्यत्कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन
वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना-
ऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रति रूपं वदति
स एव स पाप्मा ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ते, ह) वे प्रसिद्ध देवता (वाचं,
ऊचुः) वाणीसे कहनेलगे (त्वम्) तू (नः) हमारे
लिये (उद्गाय) उद्गाताका कर्म कर (इति) इस

प्रकार (तथा, इति) ऐसा ही होगा यों कहकर (वाक्) वाणी
 (तेभ्यः) उनके लिये (उद्गायत्) गान करती हुई
 (वाप्ति) वाणीमें (पः) जो (प्रोगः) मोग है (तम्)
 उसको (देवभ्यः) देवताओंके अर्थ (आगायत्) गाती
 हुई (यत्) जो (कल्याणं, वदति) शोभन बोलती है
 (तत्) वह (आत्मने) अपने निमित्त है (वै) निश्चय
 (अमेन, उद्गात्रा) इस उद्गाताके द्वारा (नः) हमको
 (अत्येष्वन्ति) उल्लंघन करजायेंगे (इति) ऐसा (ते) वे
 असुर (विदुः) जानते हुए (तम्, अभिद्रत्थ) उसके
 प्रति शीघ्र जाकर (पाप्मना, अविभ्यत्) पापमें संयुक्त
 करते हुए (सः) वह (या) जो (सः) वह (पाप्मा)
 पाप था (यत्, एव) जो ही (इत्थं) यह (अपतिरूपम्)
 अनुत्त (वहति) बोलता है (सः, एव) वह ही (सः)
 वह (पाप्मा) पाप है ॥ २ ॥

(भाष्य)—वे असुर देवता वा देवतासे कहने लगे कि—तु हमारे लिये उद्गाताका कर्म कर । ऐसा कहने पर तथास्तु कह कर उनके लिये वाग्देवताने उद्गान किया । वाणीमें जो सुख विशेष है उसको देवताओंके लिये गान किया और जो बर्णोंको शास्त्रानुसार उत्तम शक्ति से बोलता है वह, शुभ बोलनेकी शक्ति मेरे लिये हो, ऐसा गान किया । बर्णोंके यथायोग्य उच्चारणमें वाग्देवताका अभिनिवेशरूप छिद्र (अच्चे पचन बोलना रूप विषयमें आसक्ति) देखकर असुर अपने कामका उद्योग करनेलगे अर्थात् जब देवताओंने वाग्देवताके द्वारा असुरोंको उनके काम आदि प्रवृत्तियोंके अधिकारसे गिराना आरम्भ किया तो उन्होंने इस बातको जाना कि—

निग्रह ही ऐक्यता शास्त्रसे ज्ञानहुए कर्मके ज्ञानरूप उद्गाताके द्वारा शास्त्रकी उपेक्षा करके मनमाना काम करने वाले हम असुरोंका तिरस्कार करके हमको जीतलेंगे, ऐसा जाहिर असुरोंने उस बाणीरूप उद्गाताके ऊपर वेगसे आक्रमण किया और उनको आसक्तिरूप पापसे ललित किया । जो पाप साधक अवस्थावाले प्रजापतिकी बाणीमें जा लगा था वह पाप अनुमानसे जाना जाता है, क्योंकि-उस ही पापसे युक्त हुई आजकलकी प्रजाकी बाणी यह असम्य मयानक और मिथ्या आदि से सरी बातोंको बोलती है, यह वही पाप है कि-जो हम प्रजाओंके आविष्कारण प्रजापतिकी बाणीमें बैठगया था, वहाँसे ही कार्यरूप प्रजाओंमें आगया है ॥ २ ॥

अथ ह प्राणमूत्रुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः
प्राण उद्गायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगा-
यद्यत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन
वै न उद्गात्राऽत्येभ्यन्तानि तमभिद्रुत्य पाप्मना-
ऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति
स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) इसके अनन्तर (ह) प्रसिद्ध
देवता (त्वम्) तू (ना) हमारे लिये (उद्गाय) उद्-
गाम कर (ज्ञान) ऐसा (प्राणं, ऊर्ध्व) प्राणसे कहनेलगे
(प्राणः) प्राण (तथा, इति) तथास्तु कहकर (तेभ्यः)
उनके लिये (उद्गायत्) उद्गाम करता हुआ (प्राणे)
प्राणमें (यः) जो (मोक्षः) सुखविशेष है (तम्) उस
को (देवेभ्यः) देवताओंके लिये (आगायत्) गाताहुआ

(यत्) जो (कल्पाणम्) शोभन (जिघ्रति) सूँघता है
 (तत्) वह (आत्मने) मेरे लिये ही (ते) वे असुर
 (विदुः) जानते हुए (अमेन) इस (उद्गता) उद्गाता
 के द्वारा (वै) निश्चय (नः) हमको (अत्येदन्ति)
 अतिक्रमण करजायँगे (इति) ऐसा जानकर (तम्,
 अमिद्र त्य) उसके प्रति शीघ्रतासे जाकर (पाप्मना)
 पापके द्वारा, अविध्यन्) ताड़न किया (सः) वह (या)
 जो (सः) वह (पाप्मा) पाप था (यत्, एव) जो ही
 (इदम्) यह (अपतिरूपम्) अनुचित (जिघ्रति)
 सूँघता है (सः, एव) वही (सः) वह (पाप्मा)
 पाप है ॥ ३ ॥

(मावार्थ)-फिर वे प्रसिद्ध देवता घ्राण (नासिका)
 के देवतासे कहने लगे, कि-तू हमारे लिये उद्गान कर,
 इस पर घ्राणके देवताने तथास्तु कहकर उनके लिये
 उद्गान किया। घ्राणमें सूँघनेसे समूहको जो सुखविशेष
 होता है उसको देवताओंके लिये गान किया, और जो
 सुन्दर सूँघाजाता है वह मेरे लिये हो, ऐसा गान किया,
 सुगन्धमें घ्राणके देवताकी आसक्तिरूप द्विज देखकर
 असुरोंने अपने कामका उद्योग किया। उन असुरोंने
 समझा कि निःसन्देह इस उद्गाताके द्वारा देवता हमें
 दबाकर हमसे बढ़ जायँगे। ऐसा जानकर उन्होंने उद्गाता
 के ऊपर आक्रमण किया और उसमें पापको जोड़ दिया,
 साधक अवस्थावाले प्रजापतिकी घ्राणमें वह जो पाप
 जुड़ा था वह पाप अनुमानसे जाना जाता है, जिससे
 युक्त हुआ यह घ्राण अनुचितको सूँघता है, यही वह
 पाप है ॥ ३ ॥

अथ ह नक्षुरुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्च-
 पुद्गायात् । यश्च चुपि नोमस्तं देवेभ्य आगा-
 यथात्तन्माथं वर्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै
 न उद्गात्राऽप्येप्यन्तीति तन्मिद्रत्य पाप्मनाऽ
 विव्यन्स यः स पाप्मा यदेकैदमप्रतिरूपं पश्यति
 स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥

अथ नक्षुर उच्यते- अथ (अथ) अगन्तर (ह) ये प्रसिद्ध देवता
 (नक्षत्र) न (नः) इत्यारं लिये (उद्गायात्) उद्गान कर
 (इति) ए-सा (यत्) नक्षुरे पति (चुपि) कर्तते हुए
 (यत्) वह (तन्माथं) तदात्मा उद् कर (देभ्यः)
 उनके लिये (उद्गायात्) उद्गाय करत हुआ (चु-
 पि) पापसे (यः) जो (लोकाः) सुखविशेष है (तम्)
 उनको (देभ्यः) देवताओंके अर्थ (आगायत्) गान करता
 हुआ (यत्) जो (कर्माथत्) अच्छा (जिहनि) सँभला
 है (तम्) वह (यथात्मने) अपनेलिये (वै) निश्चय (अनेन,
 उद्गायात्) इस उद्गाताके द्वारा (न) हमें (अत्येप्यन्ति)
 उल्लंघन करेंगे (ते) वे (विदुः) जानते हुए (इति) ए-
 सा जानकर (तत्, अभिद्रत्य) उसके ऊपर आक्रमण क-
 रके (पाप्मना) पापसे (अविध्यन्) बीधते हुए (सः)
 वह (यः) जो (सः) वह (पाप्मा) पाप था (यत् ए-
 व) जो ही (हदम्) यह (अप्रतिरूपम्) अनुचितको
 (पश्यति) देखता है (सः, एव) वह ही (सः) वह
 (पाप्मा) पाप है ॥ ४ ॥

(भाषार्थ)- फिर उन देवताओंने नेत्रके देवतासे कहा
 कि-तू हमारे लिये उद्गान कर । इसपर नेत्रके देवत्वाने

तथास्तु कहकर उनके लिये उदगान किया । चक्षुषे देवने से समूहको जो एक प्रकारका सुख होता है । वह देवताओंके लिये गान किया और जो सुन्दर दंष्ट्रता है वह मेरे लिये ही, ऐसा गान किया । सुन्दर रूपमें नेत्रके देवता की आसक्तिरूप छिद्रको देखकर असुर अपने कामका उद्योग करने लगे । उन असुरोंने जान लिया, कि नि.स-न्देह इस उदगाताके द्वारा देवता हमारा तिरस्कार करके हमसे बढ़ जायेंगे । यह जान कर उदगाताके ऊपर शीघ्रता से आक्रमण किया और उसको पापमें जोड़ दिया, सा-धक अत्रस्थावाले प्रजापतिके नेत्रमें जो पाप जा जुटा था वह पाप अनुमानसे जाना जाता है, जिससे युक्त हुआ यह प्रजाका नेत्र अनुचितको दंष्ट्रता है, यह वही पाप है ४

अथ ह श्रोत्रमुत्सृज्य न उद्गायेति तथेति तेभ्यः
श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगसं देवेभ्य आगा-
यद्यत्कल्याणं शृणोति तदात्मने । ते विदुर
नेन वै न उद्गात्रास्त्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य
पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप-
ं शृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥

अथय श्रोत्र पदार्थ (अथ) अनन्तर (ह) ये प्रसिद्ध देवता (त्वम्) तू (नः) हमारे लिये (उद्गाय) उदगान कर (इति) ऐसा (श्रोत्रम्) श्रोत्रके प्रति (ज्युः) बोले (श्रोत्रम्) श्रोत्र (तथेति) तथास्तु कहकर (तेभ्यः) उनके लिये (उद्गायत्) उदगान करता हुआ (श्रोत्रे) श्रोत्रमें (यः) जो (भोगः) सुखविशेष है (तम्) उसको (देवेभ्यः) देवताओंके लिये (आगायत्) गान करता

हुआ (यत्) जो (कल्याणम्) अच्छा (शृणोति) सुनता है (तत्) वह (आत्मने) अपने लिये ही (ते) वे (विद्मः) जानतेहुए (वै) निश्चय (अनेन, उद्गात्रा) इस उद्गाताके द्वारा (नः) हमें (अत्येष्यन्ति) उल्लांघन करेंगे (इति) ऐसा जान कर (तम्, अमिद्रुत्प) उसके ऊपर आक्रमण करके (पाप्मना) पापसे (अबिंधयन्) धींधतेहुए (सः) वह (यः) जो (सः) वह (पाप्मा) पाप था (यत् एव) जो ही (इदम्) वह (अपतिरूपम्) अनुचितको (शृणोति) सुनता है (सः, एव) वह ही (सः) वह (पाप्मा) पाप है ॥ ५ ॥

(मावार्थ)-फिर उन देवताओंने ओत्रके देवतासे कहा, कि-तू हमारे लिये उद्गान कर, इसपर ओत्रके देवताने तथास्तु कहकर उनके लिये उद्गान किया। ओत्रमें जो सुमनेसे समूहको होने वाला सुखविशेष है वह देवताओंके लिए गान किया और ओत्र जो अच्छा सुनता है वह मेरे लिये हो, ऐसा गान किया। अच्छा सुनने में ओत्रके देवताकी आसक्तिरूप छिद्रको देखकर असुर अपने कामका उद्योग करने लगे। उन असुरोंने जाना कि-निःसन्देह इस उद्गाताके द्वारा देवता हमें दबाकर हमसे बढ़ जाएँगे। यह जानकर धींध ही उद्गाताके ऊपर आक्रमण किया और उसको पापमें जोड़ दिया, साधन की अवस्थावाले प्रजापतिके ओत्रमें जो पाप जुड़ा था वह वही पाप है जो प्रजाके कानोंमें जुट कर अनुचित बातोंको सुनता है ॥ ५ ॥

अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो
मन उद्गायद्यो मनासि भोगस्तं देवेभ्य आगा-

यद्यत्कल्याणं सङ्कल्पयते तदात्मने ते विदुरनेन
 वैन उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमाभिदुत्य पाप्मनाऽ-
 विध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं
 सङ्कल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवताः
 पाप्मभिरुपासूजन्नेवमेनाःपाप्मनाऽविध्यन् ॥६॥

अथय भोर पदायं—(अथ) अनन्तर (ह) प्रसिद्ध देवता
 (त्वम्) तू (नः) हमारे लिये [उद्गाय] उद्गाम कर
 (इति) ऐसा (मनः) मनके प्रति (ऊचुः) बोले (मनः)
 मन (तथेति) तथास्तु कहकर (तेभ्यः) उनके अर्थ
 (उद्गायत्) उद्गाम करता हुआ (मनसि) मनमें (यः)
 जो (मोगः) सुखविशेष है (तम्) उसको (देवेभ्यः)
 देवताओंके अर्थ (आगायत्) गान करता हुआ (यत्)
 जो (कल्याणम्) अच्छा (सङ्कल्पयते) सङ्कल्प करता
 है (तत्) वह (आत्मने) मेरे निमित्त हो (ते) वे
 (विदुः) जानते हुए (अनेन, उद्गात्रा) इस उद्गाताके
 द्वारा (नः) हमको (वै) मिश्रय (अत्येष्यन्ति) उल्ल-
 ह्वन करेंगे (इति) ऐसा जानकर (तम्, अभिद्रस्य)
 उसके ऊपर आक्रमण करके (पाप्मना) पापसे (अवि-
 ध्यन्) धोचते हुए (सः) वह (यः) जो (सः) वह
 (पाप्मा) पाप था (यत्, एव) जो ही (इदम्) यह
 (अप्रतिरूपम्) अनुचितको (सङ्कल्पयति) सङ्कल्प
 करता है (सः, एव) वही (सः) वह (पाप्मा) पाप
 है (एवम्, उ) ऐसे ही (एताः) ये (देवताः, खलु)
 देवता मीं (पाप्मभिः) पापोंसे (उपासूजन्) युक्त
 होगये (एवम्) इसप्रकार (एनाः) ये (पाप्मना) पाप
 से (अविध्यन्) विधगये ॥६॥

(भावार्थ)-फिर वे प्रसिद्ध देवता मनके देवतासे कहने लगे, कि-तू हमारे लिये उद्गान कर । इस पर मन के देवता ने तथास्तु कहकर उद्गान किया । मनमें जो सङ्कल्पसे समूहको होनेवाला सुखविशेष है उसको देवताओंके लिये गान किया और मन जो श्रम सङ्कल्प करता है वह मेरे लिये हो ऐसा गान किया । शुभ सङ्कल्पमें मनके अभिमानी देवताकी आसक्तिरूप द्विद्र देखकर अमुर अपना काम करनेका उद्योग करने लगे । वे अमुर जागते थे, कि-निःसन्देह इस उद्गाताके द्वारा देवता हमें दबाकर हमसे आगे बढ़ जायेंगे । ऐसा जान कर उन्होंने उद्गाताके ऊपर आक्रमण कर उसको पाप से बंध दिया । साधक अवस्थावाले प्रजापतिके मनमें वह जो पाप आजुटा था, वह पाप अनुमानसे जाना जाता है, जिससे युक्त हुआ गल तब अनुचित सङ्कल्प करता है यह वही पाप है । ऐसे ही जिनका यहाँ नहीं कहा है वे त्वचा आदिके प्रसिद्ध देवता भी अपभार इन्द्रियोंके साथ आसक्त होनेके कारण पापसे युक्त होगये अर्थात् इसप्रकार बाणी आदिके अभिमानी देवताओंकी समान ये देवता पाससे युक्त होगये ॥ ६ ॥

ये बाणी आदिके देवता मृत्युकेपार नहीं होसकते, ऐसा निश्चय करके देवता मुख्य प्राणसे आथना करने लगे—

अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति
तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायते विदुस्नेन वै
न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तदभिद्रत्य पाप्मनाऽवि-
व्यत्सन्स यथाश्मानमृत्वा लोष्टौ विध्वंसेतैव-

ॐ ह्यैव विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो
देवा अभवन्पराऽसुस भवत्यात्मना पराऽस्य
द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

अम्बय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (ह) प्रसिद्ध देवता
(त्वम्) तू (नः) हमारे अर्थ (उद्गाय) उद्गान कर
(इति) ऐसा (हमम्) इस (आसन्व्यम्) मुखमें रहने
वाले (प्राणं, ऊचुः) प्राणके प्रति कहते हुए (एषः)
यह (प्राणः) प्राण (तथा, इति) तथास्तु कह
कर (तेभ्यः) उनके अर्थ (उद्गायत्) उद्गान करता
हूँ (ते) वे (विदुः) जानगये (अनेन, उद्गात्रा)
इस उद्गाताके द्वारा (वै) मिश्रण (मः) हमको (अ-
त्येष्यन्ति) उल्लंघन करेंगे (इति) ऐसा जान कर (तत्,
अभिद्रुत्य) उसके ऊपर आक्रमण करके (पाप्मना) पाप
से (अविष्णत्सन्) बर्धना चाहने लगे (सः) वह
दृष्टान्त है (यथा) जैसे (अश्मानम्) पाषाणको (ऋत्या)
प्राप्त होकर (लोष्टः) मट्टीका ढल्ला (विध्वंसेत्) नष्ट
होजाय (एवं, ह एव) इसप्रकार ही (विश्वञ्चः) अमेकों
रीतियोंसे (विध्वंसमानाः) विध्वस्त होते हुए (विनेशुः)
नाशको प्राप्त होगये (ततः) तिससे (देवाः, अभवन्)
देवता अपने २ रूपमें आगये (असुराः) असुर (परा,
अभवन्) परास्त होगये (यः) जो (एवम्) ऐसा
(वेद) जानता है (आत्मना, भवति) प्रजापति रूप
होजाता है (अस्य) इसका (द्विषन्, भ्रातृव्यः)
द्वेष करनेवाला शत्रु (परा, भवति) तिरस्कार पाता है ७
(भावार्थ)-फिर उन प्रसिद्ध देवताओंने इस मुखमें
रहनेवाले प्राणसे कहा, कि-तू हमारे लिये उद्गान कर

इस पर प्राणने तथास्तु कहकर उनके लिये उद्धान किया वे असुर जानगये, कि-निःसन्देह इस उद्गाताके द्वारा देवता हमारा तिरस्कार करके हमसे बढ़जायेंगे । यह जान कर उन्होंने शीघ्र ही उद्गाता के ऊपर आक्रमण किया और उसको पापसे वीधना चाहा, परन्तु उसने निष्कामभावसे उद्धान किया था इसकारण उसको स्पर्श करते ही असुर अनेकों प्रकारसे बलहीन हाकर इसप्रकार विनष्ट होने लगे कि-जैसे पाषाणके ऊपर फेंका हुआ मृत्तिकाका डला पत्थर पर लगते ही चूरा होकर विनष्ट होता हुआ इधर उधरको बिखर जाता है । असुरोंका विनाश होजानेसे देवपनेके प्रतिबन्धक स्वामाविक आसक्तिसे उत्पन्न हुए पाप दूर होगये । इसप्रकार मुख्य प्राणके आश्रयसे वाणी आदि के देवता अपने २ अग्नि आदि रूपमें आगये और असुरोंका तिरस्कार होगया, फिर उनका जय नहीं हुआ । जो इसप्रकार प्राणकी आत्मभावसे उपासना करता है वह प्रजापतिरूप होजाता है और उससे नित्य द्वेष करनेवाले पापरूप शत्रुका तिरस्कार होता है ॥ ७ ॥

ते हांचुः क नु सोऽभूद्यो न इत्थमसक्तेत्ययमा-
स्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽज्ञानाथ
हि रसः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ते, ह) वे प्रसिद्ध इन्द्रियें (ऊचुः) कहनेलगीं (सः) वह (क्व, नु) कहाँ (अमूत्) हैं (यः) जो (नः) हमको (इत्थम्) इसप्रकार (असक्त) देव-भावसे युक्त करता हुआ (इति) ऐसा विचार कर (आस्ये) मुझमें (अन्तः) भीतर (अयम्) वह [अस्ति]

है (इति) इसकारण (सः) वह (अयास्यः) अया-
स्य है (हि) क्योंकि (अंगानां, रसः) अंगोंका रस है
[अतः] इस कारण (आङ्गिरसः) आंगिरस है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-मुख्य प्राणके द्वारा जिनको देवस्वरूप
की प्राप्ति हुई है ऐसी वे प्रजापतिकी इन्द्रियें परस्पर
कहने लगीं, कि-जिसने हमको इस देहभावमें पहुँचाया
है वह कहाँ है ? ऐसा विचार कर कहा कि-मुखमें जो
आकाश है उसके भीतर ही रहता है उसका कोई आश्रय
नहीं है इसकारण उसको अयास्य अर्थात् मुखके भीतर
आकाशमें रहनेवाला कहते हैं, वह कार्यकारणरूप अंगों
का रस कहिये सार है इस कारण आंगिरस कहलाना
है । प्राणके बिना शरीर सूख जाता है इसकारण उसको
स्थूल सूक्ष्म सबका सार कहा है ॥ ८ ॥

सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर ॐ ह्यस्या मृत्युः
दूरं ॐ ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद ॥६॥

अन्वय और पदार्थ-(सा) वह (वै) प्रसिद्ध (एषा)
यह (देवता) देवता (दूर्नाम) दूर नामवाला है (हि)
क्योंकि (अस्याः) इससे (मृत्युः) मृत्यु (दूरम्) दूर
होता है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है
(अस्मात्) इससे (मृत्युः) मृत्यु (वै) निश्चय (दूरम्
ह, भवति) दूर ही होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-जिसको पाकर अमुर विनष्ट होगये उस
वर्त्तमान उपासकके शरीरमें रहनेवाले प्राण देवताका
नाम दूर है, क्योंकि-इस प्राण देवतासे मृत्यु कहिये विष-
यासक्तिरूप पाप दूर होता है । इस दूर नामके कारण
प्राण विशुद्ध है । जो इस विशुद्धि गुणयुक्त प्राणकी उपा-

सना करता है, उसके समीपसे पापरूप मृत्यु निःसन्देह दूर चला जाता है। शास्त्र और आचार्यने देवता आदि का जैसा स्वरूप कहा है उस ही स्वरूपके उप कहिये मन से समीप लाकर आसन कहिये लौकिक वृत्तिके विघ्नसे रहित चिन्तवन उपासना कहलाता है। जबतक उस देवता आदिके स्वरूपका अपनेमें अभिमान फुरे तबतक उस उपासनाको करै ॥ ९ ॥

सा वा एषा देवतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-
मपहत्य यत्राऽऽसां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार त-
दासां पाप्मनो विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्ना-
न्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥१०॥

अर्थ और पदार्थ- (सा) वह (एषा) यह (वै) प्रसिद्ध (देवता) प्राण देवता (एतासाम्) इन (देवतानाम्) देवताओंके (पाप्मानम्) पापरूप (मृत्युम्) मृत्युको (अपहत्य) छेदन करके (यत्र) जहाँ (आसाम्) इन (दिशाम्) दिशाओंका (अन्तः) अन्त है (तत्) तहाँ (गमयाञ्चकार) जाता हुआ (तत्) तहाँ (आसाम्) इन के (पाप्मनः) पापोंको (विन्यदधात्) विविध अधम भावसे स्थापन करता हुआ (तस्मात्) तिससे (जनम्) जनको (न) नहीं (इयात्) प्राप्त होय (अन्तम्) निवासस्थानको (न) नहीं (इयात्) प्राप्त होय (पाप्मानम्) पापरूप (मृत्युम्) मृत्युको (अन्ववायानि) प्राप्त होऊँ (इति) ऐसै (नैत्) महामयसे ॥ १० ॥

(भाषार्थ)-वह यह प्रसिद्ध प्राण देवता इन वाणी आदिके अभिमानी देवताओंके पापरूप मृत्यु कहिये विषयासक्तिका छेदन करके जहाँ इन दिशाओंका अन्त है

अर्थात् शास्त्रीय ज्ञानसे संस्कार को प्राप्तहुए मनुष्योंके निवासस्थानसे अन्धत्र रहनेवाले मनुष्यमें उसको खेंचे हुए चलागया, तहां इन वाणी आदि के अभिमानियों के पापोंको अनेकों प्रकारके अधम भावसे स्थापन कर दिया, इसकारण शास्त्रीय ज्ञानशून्य पापयुक्त मनुष्यों का दर्शन भाषण आदि संसर्ग नहीं करना चाहिये तथा ऐसे मनुष्योंके निवासस्थानमें भी नहीं जाना चाहिये । यदि मैं जाऊँगा तो निषेधके उल्लंघनसे पापरूप मृत्युको प्राप्त होऊँगा, ऐसे भयसे किसी शिष्ट पुरुषको तहां नहीं जाना चाहिये ॥१०॥

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु-
मपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत् ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सा) वह (एषा) यह (वै) प्रसिद्ध (देवता) देवता (एतासाम्) इन (देवतानाम्) देवताओंके (पाप्मानम्) पापरूप (मृत्युम्) मृत्युको (अपहत्य) छेदन करके (अथ) अनन्तर (एनाः) इनको (मृत्युम्, अत्यवहत्) मृत्युका अतिक्रमण कराता हुआ ॥ ११ ॥

(भावार्थ)—इस प्रसिद्ध प्राण देवताने वाणी आदिके देवताओंके पापरूप मृत्युका हनन करके फिर इन वाणी आदिके देवताओंको मृत्युका उल्लंघन कराकर अपमंर अपरिच्छिन्न अग्नि आदि स्वरूपमें पहुँचा दिया ॥११॥

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमु-
च्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमति-
कान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (वै) प्रसिद्ध (प्रथमाम्) मुख्य (वाचम्, एव) वाणीको ही (अत्यवहत्) मृत्युके

पार करता हुआ (सा) वह (यदा) जब (अत्यमुच्यत) मृत्युके पार होकर छूट गई (सा) वह (अग्निः) अग्नि (अभवत्) हुआ (सः) वह (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि (मृत्युम्, अतिक्रान्तः) मृत्युके पार हुआ (परेण) पापसे छूटने पर (दीप्यते) प्रकाशित होता है ॥ १२ ॥

(भावार्थ)-उस प्रसिद्ध प्राणने उद्गीथ कर्ममें अति उपकारक होनेके कारण मुख्य वाणीको ही मृत्युके पार करके उसके मूल स्वरूपमें पहुँचा दिया, वह वाणी जब पापरूप मृत्युके पार होकर मुक्त हुई तब वह स्वयं ही अग्निरूप होगई, ऐसा यह पापके पार हुआ अग्नि पापसे छूटने पर अच्छे प्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ १२ ॥

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स
वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युनातिक्रान्तः पवते १३
अन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (प्राणम्) प्राणको (अत्यवहत्) मृत्युके पार पहुँचाता हुआ (सः) वह (यदा) जब (मृत्युम्, अत्यमुच्यत) मृत्युके पार होकर छूटा (सः) वह (वायुः) वायु (अभवत्) होगया (सः, अयम्) वह यह (वायुः) वायु (अतिक्रान्तः) पापके पार हुआ (परेण, मृत्युम्) मृत्युसे रहित होने पर (पवते) चलता है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-फिर उस प्राणने प्राणको मृत्युका उल्लंघन करा कर उसके मूल स्वरूपमें पहुँचा दिया, वह प्राण जब पापरूप मृत्युको लाँच कर छूटा तब स्वयं ही वायु रूप होगया ऐसा यह पापसे छूटा हुआ वायु पापसे विमुक्त होने पर उत्तमतासे बहता है ॥ १३ ॥

अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आ-

दित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रा-
न्तस्तपति ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (चक्षुः) चक्षुको
(अत्यवहत्) मृत्युके पार पहुँचाता हुआ (तत्) वह
(यदा) जब (मृत्युम्, अत्यमुच्यत) मृत्युके पार होकर
छूटगया (सः) वह (आदित्यः) आदित्य (अभवत्)
होगया (सः) वह (असौ) यह (आदित्यः) आदित्य
(अतिक्रान्तः) पार हुआ (परेण, मृत्युम्) मृत्युसे रहित
होने पर (तपति) तपता है ॥ १४ ॥

(भावार्थ)—फिर उस प्राणने चक्षुको मृत्युका उल्लं-
घन कराकर उसके मूल स्वरूपमें पहुँचा दिया । चक्षु
जब पापरूप मृत्युके पार होकर मुक्त हुआ तब स्वयं ही
आदित्यरूप होगया । वह पापके सम्पर्कसे रहित हुआ
आदित्य पाप शून्य होने पर उत्तमरूपसे तपता है १४

अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता
दिशोऽभवत्सोऽस्ता इमा दिशः परेण मृत्युमति-
क्रान्ताः ॥ १५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (श्रोत्रम्) श्रोत्र
को (अत्यवहत्) मृत्युके पार पहुँचाता हुआ (तत्)
वह (यदा) जब (मृत्युम्, अत्यमुच्यत) मृत्युके पार
होकर छूटगया (ताः) वे (दिशः) दिशायें (अभवन्)
होगयीं (ताः) वे (इमाः) ये (दिशः) दिशायें (अतिक्रान्ताः)
पार हुईं (मृत्युम्, परेण) पापसे विमुक्त हैं ॥ १५ ॥

(भावार्थ)—फिर उस प्राणने श्रोत्रको मृत्युके पार कर
के उसके मूल स्वरूपमें पहुँचा दिया । वह श्रोत्र जब पाप

रूप मृत्युको लाँघकर छूटा तब स्वयं दिशारूप होगया, वे पापसे रहित हुईं दिशायें पापसे छूटकर पूर्व आदि विभागसे स्थित हैं ॥ १५ ॥

अथ मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्येवथँह वा एनमेपा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥

अर्थ और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (मनः) मनको (अत्यवहत्) मृत्युके पार पहुँचाता हुआ (तत्) वह (यदा) जब (मृत्युम्, अत्यमुच्यत) मृत्युके पार होकर छूटा (सः) वह (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (अजगत्) हुआ (तः) वह (अर्भा) वह (चन्द्रः) चन्द्रमा (अतिवहति) मृत्युके पार हुआ (परेण, मृत्युम्, मति) पापसे विमुक्त होनेपर प्रकाशित होता है (यः) जो (एवम्, एमा (वेद) जानता है (एनम्) इसको (एपा) यह (देवता) देवता (एवम्, ह, यँ) इस प्रकार ही (मृत्युम्, अतिवहति) मृत्युके पार पहुँचा देता है ॥ १६ ॥

(भावार्थ)- फिर उस प्राणने मनको पापका उत्खनन कराकर उसके मूल स्वरूपमें पहुँचा दिया, वह मन जब पापको लाँघ कर मुक्त हुआ तब वह स्वयं ही चन्द्रमा रूप होगया, वह पापसे रहित हुआ चन्द्रमा पापका वियोग होनेपर उत्तमतासे प्रकाशित हो रहा है । जो इस प्रकार अग्नि आदि रूप वाक् आदि पाँचोंसे मुक्त प्राणकी उपासना करता है उसको यह प्राणदेवता इसप्रकार ही पापके पार कर्क के वैराज पदपर पहुँचा देता है ॥१६॥

अथात्मनेऽन्नाद्यभागाद्यद्धि हि वनान्नमद्यजे-
नैव तदद्यत इह प्रतिनिष्ठति ॥ १७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अन्नर (आत्मने) अपने
लिये (अन्नाद्यम्) भक्षण करनेवाँभय अन्नको (आगात्)
गानाहुआ (हि) क्योंकि (यत्किञ्चन) जो कुछ (अन्नम्)
अन्न (अद्यने) खाया जाता है (तत्) वह (अनेनैव)
एक प्राणसे मात्र ही (अद्यने) खाया जाता है (इह)
यहाँ (प्रतिनिष्ठति) स्थित होगा ॥ १७ ॥

(भाष्यार्थ)—सुख्य प्राणने जस इन्द्रियोंके साधारण
आजापन्य फलका गान करके फिर अपने लिये भक्षण
करने योग्य अन्नका गान किया, क्योंकि-प्राणी जो कुछ
भी अन्न भक्षण करते हैं, वह प्राणके द्वारा ही भक्षण
करते हैं, इसलिये प्राणने उस भक्षण करने योग्य अन्न
का अपने लिये गान किया, ऐसा प्रतीत होता है और
इस शरीरके आहारसे परिणामको प्राप्तहुए अन्नमें प्राण
स्थित रहता है, इसकारण भी प्राणने अन्नको अपने
लिये गान किया ऐसा प्रतीत होता है । प्राणसे जो अन्न
का भक्षण होता है वह प्राणकी और इन्द्रियोंकी
स्थितिके ही लिये है, इसलिये प्राणी आदिकी समान
शुभकी आसक्तिसे उत्पन्न हुए पापका संभव प्राणमें
नहीं है ॥ १७ ॥

ते देवा अश्रुवन्नेतावद्वा इदं यदन्नं तदा-
त्मन आगामीसु नोऽस्मिन्नन्न आभजभ्येति
ते वै माऽभिमंविशतेति तथेति तथं गमन्ते परि-
शयविशन्त । तस्माद्यदमेतान्नमस्ति तेनैतास्तृ-

प्यन्त्येवथँ ह वा एनथँस्वा अभिसंविशन्ति
 भर्ता स्वानाथँ श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोऽ-
 धिपतिर्य एवं वेद य उ हैवं विदथँ स्वेषुप्रति
 प्रतिबुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य
 एवैतमनुभवति यो वैतमनु भार्यान् बुभूषति स
 हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तं) ये (देवाः) देवता (अत्रुवन)
 कहते हुए (इदम्) यह (सर्वम्) सब (वै) प्रसिद्ध
 (यत्) जो (शन्नम्) अन्न है (एतावत्) इतना ही
 है (तत्) वह (आत्मने) अपने लिये (आगासीः)
 गाया था (अनु) आगेको (नः) हमको (अस्मिन्,
 अन्ने) इस अन्नमें (आमजस्व) मागवाला कर (इति)
 ऐसा कहने पर (ते, वै) ऐसे तुम (मा, अभिसंविशत)
 मुझमें सब ओरसे प्रवेश करो (इति) ऐसा कहने पर
 (तथेति) तथास्तु कहकर (तम्, समन्तं, परिष्यविशन्त)
 उसको सब ओरसे घेर कर स्थित होगये (अस्मात्)
 तिससे (यत्) जो (अनेन) इसके द्वारा (अन्नम्)
 अन्नको (अस्ति) खाता है (तेन) तिससे (एताः)
 ये (तृप्सन्ति) तृप्त होते हैं (याः) जो (एवम्) ऐसा
 (वेद) जानता है (एनम्) इसके प्रति (एवं ह वै) इस
 प्रकार ही (स्वाः) अपनी ज्ञातिवाले (अभिसंविशन्ति)
 आश्रय लेते हैं (स्वानाम्) अपनीका (भर्ता) मरण
 करनेवाला (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ (पुरः, एता) अग्रगामी
 (अन्नादः) अन्न खानेवाला (अधिपतिः) अधिष्ठाता
 (भवति) होता है (ह) निश्चय (उ) अचरज है

(स्वेषु) अपनी ज्ञातिवालोंमें (एवंविदं, प्रति) ऐसा जाननेवालेके प्रति (यः) जो (प्रतिः, बुभूषति) प्रतिकूल होना चाहता है (ह) निश्चय (भार्येभ्यः) पोषण करने योग्योंके लिये (अलम्) पर्याप्त (न, एव) नहीं (भवति) होता है (अथ) और (यः) जो (एतं, अनु) इसके अनुगत (एव) ही (भवति) होता है (वा) अथवा (यः) जो (एतं, अनु) इसके अनुकूल होकर (मार्यान्) मरण करने योग्योंको (बुभूषति) पोषण करना चाहता है (ह) निश्चय (सः, एव) वह ही (भार्येभ्यः) मरणीयोंके लिये (अलम्) पर्याप्त (भवति) होता है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)—वे वाणी आदिके देवता प्राणसे कहनेलगे कि—यह सब प्रसिद्ध प्राणकी स्थितिका कारणरूप जो अन्न है वह इतना ही है, इससे अधिक नहीं है और उस मयको तूने अपने लिये ही गाया है अर्थात् उसको तूने मानसे अपना कर लिया है और हम अन्नके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिये अब आगेको हमें जो इस अन्नमेंसे भाग दे। ऐसा कहने पर प्राणने कहा, कि—यदि तুম अन्न चाहने हो तो चारों ओरमें सुक्रमें प्रवेश कर जाओ। ऐसा कहने पर वे देवता इस बातको अङ्गीकार करके उस प्राणको चारों ओरसे घेर कर स्थित होगये। क्योंकि—वे प्राणके आश्रयसे स्थित हुए इस लिये लोग जिस अन्नको प्राणके द्वारा भक्षण करते हैं उस प्राणके अन्नसे ये वाणी आदि तृप्त होते हैं। वाक् आदिके देवता प्राणके आश्रयसे रहते हैं। और वह प्राण मैं ही हूँ ऐसा जान कर जो उपासक उपासना करता है तो जिसप्रकार वाक् आदि प्राणका आश्रय लेते हैं

तैसँ ही इस उपासककी जातिके लोग इसका आश्रय लेतँ हैं और यह अपनी जातियोंका पोषण करनेवाला पूजनीय, अग्रगामी, प्रदीप्त जठराग्निवाला व्याधि रहित तथा सुख्य बनकर पालन करनेवाला होता है । जो पुरुष अपनी जातिमें ऐसे प्राणवेत्ताके प्रति कूल होकर उसमें स्पर्धा करता है वह निःसन्देह प्राणसे स्पर्धा करनेवाले असुरोंकी समान पोषण करनेयोग्योंका पोषण नहीं कर सकता है और जो अपनी जातिमें ऐसे प्राणवेत्तामें अनुराग रखता है तथा उसके अनुकूल होकर रहता हुआ अपने पोषण करनेयोग्योंका पोषण करना चाहता है वही निःसन्देह अपने पोषणियोंका पोषण कर सकता है ॥ १८ ॥

सौज्यास्य आङ्गिरसोऽज्ञानार्थं हि सः प्राणो वा
अज्ञानार्थं सः प्राणो हि वा अज्ञानार्थं स-
स्तस्मात्प्रस्मात्कस्मात्तस्मात्प्राण उक्तामति तदेव
तच्छुष्यत्येव हि वा अज्ञानार्थं सः ॥ १८ ॥

अश्वय और पदार्थ—। सः) वह (अश्वयः) सुखमें रहने
वाला (आङ्गिरसः) आङ्गिरस है (हि) क्योंकि (अज्ञा-
नाम्) अज्ञानोंका (रसः) रस है (प्राणाः, वै) प्रसिद्ध प्राण
(अज्ञानाम्) अज्ञानोंका (रसः) स्वर है (हि) क्योंकि
(प्राणाः, वै) प्रसिद्ध प्राण (अज्ञानाम्, रसः) अज्ञानोंका स्वर
है (तस्मात्) तिससे (यस्मात्, कस्मात्) जिस किसी
भी (अज्ञान) अज्ञानसे (प्राणाः) प्राण (उक्तामति) निकल
जाता है (तद्, तत्, एव) वह वह ही (शुष्यति) सुख
जाता है (एषः, वै, हि) यह प्रसिद्ध प्राण ही (अज्ञा-
नाम्) अज्ञानोंका (रसः) रस है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)-वह मुखमें रहनेवाला प्राण आङ्गिरस है, क्योंकि-वह अङ्गोंका सार है, प्रसिद्ध प्राण शरीरके अवयवोंका सार है, इसलिये जिस किसी अवयवमेंसे प्राण निकल जाता है, वह वह ही अवयव मुखजाता है, इसलिये अवयवोंके सार इस प्रसिद्ध प्राणकी ही उपासना करनी चाहिये, वाक् आदिकी नहीं ॥ १९ ॥

एष उ एव बृहस्पतिर्वाग् बृहती तस्या एष पति-
स्तस्माद्बृहस्पतिः ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ-(एषः, उ, एव) यह ही (बृहस्पतिः) बृहस्पति है (वाग्, वै) प्रसिद्ध वाक् (बृहती) बृहती है (तस्याः) उसका (एषः) यह (पतिः) पति है (तस्मात्, उ) तिससे ही (बृहस्पतिः) बृहस्पति है ॥२०॥

(भावार्थ)-यह आङ्गिरस ही बृहस्पति है, वाणी प्रसिद्ध बृहती छन्द है, सब ऋचायें इस बृहती छन्द के अन्तर्गत हैं, इसलिये वाणी ऋचास्प है, उस वाणीरूप ऋचाका यह प्राण पति है, क्योंकि-वाणीका पालन करता है, इसलिये ही वह बृहस्पति कहिये ऋचाओंका प्राण वा आत्मा है ॥ २० ॥

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वै ब्रह्म तस्या पति-
स्तस्माद्ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ-(एषः, उ, एव) यह प्राण ही (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति है (वाग्, वै) प्रसिद्ध वाणी (ब्रह्म) वेद है (तस्याः) उसका (एषः) यह (पतिः) पति है (तस्मात्, उ) तिससे ही (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति है ॥

(भावार्थ) यह प्राण ही ब्रह्मणस्पति है, प्राणी प्रसिद्ध यजुर्वेद है, उसका यह पति है, इसलिये यह ब्रह्मणस्पति कहिये यजुर्वेदका आत्मा है ॥ २१ ॥

एष उ एव साम वाग्वै साऽमैष सा चामाश्चेति
तत्साम्नः सामत्वम् । यद्देव समः प्लुषिणा समो-
मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलोकैः
समोऽनेन सर्वेण तस्मादेव सामाश्नुते साम्नः
सायुज्यथं सलोकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २१ ॥

मन्थय और पदार्थ - (एषा, उ, एव) यह ही (साम)
साम है (सा) वह (वाग् वै) प्रसिद्ध वाणी (अमः) अम
है (एषः) यह प्राण (सा) सा है (च) और (अमः, -
च) अम मी है (इति) इस कारण (तत्) वह (सा-
मनः) सामका (सामत्वम्) सामपना है (यत्) क्योंकि
(प्लुषिणा, समः) पुत्तिकाकी समान है (मशकेन, समः)
मच्छरकी समान है (नागेन, समः) हाथीकी समान है
(एभिः त्रिभिः, लोकैः, समः) इन तीन लोकोंकी समान
है (अनेन, सर्वेण, समः) इस सबके समान है (तस्मा-
त्, उ, एव) तिससे ही (साम, एव) साम ही है ।
(यः) जो (एवम्) इस प्रकार (एतत्, साम) इस
सामको (वेद) जानता है (सः) वह (साम्नः)
सामके (सायुज्यम्) सायुज्यको (सलोकताम्) समा-
न लोकताको (अश्नुते) भोगता है ॥ २२ ॥

(भावार्थ) - यह प्राण साम है । स्त्री लिङ्ग वस्तुमात्रको
विषय करती है, इस कारण वाणी सा कहलाती है,
पुच्छिङ्ग वस्तुमात्रको विषय करने वाली वाणी अम कह-
लाती है । यह प्राणही सा और अम है, इस व्युत्पत्तिसे
ही सामका सामपना है । वाणीमें गौण सामपना है और
प्राणमें मुख्य सामपना है । उपासनाके लिये प्रकारान्तर
से सामका सामपना कहते हैं कि-यह सूत्रात्मारूप प्राण

पुत्रिका (दीपक) के शरीरकी समान, मच्छरके शरीर की समान और, हाथीके शरीरकी समान, इन तीनों लोकोंके विराटशरीरकी समान और इस सर्वरूप कहिये हिरण्यगर्भके कार्य जगत्की समान है, इसलिये ही साम है जो इसप्रकारइस सामरूप प्राणको प्राणात्माके अभिमानका आबिर्भाव होने पर्यन्त उपासना करता है वह अपनी भावनाके अनुसार सामरूप प्राणके सायुज्यको अर्थात् उसकी समान इन्द्रियोंके अभिमानत्वको और प्राण ही सलोकता को भोगता है ॥ २२ ॥

एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदथं
सर्वमुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति उद्-
गीथः ॥ २३ ॥

अर्थ- और पदार्थ- (एषः, उ) यह ही (उद्गीथः, वै) प्रसिद्ध उद्गीथ है (हि) क्योंकि (इदं, सर्वम्) यह सब (प्राणेन) प्राणने (उत्तब्धम्) ऊँचा धारण किया है [अतः] इस कारण (प्राणः, वै) प्राण ही (उत्) उत् है (वाक्, एव) वाणी (गीथा) गीथा है (उत्) उत् है (च) और (गीथा, च) गीथा भी है (इति) इस कारण (उद्गीथः) उद्गीथ है ॥ २३ ॥

(माधार्थ)-यह प्राण ही उद्गीथ है, क्योंकि-प्राण इस सब जगत्को ऊँचा करके धारण किये हुए है, इस कारण प्राण ही उत् है और वाणीसे ही गान किया जाता है इस कारण वाणी गीथा उद् और गीथा दोनों मिलकर उद्गीथ है और इन दोनों शब्दोंसे प्राण ही कहा जाता है ॥ २३ ॥

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नु

वाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्यादितो
ऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति वाचात्र
ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति ॥ २४ ॥

अन्वय और पदार्थ- (तत्, अपि) इस विषयमें भी (ह)
आख्यायिका है (चिकितानेयः) चिकितान का पुत्र
(ब्रह्मदत्तः) ब्रह्मदत्त (राजानम्) सोमको (मक्षयन्)
मक्षयण करता हुआ (उवाच) बोला (अयास्यः) मुख
में रहनेवाला प्राण (आङ्गिरसः) उद्गाता है (यत्)
यदि इतः) इससे (अन्येन) अन्य देवताके द्वारा
(उदगायत्) उद्गान किया हो (इति) ऐसा हो तो
(राजा) सोम (त्यस्य) तिस्य मेरे (मूर्धानम्) शिरको
(विपातयतात्) गिरादेय (इति) इसप्रकार (वाचा,
च) वाणीके द्वारा भी (प्राणेन एव, हि) प्राणके द्वारा
भी (सः) वह (उदगायत्) उद्गान करता हुआ ॥२४॥

(भावार्थ)-इस विषयमें एक आख्यायिका भी सुन
नेमें आती है-चिकितानके पोते ब्रह्मदत्तमें विश्वमृष्टा
ऋषियोंके यज्ञमें सोमका मक्षयण करते हुए कहा, कि-
मुखमें रहनेवाला प्राण उद्गाता है, इसलिये वाणी स-
हित प्राणसे भिन्न अन्य देवताके द्वारा यदि पूर्व ऋषियों
के यज्ञमें उद्गान किया हो तो मैं मिथ्याभाषी होऊँ
और इसकारण मुझ मिथ्याभाषीके शिरको यह सोम
गिरादेय । ऐसा वाणीसे और प्राणसे उस मुख्य
प्राणरूप उद्गाताने उद्गान किया, यह अर्थ शपथसे
निश्चित किया ॥ २४ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति ह्यस्य

स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं
करिष्यन्वाचि स्वामिन्द्रेण तया तया स्वरसाम-
न्नयात्विज्यं कुर्यात्तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृजन्त
एव । अथो यस्य स्वं भवति भवति हास्यस्वं य
एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥ २५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तस्य) उस (एतस्य, ह) इस प्रसिद्ध
(साम्नः, स्वम्) सामके धनको (यः वेद) जो जानता है
(अस्य) इसके (स्वं, ह) प्रसिद्ध धन (भवति) होता है
(तस्य, वै) उस प्रसिद्धता (स्वरः, एव) स्वर ही (स्वम्)
धन है (तस्मात्) तिससे (आत्विज्यं, करिष्यन्) ऋत्विक्
का कर्म करना चाहनेवाला (वाचं, स्वरं इच्छेत्) वाणी
में स्वरको चाहे (तया) तिस (स्वरसम्पन्नया, वाचा)
स्वरयुक्त वाणीसे (आत्विज्यं, कुर्यात्) ऋत्विक्का कर्म
करै (अथो) जैसे (यस्य) जिसके (स्वम्) धन (भवति)
होता है (तस्मात्) तैसे ही (यज्ञे) यज्ञमें (स्वरवन्तम्)
स्वरवालोंको (दिदृजन्तः, एव) देखना चाहते ही हैं
(यः) जो (एवम्) इसप्रकार (एतत्) इस (साम्नः)
सामके (स्वम्) धनको (वेद) जानता है (अस्य) इस
के (स्वं, ह) प्रसिद्ध धन (भवति) होता है ॥ २५ ॥

(भावार्थ)—इस प्रसिद्ध नाम नाराजले हास्य प्राणके
धनको जो जानता है उसको प्रसिद्ध धनरूप फल प्राप्त
होता है । उस सामका करणभाषुर्यरूप स्वर ही धन
कहिये भूषण है । क्योंकि करणकी सभूरतासे शोभाय-
मान उद्गान ऐश्वर्यवाला प्रतीत होता है, इसलिये ऋत्वि-
क्का कर्म करनेवाले उद्गाताका अपनी वाणीमें अच्छे
स्वरको चाहना करनी चाहिये, इसने लिये दन्तधावन

आदि करै । उस स्वरमरी वाणीसे ऋत्विक्का काम उद्गान करै । जैसे जिसके पास धन होता है उसको संसारी पुरुष देखना चाहते हैं, ऐसे ही तनुष्य यज्ञमें अच्छे स्वरवाले उद्गाताको भी देखना चाहते हैं । जो इसप्रकार सामके इस धनको जानता है उसको प्रसिद्ध धन प्राप्त होता है ॥ २५ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य
सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य
सुवर्णं य एव प्रेतसाम्नः सुवर्णं वेद ॥ २६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तस्य) तिस (एतस्य, ह) इस प्रसिद्ध (साम्ना) सामके (सुवर्णम्) सुवर्णको (यः) जो (वेद) जानता है (अस्य) इसके (सुवर्णम्, ह) प्रसिद्ध सुवर्ण (भवति) होता है (तस्य, वै) उस प्रसिद्धता (स्वर, एव) स्वर ही (सुवर्णम्) सुवर्ण है (यः) जो (एवम्) इसप्रकार (साम्नः) सामके (एतत् सुवर्णम्) इस सुवर्णको (वेद) जानता है (अस्य) इसके (सुवर्णं, ह) प्रसिद्ध सुवर्ण (भवति) होता है ॥ २६ ॥

(भाषार्थ)—इस सामनामक मुख्य प्राणके सुवर्ण कहिये यह अक्षर कण्ठस्थानी है यह दन्तस्थानी है ऐसे कक्षणको जानता हुआ जो उत्तम प्रकारसे वर्णके उच्चारणको जानता है उसको प्रसिद्ध सुवर्णरूप फल प्राप्त होता है । सामका स्वर ही सुवर्ण है । जो इसप्रकार सामके इस सुवर्णको जानता है, उसको प्रसिद्ध सुवर्ण प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति हति-

ष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठ्या वाचि हि स्वस्वेष
एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः २७

अन्वय और पदार्थ—(तस्य) तिस (एतस्य, ह) इस
प्रसिद्ध (साम्ना) सामकी (प्रतिष्ठाम्) प्रतिष्ठाको
(वा) जो (वेद) जानता है (प्रतिष्ठति, ह) प्रसिद्ध
स्थितिको पाता है (तस्य) उसकी (वाक्, एव, वै)
प्रसिद्ध वाणी ही (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा है (हि) क्योंकि
(एषा, प्राणः) यह प्राण (वाचि, प्रतिष्ठिता) वाणीमें
स्थित हुआ (स्वसु) निश्चय (एतत्, गीयते) इन गीति
भावको प्राप्त होता है (अन्ने) अन्नमें (इति, उ, ह)
ऐसा भी (एके) एक (आहुः) कहते हैं ॥ २७ ॥

(भावार्थ)—साम नामक मुख्य प्राणकी प्रतिष्ठाको
जो जानता है वह प्रसिद्ध स्थिति पाता है, क्योंकि च्छा-
रणका स्थान ही सामकी प्रतिष्ठा है । क्योंकि च्छारणके
स्थानरूप वाणीमें स्थित हुआ यह प्राण इस गानको
गाता है, इसलिये वाणी ही सामकी प्रतिष्ठा है । अन्न-
मय शरीरमें स्थित हुआ यह प्राण गान करता है, ऐसा
भी कोई कहते हैं ॥ २७ ॥

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै स्वसु प्र-
स्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि
जपेत् । असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योति-
र्गमय, मृत्योर्मांमृतं गमयेति । स यदाहासतो
मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सद्मृतं मृत्योर्मांमृतं
गमयांमृतं मा कुर्वित्येवैतदाह । तमसो मा
ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तमो ज्योतिस्मृतं मृत्यो-

र्माऽशृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येतैतदाह मृत्योर्मा-
 शृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । अथ
 यानतिराणि स्तोत्राणि तेष्व्वात्मनेज्ज्नाद्यमागाये-
 त्त्तस्माद्दु तेषु वरं वृणीति यं कामं कामयेत तच्छ
 स एष एवंविदुद्गतात्मने वा यजमानाय वा यं
 कामं कामयेत तस्मागायति तद्धैतल्लोकजिदेव
 नहैवालाङ्गस्य धाराशक्ति य एवमेतत्साम वेदा।

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (अतः) इसकारण
 से (पवमानानाम्, एव) पवमानोंका ही (अभ्यारोहः)
 अभ्यारोह कहलाता है (सः, वै) वह प्रसिद्ध (प्रस्तोता)
 प्रस्तोता (भाम) सामको (प्रस्तौति) प्रारम्भ करता है
 (खत्) यह प्रसिद्ध है (सः) वह (यत्र) जय (प्रस्तु-
 यात्) प्रारम्भ करे (तत्) तब (एतानि) इनको
 (जपेत्) जपे (असतः) असत्से (वा) मुझको (सत्,
 गमय) सत्की ओर पहुँचा (तमसः) तमसे
 (ता) मुझको (ज्योतिः, गमय) ज्योतिकी ओर लेजा
 (मृत्युमे) मृत्युमे (वा) मुझको (असृजत्, गमय)
 असृजते की ओर लेजा (सः) वह (यत्) जो (आह)
 कहता हुआ (वा, मा, सत् गमय) असत्से मुझे
 सत् की ओर लेजा (इति) यह (मृत्युः, वै) मृत्यु ही
 (असत्) असत् है (असृजत्, सत्) असृज ही सत्
 है (मृत्युः, वा, असृजत्, गमय) मृत्युसे मुझे असृजकी
 ओर लेजा (वा, मृत्युः, कुरु) मुझे अमर कर (इति,
 यत्) ऐसा ही (एतत्) यह (आह) कहता हुआ
 (तमसः, मा, ज्योतिः, गमय) तमसे मुझे ज्योतिकी

ओर लेजा (इति) यह (मृत्युः, इ) मृत्यु ही (तमः)
 तम है (अमृतं, ज्योतिः) अमृत ज्योति है (मृत्योः,
 मा, अमृतं, गमय) मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर लेजा
 (मा, अमृतं, कुरु) मुझे अमर कर (इति, एव) ऐसा
 ही (एतत्) यह (आह) कहता हुआ (मृत्योः, मा,
 अमृतं, गमय) मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर लेजा
 (इत्पत्र) इसमें (निरोहितं, इव) लुप्तहुआसा (न
 अस्ति) नहीं है (अध) अन्तर (यानि) जो (इत-
 राणि) दूसरे (स्तोत्राणि) स्तोत्र हैं (तेषु) उनमें
 (आत्मने) अपने लिये (अन्नाद्यम्) स्वानेगोग्य अन्न
 को (आगायन्) गान करै (सः) वह (एषः) यह
 (उद्गाता) उद्गाता (आत्मने) अपने लिये (वा)
 अथवा (यजमानाय) यजमानके लिये (यं, वा) जिस
 किसी (कामम्) मोगको (कामयन्) चाहता है (तम्)
 उसको (आगायति) गानके द्वारा साधन करलेता है
 (तस्मान्, उ) तिससे ही (तेषु) उन स्तोत्रोंमें (यं,
 कामं, कामयन्) जिस मोगकी इच्छा करै (नं, वरं,
 वृणीत) उसको वरसपरसे मांगलेय (यः) जो (एतत्,
 साम) इस सामरूपको (एवम्) इसप्रकार (वेद)
 जानता है (तत्, एतत् ह) वह यह (लोकजित्, एव)
 लोकसाधन ही है (अलोक्यताया, ह) अलोकताकी
 (आशा) प्रार्थना (न, एव, अस्ति) नहीं है ॥ २८ ॥

(भावार्थ) - यहाँतक प्राणोपासनाको कहा, अब
 क्योंकि विद्वान् इसका देवभाव पानेके लिये प्रयोग किया
 करते हैं और इसके अभिमुख होकर आरोह कहिये धीरे-
 देवभाषकी ओरको चढ़ाव होता है, इसलिये पवमान
 सूक्तोंका जप अभ्यारोह कहलाता है । उत्तम प्रकारसे

स्तुति करनेवाला प्रस्तोता सामका आरम्भ करता है, उसको उस आरम्भके समय यजुर्वेदके इन मंत्रोंका जप करना चाहिये। असत्से मुझे सत्की ओर लेजा। अज्ञान रूप तमसे मुझे ज्योतिकी ओर लेजा। मृत्युसे मुझे अमृत की ओर लेजा। इन मंत्रोंका अर्थ गूढ़ है, इसलिये ब्राह्मण-मागरूप श्रुति इन मन्त्रोंका अर्थ स्वयं ही कहती है। जो मन्त्र कहे थे वे ये हैं-असत्से मुझे सत्की ओर लेजा। यह जो कहा था इसका यह अर्थ है कि-शास्त्रविरुद्ध कर्म और शास्त्रविरुद्ध ध्यानरूप मृत्यु ही अत्यन्त अधम गति का कारण होनेसे असत् है और शास्त्रानुकूल कर्म तथा ध्यानरूप सत् अमरभावका कारण होनेसे अमृत है। उस शास्त्रविरुद्ध कर्म ध्यानरूप मृत्युसे मुझे शास्त्रविहित कर्म ध्यानरूप अमृतकी ओर लेजा, मुझे अविनाशी कहिये अमृतपनेके साधनेयोग्य स्वभाववाला बना, यही इस मंत्रवाक्यमें कहा है। यह जो कहा था कि-अज्ञान-रूप तमसे मुझे ज्ञानरूप प्रकाशकी ओर लेजा, इसका यह अर्थ है, कि-शास्त्रविरुद्ध कर्म और ध्यानका मूल कारण अज्ञान ही मरणका हेतु होनेसे मृत्यु है और स्वरूपका ज्ञान अविनाशी होनेसे अमृत है, आसुरभाव-रूप मृत्युसे मुझे देवभावरूप अमृतकी ओरको लेजा, मुझे अमृत कहिये प्रजापति बना यही इस मन्त्रवाक्यमें कहा है। मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर लेजा, यह पहले दोनों मन्त्रोंका मिला हुआ अर्थ है, इसमें गूढ़ अर्थ कुछ नहीं है। तीनों पवमान स्तोत्रोंमें यजमान संबन्धी उद्गान करके फिर जो और नौ स्तोत्र हैं उनमें प्राणवैसा उद्गाना अपने लिये वा यजमानके लिये जिस भोगको चाहता है उस ही भोगको गाता है अर्थात् गानके द्वारा

सम्पादन करलेता है, इसलिये यजमान जिस भोगको चाहे उसकी प्रयोग किये हुए भी स्तोत्रोंमें प्रार्थना करे। जो निश्चय की हुई महिमावाले इस सामरूप प्राणकी, 'वह मैं ही हूं, ऐसा अभिमान प्रकट होने पर्यन्त' उपासना करता है, उसको यह कर्मरहित प्राणोपासन भी लोकसाधन ही है अर्थात् यह प्राणदर्शन स्वर्गादि लोकोंकी साधना करदेता है, लोकाभावके लिये यह प्रार्थना नहीं होसकती। इसप्रकार कर्मसहित उपासना और कर्मरहित उपासना दोनों ही फल देनेवाली हैं ॥ २८ ॥

इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयमुद्गीयब्राह्मणम्,

इसप्रकार उपासना और कर्मसे तथा अकेली उपासनासे प्रजापतिभावकी प्राप्ति कही (अथ प्रजापति की जगत्की उत्पत्तिपालन प्रलयमें स्वतंत्रता आदि विभूति के वर्णनसे वैदिक उपासना और कर्मके फलका उत्कर्ष वर्णन करने योग्य है, इसके लिये ही इस पुरुषविध ब्राह्मणका आरम्भ होता है। उसमें पहले प्रजापतिके अहं और पुरुष नामोंका वर्णन करते हैं) *एतन्मन्त्रः*

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य
नान्यदात्मनाऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्त-
तोऽहंनामाऽभवत्तस्मादप्येतर्ह्यामंत्रितोऽहमयमि-
त्येवाग्र उक्त्वाऽथान्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति
स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान् पाप्मन औपत्त-
स्मात्पुरुष औपति ह वै स तं योऽस्मात्पूर्वो
बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥ *५७*

अवयव और पदार्थ- (इदम्) यह (अग्रे) पहले (पुरुष-
विधः) पुरुषाकार (आत्मा, एव) आत्मा हा (आसीत्)

था (सः) वह (अनुवीक्ष्य) आलोचना करके (आत्मनः) अपनेसे (अन्यत्) अन्य (न) नहीं (अपश्यत्) देखा हुआ (सः) वह (अहं, अस्मि) मैं हूँ (इति) ऐसा (अग्रे) पहले (व्याहरत्) करता हुआ (ततः) तिससे (अहंनामा) अहं नामवाला (अभवत्) हुआ (तस्मात्) तिससे (एतर्हि, अपि) इस समय भी (आमन्त्रितः) प्रश्न किया हुआ (अयम्, अहम्) यह मैं हूँ (इति, एव) ऐसा ही (अग्रे) पहले (उक्त्वा) कहकर (अथ) अनन्तर (अन्यत्) और (यत्) जो (अस्य) इसका (नाम) नाम (भवति) होता है (प्रव्रूते) कहता है (यत्) जिससे (सः) वह (अस्मात्) इस (सर्वस्मात्) सबसे (पूर्वः) मुख्य होता हुआ (सर्वान्) सब (पाप्मानः) पापोंको (औषत्) भस्म करता हुआ (तस्मात्) तिससे (यः) जो (पुरुषः) पुरुष (एवं वेद) ऐसा जानता है (सः, वं, ह) वह भी (यः) जो (अस्मात्) इससे (पूर्वः, वृक्षुषति) मुख्य होना चाहता है (तम्) उसको (औषति) भस्म करना चाहता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)- यह दीखनेवाला भिन्न २ शरीरों का समूह अन्य शरीरकी उत्पत्तिसे पहले पुरुषाकार विराट् रूप आत्मा ही था । उसने तदनन्तर 'मैं कौन हूँ किन लक्षणोंवाला हूँ?' ऐसी आलोचना करके अपने शरीरसे भिन्न अन्य किसी वस्तुको नहीं देखा । उसने पहले 'सबका आत्मा प्रजापति मैं हूँ' ऐसा कहा, इसलिये वह अहम्-मैं नामवाला हुआ । क्योंकि-कारणरूप प्रजापति का ऐसा वृत्तान्त है इसलिये कार्यरूप प्रजामें अब भी जब कोई पूछता है कि-तू कौन है? तो 'यह मैं हूँ' पहले

ऐसा ही कह कर फिर दूसरा संस्कार आदि जो कुछ इसका नाम होता है उस नामको कहता है । क्योंकि— उस प्रजापतिने पहले कर्मों या संस्कारोंके अनुष्ठानमें इन सब प्रजापतिमात्रको पानेकी हज्जावाले पुत्रोंकी अपेक्षा मुख्य होकर आसक्ति और अज्ञानरूप सब पापोंको भस्म कर दिया था, इसलिये वह पुत्रप कर्त्ताता है । प्रजापतिकी समान और भी जो कोई 'मैं तुम्हें पुत्रपता प्रजापति हूँ' ऐसी उपाशना करता है वह भी जो कोई उससे मुख्य बन कर प्रजापति बनना चाहता है, उसका तिरस्कार करता है ॥ १ ॥

यह प्रजापतिमात्र संसारके विषयके पार नहीं होता है अर्थात् उत्तम होते हुए भी संसारके अन्तर्गत ही है कैवल्यरूप नहीं है, इस अन्तर्गत स्वरूप करने हुए कहते हैं—

सोऽविभक्तस्मादेकाकी विभात य इभर्मायावक
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभेभीति तत एवा-
स्य भयं वीयाय कस्माद्भयभेष्यत् द्वितीयान्नि
भयं भवति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (अविभक्तं) अविभाजित हुआ (तस्मात्) तिससे (एकाकी) अकेला (विभातः) भयभीत होता है (सः, अयम्) वह (यत्) प्रजापति (यत्) क्योंकि (मदन्यत्) अन्य (न, अस्ति) नहीं है (कस्मान्) कससे (विभेभीति) भयभीत होऊँ (इति) ऐसा (विभातः) विचार करता हुआ (ततः, एव) तिससे ही (एवम्) इसका (वीयाय) भय (वीयाय) दूर हुना (कस्माद्भयभेष्यत्) भयभीत हुआ (द्वि) दूसरेसे ही (भयं) भय (भवति) होता है

(भावार्थ)-वह प्रजापति भयभीत होगया क्योंकि देहमें आत्मज्ञानसे प्रजापति भयभीत हुआ था, इसकारण अब भी अकेला पुरुष भयभीत हुआ करता है । फिर उस प्रसिद्ध प्रजापतिने यह विचार किया, कि क्यों कि-सुरसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं इसलिये मैं किससे भयभीत होंऊँ ? ऐसे यथार्थ आत्मज्ञानसे ही उस प्रजापतिका भय दूर हुआ था । वह भयभीत क्यों हुआ था ? भय तो दूसरेसे ही होता है, अपने आपसे अपने को भय नहीं होता अर्थात् परमार्थरूप अद्वैतमें भयका संभव ही नहीं है, अपिद्याकल्पित द्रव्यसे ही भय होता है । ब्रह्मात्मकी एकताका ज्ञान किसी अधिकारीको पूर्व-जन्ममें कियेहुए शुभकर्मसे प्रतिबन्धक (सकाट्ट डालनेवाले) संस्कार दूर होजाने पर ईश्वरके अनुग्रहसे आचार्यके विना भी होजाता है, जैसे कि-प्रजापति तथा यामदेवको हुआ था । किसी अधिकारीको अज्ञानान्ति-पूर्वक एकाग्रतास्वरूप तप करने पर ही आचार्यके उपदेशके विना उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जैसे भृशुको हुई थी और बहुतसे अधिकारियोंको आचार्यके उपदेशसे ही वह ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे श्वेतकेतु आदिको हुआ था ॥ २ ॥

प्रजापति भयभीत हुआ इसलिये संसारके अन्तर्गत है, यह बात कही, अब वह अरति कहिए इच्छित पदार्थके वियोगसे होनेवाली व्याकुलतासे युक्त हुआ इससे भी संसारके अन्तर्गत ही है, इस बातको दिखाते हैं-

स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी नरमते, स द्विती-
यमैच्छत । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमाथ्सौ

संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेषा पातयत्ततः
पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्थवृगलमिव
स्व इति हस्माऽऽह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः
स्त्रिया पूर्यत एव तां समभवत्तो मनुष्या
अजायन्त ॥ ३ ॥ ४४ ॥ १ ॥ ५५ ॥ (मनुष्यकी उत्पत्ति)

अन्वय और पदार्थ (सः, ह) वह प्रसिद्ध (नैव) नहीं
ही (रेमे) रमण करना हुआ (तस्मात्) तिससे (एका-
की) अकेला (न) नहीं (रमते) रमण करता है (सः)
वह (द्वितीयम्) दूसरेको (ऐच्छत्) इच्छा करता हुआ
(सः, इ) वह प्रसिद्ध (यथा) जैसे (संपरिष्वक्तौ)
गाढ़ आलिमिन (स्त्रीपुरुषांस्तौ) स्त्री पुरुष होने हैं (एता-
वान्) इतना (आत्मानं) हुआ (सः) वह (इमं, आत्मानं,
एव) इन शरीरको ही (द्वेषा) दो भागोंमें (अपात-
यत्) गिराता हुआ (ततः) तिससे (पतिः) पति
(न) और (पत्नी, च) पत्नी भी (अभवताम्) हुए
(तस्मात्) तिसमें (इदम्) यह (स्व अर्थवृगलम्, इव)
सीपीकी समान दो दलमें विभक्त अपना अर्थभागला
हुआ (इति) ऐसा (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (आह,
स्म, ह) कहता हुआ (तस्मात्) तिससे (अयम्)
यह (आकाशः) आकाश (स्त्रिया, एव) स्त्रीके द्वारा
ही (पूर्यते) पूर्ण होता है (तां, समभवत्) तिससे
समागम करता हुआ (ततः) तिससे (मनुष्याः)
मनुष्य (अजायन्त) हुए ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—क्योंकि—उसमें संसारान्तर्गत होनेके
कारण अधिभागे लेशका लगाव था, इस कारण उस

विराट् आत्मस्य अकेले चित्त न लगा, कारणका धर्म कावर्षे मारा है, इस कारण आजकलके पुरुषोंका भी अकेले चित्त नहीं लगायते। उस प्रजापतिने व्याकुलता को दूर करनेवाली स्त्रीका दूसरी वस्तुकी इच्छा की। वह प्रसिद्ध प्रजापति उस इच्छासे ही, जैसे लोकमें परस्पर गाढ़ आलिङ्गन कियेहुए स्त्री पुरुष जिस परिमाणके होते हैं उतने ही शरणाएबाला होगया। वह प्रजापति अपने स्वरूपसे निम्न स्त्रीपुरुषको आलिङ्गन कियेहुए अन्यशरीर-रूप होगया था। उस प्रजापतिने इस आलिङ्गनवाले अन्य शरीरको ही ऐसे दो भाग किये जैसे सीपीको बीचमेंसे चार देगे पर दो भाग होजाने हैं, इससे मनु आदि पति और पान्दव आदि पत्नीका आविर्भाव हुआ। क्योंकि शरीरका आधा भाग स्त्री है, इसलिये यह शरीर विवाह करनेमें पहले अवस्था आधा भागवाला ही होगा है, ऐसा प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (वेनरादि) का कथन है, इसलिये यह आन्तक कल्पिते स्त्रीके न होने पर जो भाग स्त्रीकी या पति स्त्रीको स्वीकार करने पर ही पूर्ण होता है। उस शरीरका भाग पुरुष रूप हुए प्रजापतिने समागम क्रिया उससे मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥

(आग गौ आदिकी सृष्टिको बताने हैं-)

सो देपरीवाचके. कथं नु माऽऽयन एव जन-
यिस्वा तमवति हन्त तिराऽमानीति सा गौरभव-
द्वभ इतरस्ताथ् समेवाभवतो गावोज्जायन्त
वत् तिराऽभवदश्ववृष इतरा गर्दभीतरा गर्दभ इत-
रस्ताथ् समेवाभवत्त एकशफमजायताजेतराऽ
भव इस्त इतरोऽविरितरा मेप इतरस्ताथ् समेवा-

भवत्ततोऽजावयोऽजायन्तैवमेव यदिदं किञ्च
मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत् ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सा, इयम्) वह यह शतरूपा (उ, ह) बड़े विस्मयके साथ (ईत्ताश्चके) विचार करनेलगी (मा) मुझको (आत्मनः, एव) अपने आपसे ही (जन-यित्वा) उत्पन्न करके (कथं, नु) कैसे (संभवति) समा-गम करता है (हन्त) दुःखकी बात है (तिरः, असानि) अन्तर्धान होजाऊँ (इति) ऐसा विचार कर (गौः, अम-वन्) गौ होगयी (इतरः) दूसरा मनु (ऋषभः) शृषभ बनगया (तां, समभवन्) उससे समागम करता हुआ (ततः, एव) उसने ही (गावः, अजायन्त) गौ बैल उत्पन्न हुए (इतरा) शतरूपा (बह्व्या) घोड़ी (इतरः) मनु (अश्वरूपः) घोड़ा (इतरा) शतरूपा (गर्दभी) गधी (इतरः) मनु (गर्दभः) गधा (अमवन्) हुआ (तां, समभवन्) उसके साथ समागम किया (ततः, एव) उस जोड़ेमें ही (एकशफम्) एक खुरवाली पशु जाति (अजायत) उत्पन्न हुई (इतरा) शतरूपा (अजा) बकरी (इतरः) मनु (वस्तः) बकरा (इतरा) शतरूपा (अविः) मेंढ (इतरः) मनु (मेघः) मेंढा (अमवन्) हुआ (तां, समभवत्) उनका परस्पर समा-गम हुआ (ततः, एव) उनसे ही (अजावयः) बकरी मेंढें (अजायन्त) उत्पन्न हुई (एवमेव) ऐसे ही (आपिपीलिकाभ्यः) चींटियों पर्यन्त (इदम्) यह (यत्किञ्च) जो कुछ भी (मिथुनम्) जोड़ा है (तत्, सर्वम्) उस सबको (असृजत्) रचता हुआ ॥४॥

(भावार्थ)—यह असिद्ध शतरूपा विचार करने लगी

कि-मुझे अपनेसे उत्पन्न करके क्यों समागम करता है ? इसका दुःख होता है, इसलिये मैं अन्य जातिके आकार में अन्तर्धान होजाऊँ, ऐसा विचार कर वह गौ बन गयी, यह देख कर मनु बैल बनगया और उन्होंने समागम किया तब उनसे गोजाति उत्पन्न हुई फिर शतरूपा घोड़ी और मनु घोड़ा, शतरूपा गधी और मनु गधा बनगया और इन्होंने समागम किया तब इनसे एक खुरवाले घोड़े खच्चर गधे आदिकी जाति उत्पन्न हुई । शतरूपा बकरी मनु बकरा और शतरूपा मेड़ी तथा मनु मेंड़ा हुआ तथा उनके समागमसे बकरी और मेड़की जाति उत्पन्न हुई इसप्रकार ही यह जो कुछ भी चींटी पर्यन्त स्त्री पुरुषरूप द्वन्द्व है, इस सबको रचा । उत्पन्न होने वाले प्राणियोंके कर्मोंसे प्रेरित शतरूपा और मनुकी वार २ यही बुद्धि हुई और जगत्की रचना होनी चलीगयी ॥ ४ ॥

✓ अब प्रजापतिका सृष्टिसे अमेद और उसकी उपासना का फल कहते हैं—

सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्यहं हि दत्तं सर्वमनु-
 चीति ततः सृष्टिर्भवत्सृष्ट्या ह्यस्यैतस्यां
 भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (अवेत्) जानता हुआ (अहं, वाव) मैं ही (सृष्टिः अस्मि) जगत् है (हि) क्योंकि (इदम्) इस (सर्वम्) सबको (अहम्) मैं (असृत्ति) रचता हुआ (इति) ऐसा जाना (ततः) तिससे (सृष्टिः) सृष्टिनामा (अपवन्) हुआ (या) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (अस्य) इस की (एतस्याम्) इस (सृष्ट्याम्) सृष्टिमें (ह) प्रसिद्ध (भवति) होता है ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)-इस प्रजापतिने इस सब जगत्को रच कर जाना, कि-मैं ही जगत्‌रूप हूँ, क्योंकि-मैंने ही इस सबको रचा है । प्रजापतिने ऐसा जाना था, इसलिये वह सृष्टि नामवाला हुआ । जो कोई 'मैं जगत्‌रूप हूँ' ऐसी उपासना करता है, वह इस प्रजापतिके इस जगत् में प्रसिद्ध सृष्टिकर्त्ता होता है ॥ ५ ॥

अब अनुग्रह करने वाले अग्नि आदिकी सृष्टिको कहते हैं-

अथेत्यभ्यमन्थत्सु मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्नि-
ममृजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका
हियोनिरन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजे-
त्येकैकं देवमेतस्यैव सा विमृष्टिरेष उ ह्येव सर्व
देवाः । अथ यत्किञ्चेदमार्द्रं तदेतद्रेतसोऽमृजत
तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं चैवान्नादश्च
सोम एवान्नमग्निस्नादः सैषा ब्रह्मणोऽतिमृष्टिः
यच्छ्रेयसो देवानमृजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतान-
मृजत तस्मादतिमृष्टिरतिमृष्ट्यात्हास्यैतस्यां
भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (इति) इसप्रकार
(अमन्थत्) मथन करता हुआ (सः) वह (मुखात्)
मुखरूप (योनेः) योनिसे (च) और (हस्ताभ्यां, च)
हाथोंसे भी (अग्निम्) अग्निको (अरचत) रचना
हुआ (तस्मात्) तिस (एतत्) ये (उभयम्) दोनों
(अन्तः) भीतरसे (अलोमकम्) लोमरहित हैं (हि)

क्योंकि (योनिः) योनि (अन्तरतः) भीतरसे (अलो-
मका) लोमरहित है (तत्) तिसमें (अमुं, यज, अमुं,
यज) इसका यजन कर, इसका यजन कर (इति) ऐसा
(एकैकं, देवम्) एक २ देवताके प्रति (यत्) जो (इदम्)
यह (आहुः) कहते हैं (एतस्य, एव) इसकी ही (सा)
वह (विसृष्टिः) विशेष सृष्टि है (एषः, उ, एव, हि)
यह ही निश्चय (सर्वे देवाः) सब देवतारूप है (अथ)
अनन्तर (यत्किञ्च) जो कुछ (इदम्) यह (आर्द्रम्)
गीला है (तत्, एतत्) उस सबको (रेतसः) वीर्यसे
(असृजत) रचता हुआ (तत्, सोमः, उ) वह सोम
ही है (अन्नम्) अन्न (च) और (अन्नादः, च एव)
अन्न मत्सक ही है (एतावत्) इतना ही (वै) प्रसिद्ध
(इदं, सर्वम्) यह सब है (सोमः, एव) सोम ही
(अन्नम्) अन्न है (अग्निः, अन्नादः) अग्नि अन्नका
मत्सक है (सा) वह (एषा) यह (ब्रह्मणः) प्रजापति
की (अतिसृष्टिः) अधिक सृष्टि है (यत्) जो (श्रेयसः)
अति प्रशंसनीय (देवान्) देवताओंको (असृजत)
रचता हुआ (अथ) और (यत्) जो (मर्त्यः, सन्)
मरणधर्मी होकर (अमृतान्) अमरणधर्मियोंको (असृ-
जत) रचता हुआ (तस्मात्) तिससे (अतिसृष्टिः)
अधिक सृष्टि है (यः, एवं, वेद्) जो ऐसी उपासना
करता है (एतस्याम्) इस (अतिसृष्ट्याम्) विशेष
सृष्टिमें (ह) प्रसिद्ध (भवति) होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-फिर प्रजापतिने मुखमें हाथ डाल कर
मथन किया, इस प्रकार उस प्रजापतिने मुखरूप
योनिसे और दोनों हाथ रूप योनिसे ब्राह्मणों के
ऊपर अनुग्रह करनेवाले अग्निको रचा, क्योंकि-

ये दोनों दाहक अग्निही योनि प्रकृत्य रूपसिद्धान्त हैं, इस लिये ये दोनों भीतरही लोपप्रकृतिक हैं, जैसे कि-
 त्प्रोकी योनि भीतरही लोप रहित प्रकृतिक है, जैसे प्रजा-
 प्रतिमं इन्द्र, वरुण और वसु आदि देवताओंका रचा,
 तिस्रों कर्मोंके प्रकरणमें मज्जकर्मोंभागकायों इस अग्नि
 का यजन कर, इस इन्द्रका यजन कर, हायवकार पुरा २
 देवताके उद्देश्यमें जो यह वचन कहते हैं वे मन्त्रोंसे
 आह्वययोग्य नहीं हैं, वे सब देवता इस प्रजापतिके ही जन्म
 हैं, निःसन्देह यह प्रजापति ही सर्व-देवता है । अग्नि
 रूप मज्जकर्मोंके अन्तर्गत जन्ममें जो कुछ ही
 आद्र (गीला) पदार्थ है उनका नाम हीमके रचा, वह
 सोम ही है । यह सब जन्म कर प्रजापतिके ही और कुछ
 उनका वायुकास्व है, प्रजा ही प्रजापति ही है । सोम
 ही अन्न है और अग्नि ही आननजन्म है । यह इस
 प्रजापतिकी अग्नि ही अग्नि ही है । योनि
 अपनेमेंसे प्रजापतिकी देवताओंके रूपों में ही प्रजापति
 मरणधर्मी होकर जन्म कर प्रजापतिकी ही प्रजापतिकी
 यह उक्तम सृष्टि है । उक्तम सृष्टि और प्रजापति ही है
 जो सृष्टि रूप प्रजापति ही ही है, जो प्रजापति ही प्रजापति
 है वह इस प्रजापतिकी ही प्रजापतिकी सृष्टि ही प्रजापति
 (प्रजापतिकी सन्तान सृष्टिकारों के लिये ॥ ६ ॥)

यहाँ तक वर्णन प्रिये हुए प्रजापतिके हीमके बीचस्व
 अव्याकृत अवस्थाके बीचस्वहित सम्मान ही उपाइ डाल-
 नेके लिये कहते हैं कि-

तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमानीतन्नामरूपाभ्यामेव व्या-
 क्रियतासौ नामायागौ ॥ ६ ॥ इति तद्विदमप्येतर्हि

नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमिदं
 रूप इति स एष इह प्रविष्टः आ नखाग्रेभ्यो यथा
 क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्विश्वंभरो वा विश्व-
 म्भरकुलाये तं न पश्यन्ति । अकृत्स्नो हि स
 प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यँ-
 श्रुतुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि
 कर्मनामान्येव । स योऽत एकमुपास्ते न स
 वेदाकृत्स्नो ह्यपोऽत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवो-
 पासीतात्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति । तदेतत्पद-
 नीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन ह्येतत्सर्वं
 वेद । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कीर्त्तिं
 श्लोकं विन्दते य एवं वेद ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इ) प्रसिद्ध (इदम्) यह (तत्) वह
 (तर्हि) उस समय (अव्याकृतम्) अप्रकट नाम रूप
 वाला (आसीत्) था (तत्) वह (नामरूपाभ्याम् , एव)
 नाम और रूप करके ही (व्याक्रियते) प्रकट हुआ (अयम्)
 यह (असौनामा) इस नामवाला है (अयम्) यह (इदं-
 रूपः) इस रूपवाला है (इति) इस प्रकार (तत्) वह
 (इदम्) यह (एतर्हि , अपि) इस समय भी (नामरूपा-
 भ्याम् , एव) नाम और रूप करके ही (अयम्) यह
 (असौनामा) इस रूपवाला है (इदंरूपः) इस रूपवाला
 है (इति) इस प्रकार (व्याक्रियते) विस्पष्ट किया जाता है
 (सः) वह (एषः) यह (इह) यहाँ (आनखाग्रेभ्यः)
 नखां पर्यन्त (प्रविष्टः) प्रवेश किये हुए है (यथा) जैसे

(दुरः) दुरा (दुरधामे) पेटीमें (अवहितः) प्रवेश कराया हुआ (स्यात्) स्थित होता है (वा) अथवा (विश्वम्भरः) अग्नि (विश्वम्भरकुलाये) अग्निके आधारमें [अवहितः, स्यात्] प्रविष्ट होकर स्थित होता है (तम्) उसको (न) नहीं (पश्यन्ति) देखते हैं (सः) वह (अकृत्स्नः, हि) अपूर्ण ही (प्राणान्, एव) प्राणकी क्रिया करता हुआ ही (प्राणः, नाम) प्राण नामवाला (वदन्) बोलता हुआ (वाक्) वाणी नामवाला (पश्यन्) देखता हुआ (चक्षुः) चक्षु नामवाला (शृण्वन्) सुनता हुआ (श्रोत्रम्) श्रोत्र नामवाला (मन्थानः) मनन करना हुआ (मनः) मन नामवाला (भवति) होता है (तानि) व (एतानि) ये (धर्मनामानि, एव) कर्मरूप नाम ही हैं (सः) यह (यः) जो (अतः) इनमेंसे (एकैकम्) एक र को (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (न) नहीं (वेद) जानता है (हि) क्योंकि (एवः) यह (अकृत्स्नः) अपूर्ण है (अतः) इनमेंसे (एकैकेन) एक र से युक्त (भवति) होता है (आत्मा, इति, एव) आत्मा है ऐसा जान कर ही (उपासीत) उपासना करे (हि) क्योंकि (अत्र) इसमें (एतं) ये (सर्वं) सब (एकं, भवन्ति) एक होजाते हैं (अस्य) इस (सर्वस्य) सबका (यत्) जो (अगम्) यह (आत्मा) आत्मा है (तत्) सो (एतत्) यह (पदमोक्षम्) खोजने योग्य है (हि) क्योंकि (अनेन) इसके द्वारा (एतत्, सर्वम्) इन सब लो (वेद) जानता है (यथा) जैसे (पदम्, इ) प्रसिद्ध वाचस्पिदसे (अनुविन्देत्) पाजाता है (एवम्, वै) इसप्रकार ही (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (कीर्तिम्) ऐक्यज्ञानको (श्लोकम्) मोक्षको (विन्दते) पाता है ॥७॥

उपासना करै, क्योंकि-उस निरुपाधिक आत्मामें इन सब प्राण आदि उपाधियोंके कियेहुए भेद एक होजाते हैं । इन सब अनात्म पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला जो आत्मा है उसको ही खोजना चाहिये, क्योंकि-इस आत्मज्ञानसे पुरुष इस सब जड़समूहको जानजाता है, जैसे लोकमें प्रसिद्ध चरणचिह्नसे खोजनेवाला पुरुष ग्वोये हुए पशुको पाजाता है, ऐसे ही आत्माको पाजाने पर सब कुछ प्राप्त होजाता है, जो इस तत्त्वको जानलेता है वह अद्वैतज्ञान और मोक्षको पाजाता है ॥ ७ ॥

और सबको छोड़कर केवल आत्मतत्त्व ही क्यों जानना चाहिये ? इस शङ्काका लोकदृष्टिके आश्रयसे समाधान कहते हैं, कि-

यदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्व-
स्मादनंतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मानः प्रियं
ब्रूयाणं ब्रूयान्प्रियथं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्या-
दात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव
प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥८॥

अन्वय और पदार्थ—(यत्) जो (अयम्) यह (आत्मा)
आत्मा (अन्तरतरम्) अत्यन्त अन्तरवाला है (तत्)
वह (एतत्) यह (पुत्रात्) पुत्रसे (प्रेया) प्रियतर है
(वित्तात्) धनसे (प्रेयः) प्रियतर है (अन्यस्मात्) और
(सर्वस्मात्) सबसे (प्रेयः) प्रियतर है (सः) वह (यः)
जा आत्मवादा है (आत्मनः) आत्मासे (अन्यम्)
अभ्यको (प्रियम्) प्यारा (ब्रूयाणम्) कहने वालेके प्रति
(प्रियम्) प्रिय (रोत्स्यति) प्राणरोधको प्राप्त होगा(इति)
ऐसा (ब्रूयात्) कहै (ईश्वरः, ह) समर्थ ही है (तथैव,

स्यात्) तैसा ही होगा (आत्मानम्) आत्मरूप (प्रियम्, एव) प्रियको ही (उपासीत) उपासना करे (यः) जो (आत्मानम्) आत्मरूप (प्रियम्, एव) प्रियको ही (उपास्ते) उपासना करता है (अस्य) इसका (प्रियम्) प्रिय (प्रमायुकम्) मरण स्वभाववाला (न, ह, भवति) कदापि नहीं होता है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-जिस आत्माका प्राण आदिसे बड़ा भारी अन्तर है वह आत्मा पुत्रसे भी अधिक प्यारा है, सुवर्ण आदि धमसे भी अधिक प्यारा है और लोकमें अन्य जो कुछ प्रिय कहलाता है उस सबकी अपेक्षा यह आत्मा अधिक प्रिय है। जो आत्मवादी है वह आत्मासे मिन्न पुत्र आदिको प्रिय माननेवाले से कहै कि-तू जिनको प्रिय मानता है वे तो सब किसी दिन नष्ट होनेवाले हैं। ऐसा कह सकता है, क्योंकि ऐसा अवश्य ही होगा। इसलिये अन्य प्रियको त्यागकर आत्मरूप प्रियकी ही उपासना करे। जो ऐसी उपासना करता है उसका प्यारा मरण स्वभाव वाला नहीं होता है ॥ ८ ॥

तदाहुर्यद् ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या

मन्यन्ते। किमु तद् ब्रह्मावेद्यस्मात्तत्सर्वमभवदिति

अन्वय और पदार्थ-(तत्) उसको [प्रतिपित्तमवः] पाना चाहनेवाले (आहुः) कहनेलगे (पद्ब्रह्मविद्यया) जिस ब्रह्मविषयक विद्यासे (सर्वम्) सर्वरूप (भविष्यन्तः) होजायँगे (इति) ऐसा (मनुष्याः) मनुष्य (मन्यन्ते) मानते हैं (तत्) उसने (ब्रह्म) ब्रह्म (किमु अवेत्) किसको जाना (यस्मात्) जिससे (सर्वम्) सब (अम-वत्) हुआ ॥ ९ ॥

(भावार्थ)-ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाले, जन्म मरण

के प्रवाहमें चक्रकी स्रमान निरन्तर भ्रमणसे उत्पन्न हुए दुःस्वरूप जलवाले संसार नामक अपार महासागरकी मौकारूप सद्गुरुको प्राप्त होकर वे संसारसागरके ब्रह्मरूप तट पर उतरने की इच्छावाले तथा धर्म अधर्म रूप साधन और उसके फलरूप संसारसे उदास हुए एवं उससे विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेयको प्राप्त करना चाहनेवाले जिन मुमुक्षुओंका आगे वर्णन करेंगे वे कहने लगे, कि-जिसके द्वारा ब्रह्म ही आत्मस्वरूपसे जाना जाता है उस ब्रह्मविद्याके द्वारा सर्वरूप कहिये निरवशेषरूप होजायँगे, ऐसा जो मनुष्य मानते हैं, उसमें विरोधमा प्रतीत होता है, इसलिये हम बूझते हैं, कि-बह ब्रह्म किसको जाना कि-जिस ज्ञानसे सर्वरूप हुए?६

इस प्रश्नका श्रुति सबदोपरहित उत्तर देती है—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत् । तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां । तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवत्सूर्यश्चेति । तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति । स इदत्सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्चानुभूत्या ईशते । आत्मा ह्येषात्स स भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवत्स देवानाम् यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं मुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान् मुनक्तयेकस्मिन्नेव

पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मा-
देषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ-(अत्रे) पहले (इदम्) यह (ब्रह्म, वै)
ब्रह्म ही (आसीत्) था (तत्) वह (आत्मानम्, एव)
अपनेको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म) ब्रह्म (अस्मि) हूँ
(इति) ऐसा (अवेत्) जानता हुआ (तस्मात्) तिससे
(तत्) वह (सर्वम्) सर्वरूप (अमवत्) हुआ (तत्)
तहाँ (देवानाम्) देवताओंमें (यः, यः) जो जो (प्रत्य-
बुध्यत) जानता हुआ (सः, एव) वह ही (तत्) वह
(अमवत्) होगया (तथा) तैसे ही (ऋषीणाम्) ऋ-
षियोंमें (तथा) तैसे ही (मनुष्याणाम्) मनुष्योंमें (तत्)
उसका (एतत्) इस रूपवाला (पश्यन्) देखता हुआ
(वामदेवः, ऋषिः, ह) वामदेव नाम वाला प्रसिद्ध ऋषि
(अहम्) मैं (मनुः) मनु (च) और (सूर्यः) सूर्य
(अमवम्) हुआ (इति) इत्यादि मंत्रोंको (प्रतिपेदे)
प्राप्त हुआ (तत्) वह (इदम्) यह ब्रह्म (एतर्हि,
अपि) इस समय भी (या) जो (अहं, ब्रह्म, अस्मि)
मैं ब्रह्म हूँ (इति) ऐसा (वेद) जानता है (सः) वह
(इदम्) यह (सर्वम्) सब (भवति) होजाता है (ह)
प्रसिद्ध (देवाः, च) देवता भी (तस्य, न) उसकी अप-
पेक्षा महावीर्य नहीं होते (अमस्यै) ऐश्वर्यके रोकनेको
(न, ह) कदापि नहीं (ईशते) समर्थ होते हैं (हि)
क्योंकि (सः) वह (एषाम्) इन देवताओंका (आत्मा)
आत्मा (भवति) होता है (अथ) और (यः) जो
(अन्याम्) अन्य (देवताम्) देवताको (असौ) यह
(अन्यः) अन्य है (अहम्) मैं (अन्यः) अन्य (अस्मि) हूँ
(इति) इस प्रकार (उपास्ते) उपासना करता है (सः)

वह (न, वेद) नहीं जानता है (यथा) जैसे (पशुः) पशु होता है (एवम्) ऐसे ही (साः) वह (देवानाम्) देवताओंमें होता है (यथा) जैसे (ह) प्रसिद्ध (बहवः) बहुत से (पशवः) पशु (मनुष्यम्) मनुष्यको (मुञ्ज्युः) पालन करते हैं (एवम्) ऐसे ही (एकैकः, पुरुषः) एक २ पुरुष (देवान्) देवताओंको (भुनक्ति) पालन करता है (एकस्मिन्नेव) एक ही (पशौ) पशुके (आदीधमाने) अपहृत होने पर (अप्रियम्) अप्रिय (भवति) होता है (बहुषु) बहुतके विषयमें (किमु) क्या कहना है (तस्मात्) तिससे (यत्) जो (एवत्) इसको (मनुष्याः) मनुष्य (विद्युः) जानते हैं (तत्) वह (एषाम्) इनको (प्रियम्) प्रिय (न) नहीं होता है ॥ १० ॥

(भावार्थ)- ज्ञानसे पहले इस शरीरमें स्थित प्रमाता आदिके मात्स्निमूत त्वं पदका लक्ष्य ब्रह्म ही था, ऐसा तू संसारी नहीं है किन्तु सकल धर्मोंसे रहित चिदानन्दकरस ब्रह्म ही है, ऐसा दयालु आचार्यके उपदेश देने पर, मैं स्वयं ही प्रमाता आदिका मात्सी संसारके सकल धर्मोंसे रहित, निषेधका अवधिभूत ब्रह्म हूँ, ऐसा जानता था । ऐसे ज्ञानसे वह ब्रह्म अनिया और उसके कार्यकी निवृत्ति होनेसे स्वा मायिक सर्वरूप होगया । इसलिये हम ब्रह्मविद्यासे सर्वरूप होजायेंगे, ऐसा जो मनुष्य मानते हैं सो ठीक ही है, "वह ब्रह्म किसको जाना कि- जिस ज्ञानसे वह सर्वरूप होगया" ऐसा जो पूछा था, उसका "पहले यह ब्रह्म ही था वह स्वयं मैं ही हूँ ऐसा जाना, इससे वह सर्वरूप हुआ" ऐसा निर्णय किया । उसमें देवताओंमें जिस २ देवताने उस ब्रह्मको यथावत् जाना, वही उस ज्ञानसे सर्वात्मक ब्रह्म होगया तथा ऋषियोंमें

और मनुष्योंमें जिस ऋषि और मनुष्यने उस ब्रह्मको यथावत् जाना वही उस ज्ञानसे सर्वात्मक ब्रह्म होगया। यह ब्रह्मविद्याका सर्वमावकी प्राप्तिरूप फल है। इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये श्रुति मगधती मंत्रोंका उदाहरण देती है कि-उस ब्रह्मको आत्मरूपसे देखतेहुए प्रसिद्ध वामदेव ऋषिने 'मैं मनु हुआ तथा मैं सूर्य हुआ' इत्यादि मन्त्रोंको देखा था। सकल भूतोंमें अनुप्रविष्ट हुआ वह ब्रह्म इस समय भी जो कोई बाहरी विषयों के अनुरागको त्याग कर, मैं संसारके सकल धर्मोंसे रहित ब्रह्म हूँ, ऐसा पता लगा लेता है वह, ऐसे ब्रह्मज्ञानके द्वारा अविद्याके किये असर्वज्ञानकी मिथृत्ति होजाने पर सर्वरूप होजाता है। प्रसिद्ध देवता भी उस ज्ञानीके सर्वात्मक ब्रह्म भावकी प्राप्तिको नहीं रोक सकते क्योंकि-वह ब्रह्मज्ञानी इन देवताओंका आत्मा होजाता है। और जो जिज्ञासु अपनेमें कर्त्तापनेका आरोप करके अपनेसे भिन्न देवताकी "यह उपास्यदेव मुझमें भिन्न है और मैं इस उपास्यदेवसे भिन्न हूँ" ऐसी भेददृष्टि रखकर उपासना करता है वह उपासक, उपास्य और उपासक के वास्तविक स्वरूपको नहीं जानता है। जैसे गौ और घोड़े आदि पशु दूधदेना और सवारी देना आदि उपकारोंसे उपभोगमें आता है, ऐसे ही वह कर्त्तापनेका अभिमानी भेददृष्टिवाला अविद्वान् देवताओंमेंसे एक देवताका पशुकी समान अनेकों उपकारोंमें उपभोगका साधन होता है। जैसे प्रसिद्ध गौ और घोड़े आदि बहुत से पशु अपने स्वामी मनुष्यका दोहन वाहन आदिसं पालन करते हैं तैसे ही अनेकों पशुओंके स्थानापन्न ये एक २ कर्मी पुरुष देवताओंका स्तुति नमस्कार आदि

क्रियाओंसे पालन करते हैं । जगत्में जैसे बहुतसे पशु-
वालेके एक भी पशुको यदि व्याघ्र आदि हर कर लेजाता
है तो वह व्याघ्र आदि उसको अप्रिय प्रतीत होता है
ऐसे ही बहुतसे पशुओंकी समान उन अविद्वान् मनुष्यों
मेंका एक २ मनुष्य भी पशुभावसे हटकर सर्वात्मभाव
को प्राप्तहोने लगता है तो उसको व्युत्थित करनेवाला
तत्त्वज्ञान यदि देवताओंको अप्रिय हो तो इसमें कहना
ही क्या है ? क्योंकि-मनुष्योंका पशुभावसे व्युत्थान
देवताओंको अप्रिय है इसलिये यदि इस ब्रह्मतत्त्वको
मनुष्य किसी प्रकार जानलेता है तो यह देवताओंको दृष्ट
नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु देवाराधनामें तत्पर, श्रद्धा-
भक्तिपरायण तथा नम्रतावाला होकर ज्ञानकी प्राप्ति
करानेवाले श्रवण मनन आदिमें एकाग्रताके साथ चित्त
लगाये, कि जिससे वह देवताओंको प्रिय होय और
देवता उसकी साधनामें विघ्न न डालें ॥ १० ॥

पहिले अग्निकी उत्पत्ति कही थी, अब उसके साथ
संबन्ध रखनेवाले इन्द्र आदिकी उत्पत्ति कहते हैं—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न
व्यभवत् । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्ये-
तानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः प-
र्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । तस्मात्क्षत्रात्परं
नास्ति तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते
राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सैषा क्षत्रस्य
योनिर्यद् ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां
गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्चयाति स्वां योनिं य

उ एनथं हिनस्ति स्वाथं योनिमृच्छति स पापी-
यान् भवति यथा श्रेयाथं सथं हिथं सित्वा १ १

अन्वय और पदार्थ-(अग्रे) पहले (इदम्) यह (ब्रह्म)
वै) ब्रह्म ही (आसीत्) था (एकमेव) एक ही था
(तत्) वह (एकं, सत्) एक होता हुआ (न, व्यभवत्)
परिपूर्ण नहीं था (तत्) वह (श्रेयोरूपम्) श्रेयोरूप
(क्षत्रम्) क्षत्रिय जातिको, (अत्यसृजत्) उत्कृष्टताके
साथ रचना हुआ (यानि) जो (देवत्रा) देवजातिमें
(क्षत्राणि) क्षत्रिय हैं (एतानि) ये हैं (इन्द्रः) इन्द्र
(वरुणः) वरुण (सोमः) चन्द्रमा (रुद्रः) रुद्र (पर्जन्यः)
मेघ (यमः) यम (मृत्युः) नृत्तु (ईशानः) ईशान
(इति) इत्यादि हैं (तस्मात्) तिससे (क्षत्रात् परम्)
क्षत्रियसे उत्कृष्ट (न, अस्मिन्) नहीं है (तस्मात्) तिस
से (राजसूये) राजसूय यज्ञमें (ब्राह्मणः) ब्राह्मण
(अधस्तात्) नीचेसे, (क्षत्रियम्, उपासते) क्षत्रियकी
उपासना करता है (क्षत्रं, एव) क्षत्रियके विषय ही
(तत्, यशः) प्रसिद्धिरूप यशको (दधाति) स्थापन
करता है (यत्) जो (ब्रह्म) ब्राह्मण जाति है (सा)
वह (एषा) यह (क्षत्रस्य) क्षत्रिय जातिकी (योनिः)
उत्पत्तिस्थान है (तस्मात्) तिससे (यद्यपि) यद्यपि
(राजा) क्षत्रिय (परमताम्) उत्कृष्टताको (गच्छति)
प्राप्त होता है (अगतः) परित्यजनासिमें (स्वां, योनिम्)
अपने उत्पत्तिस्थानरूप (ब्रह्म, एव) ब्राह्मण जातिका
ही (उपनिश्रयति) आश्रय लेता है (या, उ) जो भी
(एनम्, हिनस्ति) इसकी ओरको वक्रदृष्टिसे देखता है
(सः) वह (स्वां, योनिम्) अपने उत्पत्ति स्थानको

(ऋच्छति) विनष्ट करता है (यथा) जैसे (श्रेयांसं, हिंसित्वा) अधिक श्रेष्ठता तिरस्कार करके (सः) वह (पापीयान्) अधिक पापी (भवति) होना है ॥ ११ ॥

(मावार्थ)-क्षत्रिय जातिकी उत्पत्तिसे पहले यह क्षत्रियादिके भेदका समूह ब्राह्मणजातिके अभिमानवाला अग्निरूप ब्रह्म ही था, वह एक ही था, क्षत्रिय आदिका भेद नहीं था । वह एक ब्रह्म पालन आदि करनेवाले क्षत्रिय आदिसे रहित था, इस कारण कर्मके लिये पर्याप्त नहीं था । इस कारण ब्रह्मने श्रेष्ठरूप क्षत्रिय जातिको उत्तम रूपसे रचा । इन देवताओंमें जो क्षत्रियजातियाले हैं वे-देवताओंका राजा इन्द्र, जलधरोंका राजा वरुण, ब्राह्मणोंका राजा सोम (चन्द्रमा), पशुओंका राजा रुद्र, विजली आदिका राजा मेघ, पितृओंका राजा यम, रोग आदिका राजा मृत्यु (वसुदेव) और प्रकाशोंका राजा ईशान इत्यादि हैं । फिर मनुष्य क्षत्रियोंको रचा । क्यों कि ब्रह्मने क्षत्रिय जातिको उत्तमरूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रियजातिके अतिरिक्त ब्राह्मण जातिका कोई नियन्ता नहीं है, इसलिये राजसूय यज्ञमें ब्राह्मण नीचे स्थित होकर ऊपर स्थित हुए क्षत्रियकी उपासना करता है । क्षत्रियके विषे ही यह ब्रह्म अपनी ब्राह्मणरूप प्रसिद्धिको "हे राजन् तू ब्राह्मण है" ऐसे वचनसे स्थापन करता है । जो ब्राह्मण जाति है वह इस क्षत्रिय जातिका उत्पत्ति स्थान है, इसलिये यद्यपि राजसूयके अभिषेकके समय क्षत्रिय उत्कृष्टताको पाता है तो भी वह कर्मकी समाप्ति के समय अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्राह्मण पुरोहितका ही आश्रय लेता है । जो क्षत्रिय बलके अभिमानसे वा प्रमादसे भी इस ब्राह्मण जातिको बक्रभाव से देखकर

सताता है वह अपने उत्पत्तिस्थानका नाश करता है । जैसे लोकमें अधिक श्रेष्ठका तिरस्कार करके पुरुष अधिक पापी होजाता है, तैसे ही वह इस कर्मको करके अधिक पापी होता है ॥ ११ ॥

स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देव-
जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आ-
दित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (नैव) नहीं (व्यभवत्) पर्याप्त हुआ (सः) वह (विशम्) वैश्यको (असृजत) रचता हुआ (यानि) जो (देवजातानि) देवसमूह (गणशः) समुदायरूपसे (आख्यायन्ते) कहे जाते हैं (एतानि) ये (वसवः) वसु (रुद्राः) रुद्र (आदित्या) आदित्य (विश्वेदेवाः) विश्वेदेवता (मरुताः) मरुत (इति) इत्यादि हैं ॥ १२ ॥

(भावार्थ)-अथ यज्ञादि कर्मके अङ्गरूप द्रव्यको संपादन करनेके लिये वैश्यसृष्टि कहते हैं, कि-वह ब्राह्मणका अग्निमानवाला अग्निरूप पुरुष क्षत्रियजातिको रचने पर भी धनका संग्रह करनेवालेके न होनेसे कर्मके लिये पर्याप्त नहीं हुआ, इस कारण उसने वैश्यको रचा । जो ये देवसमूह समुदायरूपसे कहेजाते हैं उनमें वैश्य ये हैं आठ वसु, ग्यारह रुद्र, चारह आदित्य तेरह विश्वेदेवा और उनञ्चास मरुत् । इसप्रकार देववैश्योंको रचकर फिर मनुष्य वैश्योंको रचा ॥ १२ ॥

स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणामियं वै
पूषयथँ हीदथँ सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च १३

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (नैव) नहीं (व्यभवत्)

पर्याप्त हुआ (सः) वह (शौद्रं, वर्णम्) शत्रु वर्णको (असृजत) रचता हुआ (पुषणम्) पूषा को (इयम्, वै, पूषा) यह प्रसिद्ध पूषा है (हि) क्योंकि (इदम्) यह (यत्, किञ्च) जो कुछ भी है (इदं, सर्वम्) इस सद्यको (पुष्यति) पुष्ट करता है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)—सेवा करनेवालेके न होनेसे वह कर्म करनेको पर्याप्त न हुआ इसलिये उसने शत्रु वर्णको रचा पूषा देवशूद्र है । यह प्रसिद्ध पृथिवी पूषा है, क्योंकि—यह पृथिवी, जो कुछ भी प्राणियोंका समूह है उसका पोषण करती है । देवशूद्रके अन्तर उसने मनुष्य शूद्र वर्णको रचा ॥ १३ ॥

(क्षत्रियके उग्रपनेसे उसकी नियन्त्रारूप धर्मसृष्टिको कहते हैं—)

स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदे-
तत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्तरं नास्त्यथो
अवलीयान् वलीयाथं समाशथं स ते धर्मेण
यथा राज्ञैव यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं
वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तथं सत्यं
वदतीत्येतद्धयेवैतदुभयं भवति ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (नैव) नहीं (व्यभवत्) पर्याप्त हुआ (तत्) वह (श्रेयोरूपम्) श्रेष्ठरूप (धर्मम्) धर्मको (असृजत) उत्तमरूपसे रचता हुआ (तत्) सो (एतत्) यह (धर्मम्) धर्म (क्षत्रस्य) क्षत्रियका (क्षत्रम्) नियन्त्रा है (यत् धर्मः) जो धर्म है (तस्मात्) धर्मात्) तिस धर्मसे (परम्) श्रेष्ठ (न, अस्ति) नहीं

है (अथो) और (यथा) जैसे (राजा) राजाके द्वारा (एवम्) इस प्रकार ही (अवलीयान्) दुर्बल (धर्मेण) धर्मके द्वारा (वलीयांसम्) बलवान्को (आशंसते) जीतना चाहता है (यः) जो (वै) प्रसिद्ध (सः) वह (धर्म) धर्म है (तत्, वै, सत्यम्) वह प्रसिद्ध सत्य है (तस्मात्) तिससे (सत्यं, वदन्तम्) सत्य बोलतेहुएको (धर्म, वदति, इति) धर्म बोल रहा है ऐसा (वा) या (धर्म, वदन्तम्) धर्म बोलनेवालेको (सत्यं, वदति, इति) सत्य बोलता है ऐसा (आहुः) कहते हैं (हि) ऐसा है इसकारण (एतत्) यह (उभयम्) दोनों (एतत्, एव, भवति) धर्म ही होता है ॥ १४ ॥

(भावार्थ)-इन चारों वर्णोंको रचकर भी कर्म करने के लिये पर्याप्त न हुआ, इसलिये उस ब्रह्मने श्रेष्ठरूप धर्मको उत्कृष्टरूपसे रचा, वह धर्म ही क्षत्रियका भी नियन्ता है इसलिये धर्मसे श्रेष्ठ और कोई नियन्ता नहीं है । जैसे राजाके बलसे थोड़े बलवाला अधिक बलवालेको जीतना चाहता है, ऐसे ही अति दुर्बल भी अधिक बलवान्को धर्मरूप बलसे जीतना चाहता है । जो प्रसिद्ध शास्त्रोक्त कर्मरूप धर्म है वह प्रसिद्ध यथार्थ भाषणरूप सत्य है क्योंकि-धर्म और सत्य दोनोंका अन्वेद है इसलिये व्यवहारके समय सत्य बोलनेवाले पुरुषको कहते हैं, कि-यह धर्म कहिये न्यायकी बात कहता है, ऐसा धर्म और सत्यके विवेकको जाननेवाले पुरुष कहते हैं अथवा जो धर्म कहिये न्यायकी बात बोलता है उसको सत्य (शास्त्रानुकूल बोलनेवाला) कहते हैं । ऐसा है इसलिये सत्य और धर्म ये दोनों धर्म ही हैं ॥

ऊपर कही रीतिसे ब्रह्मका चार वर्णरूपमें होना, उस

में अग्नि तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठता और आत्मज्ञानका महात्म्य कहते हैं—

तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विश्वाद्भस्तदाग्निर्नैव देवेषु
ब्रह्माभवद् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो
वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्माद्भनांवेव देवेषु
लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्याथं हि
रुपाभ्यां ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अम्भाल्लो-
कास्व लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमावदितो न
भुनक्ति यथा वेदा वाऽननूक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं
यादेह वा अप्यनैवंधिन्महत्पुण्यं कर्म करोति
तद्धास्यांततः क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत
स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म
क्षीयते । अम्भच्छयेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्त-
त्पृजते ॥ १५ ॥

ब्रह्मण्य और पदार्थ (ब्रह्म) ब्राह्मण (क्षत्रम्) क्षत्रिय
(विश्व) वैश्य (शूद्रः) शूद्र (तत्) सां (एतत्) यह
(अग्निना, एव) अग्निके द्वारा ही (देवेषु) देवताओं
में (ब्रह्म) ब्राह्मण (अभवत्) हुआ (मनुष्येषु) मनु-
ष्योंमें (ब्राह्मणः) ब्राह्मण हुआ (क्षत्रियेण) क्षत्रियके
द्वारा (क्षत्रियः) क्षत्रिय हुआ (वैश्येन) वैश्यके द्वारा
(वैश्यः) वैश्य हुआ (शूद्रेण) शूद्रके द्वारा (शूद्रः)
शूद्र हुआ (तस्मात्) तिससे (देवेषु) देवताओंमें
(अग्नावेव) अग्निके विषे ही (लोकम्) कर्मफलको
(इच्छन्ते) चाहते हैं (मनुष्येषु) मनुष्योंके विषे

(ब्राह्मणे) ब्राह्मणमें [इच्छन्ते] चाहते हैं (हिं) क्योंकि (एताभ्याम्) इन (रूपाभ्याम्) रूपोंसे (ब्रह्म) ब्रह्म (अभवत्) हुआ (अथ) अथ (यः) जो (ह) प्रसिद्ध (स्वं, लोकम्) अपने लोकको (अदृष्ट्वा, वै) अनुभव विना किये हो (अस्मात् लोकात्) इस शरीरसे (प्रति) मरणको प्राप्त होता है (एनम्) इसको (अविदितः) न जाना हुआ (सः) वह (न, मुनक्ति) पालन नहीं करता है (यथा, वा) जैसे (अननूताः) अध्ययन न किया हुआ (वेदः) वेद (वा) अथवा (अकृतम्) न करा हुआ (कर्मान्) और (कर्म) कर्म (इह, अपि) यहाँ भी (अनैवंवित्) ऐसा न जाननेवाला (यद्, वै) जो कुछ भी (महत्, पुण्यं, कर्म) महान् पुण्य कर्मको (करोति) करता है (अस्य) इसका (तत्, ह) वह प्रसिद्ध कर्म (अन्ततः) अन्तमें (क्षीयते, एव) क्षीण ही हो जाता है (आत्मज्ञानम्, एव) आत्मरूप ही (लोकं, उपासीत) फलकी उपासना करे (सः) वह (यः) जो (आत्मानं, एव, लोकं, उपास्ते) आत्मरूप ही लोकका अनुसन्धान करना है (अस्य) इसका (कर्म) कर्म (ह) निश्चय (न क्षीयते) क्षीण नहीं होता है (यत्, यत्) जो जो (कामयते) कामना करता है (तत्, तत्) वह वह (अस्मात्) इस (आत्मनः, एव, ह) आत्मामेंसे ही (सृजते) रचलेता है ॥ १५ ॥

(माथार्थ)-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंको रचा, वह अग्निरूपको प्राप्त हुआ ब्रह्म अग्निरूपसे ही देवताओंमें ब्राह्मण हुआ। वह अग्निरूप देव-ब्राह्मण उस रूपसे ही मनुष्योंमें ब्राह्मण हुआ। इन्द्रादि देवतारूप क्षत्रियसे अधिष्ठित मनुष्य क्षत्रिय हुआ। वसु

आदि देववैश्यसे अधिष्ठित मनुष्य वैश्य हुआ और पूषा
 रूपा देवशूद्रसे अधिष्ठित मनुष्य शूद्र हुआ । क्योंकि अग्नि
 में और ब्राह्मणमें अतिकृत ब्रह्म है, इसलिये मनुष्य
 देवताओंमें अग्निके विषे ही अग्निमंथन्धी कर्म करके
 ही फलकी कामना किया करते हैं, और मनुष्योंमें ब्राह्मण
 जातिका ही आश्रय लेकर फलकी इच्छा करते हैं ।
 क्योंकि—इस ब्राह्मण और अग्निरूपसे ब्रह्म ही प्रकट
 हुआ है, इसकारण ऐसा कहना ठीक है । अब जो कोई
 प्रसिद्ध ब्रह्मरूप अपने लोकका 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा अनुभव
 न करके हम शरीरमें मरणको प्राप्त हो जाता है, उसको
 वह परमात्मा अविदित होनेके कारण शोकमोह आदि
 दोषोंको दूर करानारूप पालन नहीं करता है । जैसे अध्व-
 यन न किया हुआ वेद कर्म आदिके ज्ञापकपदसे पालन
 नहीं करता है अथवा न किया हुआ खेती आदि ज्ञाप्य
 कर्म अपने फलदानसे पालन नहीं करता है । इस संसार
 मण्डलमें यदि कोई महान्मा भी अपने स्वस्वको न
 जान कर अश्वमेध आदि बड़ा भारी पुण्य कर्म करता है
 तो इसका वह पुण्यकर्म फलयोगके अन्तमें क्षीण हो-
 जाता है, इससे मनुष्यको चाहिये, कि—अनात्मदृष्टिको
 दूर करके निरन्तर आत्मस्वरूपका ही विचार करे । जो
 कोई इस रीतिसे आत्मस्वरूपका अनुसन्धान करता है
 उस उपासकका कर्म निश्चय क्षीण नहीं होता है । वह
 उपासक जिस २ इच्छित पदार्थकी कामना करता है,
 उस सबको इस आत्मामेंसे ही रच लेता है, उसको
 और किसी साधनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है ॥१५॥

इस प्रकार विद्वान्की स्वतन्त्रताको कहकर अब अधि-

द्वान् किस २ कर्मसे किस २ देवताका पशुकी समान उप-
भोग्य होना है सो दिखाते हैं—

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स
यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यद्-
नुब्रूते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निष्ठाति
यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्
वासयतो यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ
यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यद्-
स्य गृहेषु श्रापदा वयाँस्यापिपीलिकाभ्य
उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वै स्यात्
लोकायाश्चिच्छेदेवँ हँदिदे सर्वाणि भूता-
न्यश्चिच्छन्ति तद्वा एताद्विदितं मीमाँसतस्॥

अन्वय और पदार्थ-(अथो) अथ (अयम्) यह (यं)
प्रासिद्ध (आत्मा) पुरुष (सर्वेषाम्) सब (भूतानाम्)
प्राणियोंका (लोकः) भोग्य है (सः) यह (यत्) जो
(जुहोति) होमता है (यत्) जो (यजति) यजन
करता है (तेन) उससे (देवानाम्) देवताओंका (लोकः)
भोग्य है (अथ) और (यत्) जो (अनुब्रूते) अध्ययन
करता है (तेन) उससे (ऋषीणाम्) ऋषियोंका (अथ)
और (यत्) जो (पितृभ्यः) पितरोंके अर्थ (निष्ठाति)
देता है (यत्) जो (प्रजाम्) सन्तानको (इच्छते)
उत्पन्न करता है (तेन) उससे (पितृणाम्) पितरोंका
(यत्) जो (मनुष्यान्) मनुष्योंको (वासयते) बसाता
है (यत्) जो (पशुभ्यः) इनके लिये (अशनम्) भोजन

(ददाति) देता है (तेन) निम्नमे (मनुष्याणाम्) मनुष्योंका (यत्) जो (पशुभ्यः) पशुओंको (तृणोदकम्) घास और जल (विन्दति) पहुँचाता है (तेन) उससे (पशूनाम्) पशुओंका (अक्षय) इसके (गृहेषु) घरोंमें (आपिशिलिकाभ्यः) चीटियों से लेकर (श्वापदाः) मार्जार आदि (वयांसि) पक्षी (यत्) जो (उपजीवान्त) निर्वाह करते हैं (तेन) निम्नमे (तेषाम्) उनका (लोकः) उपभोग्य है (वै) निश्चय (यथा) जैसे (ह) प्रसिद्ध है (स्वाय) अपने (लोकाय) देहके लिये (अरिष्टिम्) अविनाशको (इच्छेत्) चाहे एवं, ह इस प्रकार ही एवम्बिदे) ऐसा जानने बालके लिये (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (अरिष्टिम्) अविनाशको (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं (नत्) वह (एतत्) यह (वै) प्रसिद्ध (विदितम्) जाना हुआ (सीमांसितम्) निश्चय है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-अब यह प्रसिद्ध कर्माधिकारी अविद्वान् गृहस्थ पुरुष वर्णाश्रमोंके लिये विहित कर्मोंके द्वारा प्राणियोंके ऊपर उपकार करता है, इस लिये सब प्राणियोंका भोग्य है। यह गृहस्थ देवताओंके लिये जो अग्निमें होम करता है तथा देवताओंके लिये जो दान पूजन करता है उसमे इन्द्रादि देवताओंका भोग्य है और जो प्रतिदिन वेद आदिका स्वाध्याय किया करता है उससे ऋषियोंका भोग्य है और पितरोंको जो पिण्ड जल आदि देता है तथा जो सन्तान उत्पन्न करता है इन दोनों कामोंसे पितरोंका भोग्य है और मनुष्योंको जो भूमि जल आदि देता हुआ बसाता है तथा उनको जो भोजन देता है, इससे मनुष्योंका भोग्य है और पशुओंको जो तृण जल आदि देता है इससे पशुओंका

भोग्य है और घरोंमें चींटियोंसे लेकर मार्जार आदि रक्षापद तथा पक्षी आदि जो दान भोजन एवं पात्रोंकी धोवन आदिसे निर्वाह करते हैं इससे यह उनका उप-भोग्य है, जिस प्रकार प्राणी अपने शरीरका आरोग्य चाहता है, पोषण रक्षण आदिसे अपने शरीरका पालन करता है इसप्रकार ही 'मैं सब प्राणियोंका भोग्य हूँ' ऐसा समझने वालेके लिये अपनेको देवऋषि आदिका ऋणी माननेवालेके लिये देवता आदि सकल प्राणी उसके अविनाशकी-उसके आरोग्यकी रक्षा किया करते हैं। इन कहे हुए प्रसिद्ध कर्मोंका अवश्यकर्त्तव्यपना पञ्च-महायज्ञके प्रकरणमें जानलिया गया है और शास्त्रमें इनकी अवश्य कर्त्तव्यताका विश्रय भी किया है ॥ १६॥

किसकी प्रेरणाने यह पुरुष परवश होकर प्रवृत्तिमार्ग में को चलता है और निवृत्तिमार्गमें को नहीं जाता, इस शङ्का पर कहते हैं कि-इसका प्रवर्त्तिक काम ही है-

आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया
 मे स्यादथ प्रजायेथाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म
 कुर्वीयेत्येतावान् वै कामं नेच्छथ नातो भूयो
 विन्देत्तस्मादप्येतर्ह्येकाकी कामयते जाया मे
 स्यादथ प्रजायेयाथा वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वी-
 येति स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यकृत्स्न एव
 तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्याऽऽत्मा
 वाग् जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा
 हि तद्विन्दते श्रोत्रदैवथ श्रोत्रेण हि तच्छ्र-

एतोत्यात्मैवास्य कर्माऽऽत्मना हि कर्म करोति स
एष पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः
पाङ्क्तमिदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्व-
मात्मेति य एवं वेद ॥ १७ ॥

मन्वय और पदार्थ-(अग्ने) पहले (इदम्) यह (आत्मा
एव) आत्मा ही (एका एव) एक ही (आसीत्) था
(सः) वह (मे) मेरे (जाया) स्त्री (स्यात्) हो (अथ)
फिर (प्रजायेय) उत्पन्न होऊँ (अथ) और (मे) मेरे
(वित्तम्) धन (स्यात्) हो (अथ) फिर (कर्म) कर्म
(कुर्वीय) करूँ (इति) ऐसी (अकामयते) इच्छा करता
हुआ (एतावान् वै) इतना ही (कामः) विषय है
(इच्छंश्चन) इच्छा करना हुआ भी (अतः) इससे
(भूयः) अधिक (न) नहीं (विन्देत्) पावेगा (तस्मात्)
तिससे (एतर्हि, अपि) इस समय भी (एकावी) अकेला
(मे, जाया, स्यात्) मेरे स्त्री हों (अथ, प्रजायेय) फिर
उत्पन्न होऊँ (अथ) और (मे, वित्तम्, स्यात्) मेरे धन
हो (अथ, कर्म, कुर्वीय) फिर कर्म करूँ (इति) ऐसी
(कामयते) इच्छा करता है (सः) वह (यावत्) जब
तक (एतेषाम्) इनमेंसे (एकैकम्, अपि) एक २ को
भी (न) नहीं (प्राप्नोति) पाजाता है (तावत्) तब
तक (अकृत्स्नः, एव) अपूर्ण ही (मन्यते) मानता है
(तस्य) उसकी (कृत्स्नता) पूर्णता (उ) इस प्रकार
होती है (अस्य) इसका (मनः, एव) मन ही आत्मा
आत्मा है (वाक्) वाणी (जाया) स्त्री है (प्राणः)
प्राण (प्रजा) सन्तान है (चक्षुः) चक्षु (मानुषम्)
मनुष्य संबंधी (वित्तम्) धन है (हि) क्योंकि (चक्षुषा)

चक्षुसे (तत्) उसको (विन्दते) पाता है (श्रोत्रम्) श्रोत्र (दैवम्) देवसंबन्धी धन है (हि) क्योंकि (श्रोत्रेण) श्रोत्रके द्वारा (तत्) उसको (शृणोति) सुनता है (आत्मा, एव) शरीर ही (अहम्) इसका (कर्म) कर्म है (हि, क्योंकि (आत्मना) शरीरके द्वारा (कर्म, करोति) कर्म करता है (सः) वह (एषः) यह (पांक्तः) पांच से होनेवाला (यज्ञः) यज्ञ है (पशुः) पशु (पांक्ताः) पांक्त है (पुरुषः) पुरुष (पांक्तः) पांक्त है (इदम्) यह (यत् किञ्च) जो कुछ है (इदम्) यह (सर्वम्) सब (पांक्तम्) पांक्त है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है [सः] वह (तत्) उस (इदम्) इस (सर्वम्) सबको (आप्नोति) प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

(भावार्थ)-स्त्रीके संबन्धसे पहले यह स्त्री आदिका समूह स्वामाविक अधिव्यासे युक्त ब्रह्मवारीरूप आत्मा ही था और वह एक ही था । उस ब्रह्मवारीने स्वाभाविक अधिव्याकी वामनासे युक्त होकर "सुभके कर्मके अधिकारकी हेतुरूप स्त्री प्राप्त हो, फिर मैं ही सन्तान रूपमें उत्पन्न होऊँ, तदनन्तर सुभके कर्मका साधनरूप गौ आदि धन प्राप्त हो और मैं नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्म करूँ" ऐसी इच्छा की । स्त्री पुत्र धन और कर्म इतना ही इच्छा करनेयोग्य विषय है, इस साधनमें ही मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक रूप फलका अन्तर्भाव है । चाहना करने पर भी इस फल साधनसे अधिक कोई नहीं पाता है, इसलिये इतना ही इच्छा करनेयोग्य विषय है, ऐसा जो ऊपर कहा वह ठीक ही है । क्योंकि-पहले प्रजापतिको स्त्री आदि विषयकी इच्छा हुई थी, इसकारण इस समय भी स्वामाविक

अधियामे सुक्त पुण्य अकेला होने पर "शुभे स्त्री मिले और मैं सम्माननापने उत्पन्न होऊँ, फिर ऐसे भक्त मिले और मैं कर्म करूँ" ऐसी इच्छा करना है । इस प्रकार इच्छा करना हुआ यह कामनावाला मनुष्य जबतक उन स्त्री आदिमेंके एक एक पदार्थको नहीं पाजाता है तब तक अपनेको अपूर्ण मानता है । ऐसे तृष्णावान् पुण्यको संपूर्णता प्राप्त न हो नां उनका यह उपाय है, कि-मत्त ही आत्मा है, शापी ही स्त्री है, प्राण ही सम्मान है, दर्शनक्रियावाला नेत्र ही मनुष्य संबन्धी द्रव्य है क्योंकि कि-नेत्रमे द्रव्यको पाता है, श्रवणक्रियावाला श्रोत्र ही देवसंबन्धी द्रव्य है क्योंकि-श्रोत्रमें ही देवादि विषयका विज्ञान सुनता है और शरीर ही इसका कर्म है क्योंकि शरीरमें कर्म करता है । ऐसा यह पाँचसे सिद्ध होनेवाले पाँक्त नामका उपासनारूप यज्ञ है । पशु-साध्य यज्ञ पाँक्त है, पुण्यनाथ्य यज्ञ भी पाँक्त है । जो कुछ इस कर्मका साधन और फलरूप है वह सब पाह्न है, जो इसप्रकार अपनेको पाह्न यज्ञरूप जानता है वह इस सब जगत् को आत्मरूपसे पाजाता है ॥ १७ ॥

प्रथमाध्यायस्य चतुर्थं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

इस प्रकार कामनाके प्रेरणा क्रिये हुए सुहृत् अगुह-स्थके द्वारा पाँक्त उपासना तथा कर्मसे वा श्रेयस उपासनासे भांग्यरूपमें रचेहुए अन्नभूत जगत्का उपासना के लिये भात प्रकारके विभागके द्वारा निरूपण करनेके निमित्त इस मसान्न ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है, उसमें विनियोग सहित अन्नके प्रकाशक सूत्रभूत मन्त्र ये हैं-

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता । एक-
मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत् । त्रीण्यात्मनेऽ
कुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत् । तस्मिन् सर्व
प्रतिष्ठितं यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्य-
मानानि सर्वदायो वैतामक्षितिं वेद सोन्नमात्ति
प्रतीकेन । स देवानापि गच्छति स ऊर्जमुप-
जीवतीति श्लोकाः ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(पिता) जीव (मेधया) उपासना
के द्वारा (तपसा) कर्मके द्वारा (यत्) प्रसिद्ध (सप्त,
अन्नानि) सात अन्नोंको (अजनयत्) उत्पन्न करता
हुआ (एकम्) एक (अस्य) इसका (साधारणम्)
साधारण है (द्वे) दो (देवान्) देवताओंको (अभा-
जयत्) अर्पण करता हुआ (त्रीणि) तीन (आत्मने)
अपने लिये (अकुरुत) करता हुआ (एकम्) एक
(पशुभ्यः) पशुओंके अर्थ (प्रायच्छत्) देताहुआ (यत्)
जो (प्राणिति) चेष्टा करता है (च) और (यत्) जो
(न, च) नहीं करता है (सर्वम्) सब (तस्मिन्) उस
में (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (सर्वदा) सधों करके (अद्य-
मानानि) खाये जाते हुए तानि) वे (कस्मात्) किस
कारणसे (न) नहीं (क्षीयन्ते) क्षीण होते हैं (यः)
जो (वै) प्रसिद्ध (ताम्) तिस (अक्षितिम्) अन्नका
क्षय न होनेके कारणको (वेद) जानता है (सः) वह
(प्रतीकेन) मुख्यमाधम (अन्नम्) अन्नको (अत्ति)
खाता है (सः) वह (देवान्, अपिगच्छति) देवमाव
को भी प्राप्त होता है (सः) वह (ऊर्जम्) अमृतको

(उपजीवति) अोगता है (एते) ये (श्लोकाः) मंत्र
कहे हैं ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—उपासना और कर्मका अधिकारी क्षेत्रज्ञ
जीवने पांक्त उपासनासे और पांक्त कर्मसे जो सात
प्रशिक्ष अन्न हैं उनको उत्पन्न किया । लुधाको शान्त
करनेवाला एक अन्न इस सर्वमत्तक सृष्टिका साधा-
रण अन्न है । दर्श-पूर्णमास नामके दो अन्न देवताओं
को दिये । मन, वायी और प्राणरूप तीन अन्न अपने
लिये रक्खे । दूधरूप एक अन्न पशुओंको दिया । अग्नि-
होत्र आदिमें होमा हुद्या दूध सब जगत्का कारण है,
इसलिये जो प्राणवेष्टा करते हैं और जो प्राणवेष्टा नहीं
करते हैं वे सब उस दूधमें स्थित हैं । उस अन्नको सब
मृत खाने हैं तो नी उसका ज्य क्यों नहीं होता है ?
“उसको निरन्तर पुरुष उत्पन्न किया करता है इसलिये
ज्य नहीं होता” इसको अङ्गीकार करके अन्नके हेतुमात्र
से प्राप्त पुरुषके अविनाशीपनेरूप गुणके विज्ञानका फल
कहते हैं, कि—जो अन्नके अन्तर्गत इस प्रशिक्ष कारणको
जानना है वह मुख्य बनकर अन्नको खाता है देवात्म-
भावको पाता है और यह अन्नका सोत्ता होता है ।
इसप्रकार मंत्र कहे हैं ॥ १ ॥

इन मंत्रोंका अर्थ बहुत ही कठिन है, इसलिये जनीक
उठाकर उनको व्याख्या करनेके लिये नीचेकी कण्डिका
का आरंभ होता है—

यत्समान्त्वानि मेधया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया
हि तपसाऽजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमि-
तीदमयास्य तत्साधारणमन्नं यदियमद्यते । स

य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्त्तते मिश्र-
 थं ह्येतत् । द्वे देवानभाजयदिति हुतञ्च
 प्रहुतञ्च तस्माद् देवेभ्यो जुव्हति च प्र च
 जुहवत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमामाविति । तस्मान्ने-
 ष्ठियाजुकः स्यात् । पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति
 तल्पयः । पयो ह्यवाग्ने मनुष्याश्च पशवश्चोपजी-
 वन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवाश्रे प्रतिलेह-
 यन्ति स्तनं वाऽनुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुः-
 तृणाद इति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणि-
 नि यच्च नेति पयसि हीदथ्सर्वं प्रतिष्ठितं यन्न
 प्राणिति यन्न न । तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा
 जुव्हदद् पुनर्भृत्युं जयतीति न तथा विधात्वाद-
 होव जुहोति तद्वहः पुनर्भृत्युमपजन्तोः विधात्
 स्नीथ्यैहि देवेभ्यो जनासं पयच्छति । कस्मारानि
 न जीमन्नेऽव्यासाऽनि सर्वदेति पुरुषो वा अ-
 जितिः न हीमन्ने पुनः पुनर्जनयते । यो
 वैतामजितिं वेदेति पुरुषो वा अजितिः स
 हीदयन्नं शिषा जन्वते कर्त्तुर्भिर्यच्छे तन्न कुर्यात्
 खीभेत् ह सोऽज्जयति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं
 मुखेनेत्येतत् । स देवानामपिगच्छति स जर्ज-
 मुन्जीवतीति प्रयथ्य ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(शिषा) जीव (नोपया) उपासना ।

करके (तपसा) कर्म करके (यत्) जो (सप्त, अन्नानि)
 सात अन्नोंको (अजनयत्) उत्पन्न करता हुआ (इति)
 यह कहा (पिता) जीव (मेधया) उपासना करके
 (तपसा) कर्म करके (अजनयत्) उत्पन्न करता हुआ
 (हि) यह प्रसिद्ध है (एकम्) एक (अस्य) इसका
 (साधारणम्) साधारण है (इति) ऐसा कहा (इदं, एव)
 यह ही (अस्य) इसका (तत्) वह (साधारणं, अन्नम्)
 साधारण अन्न है (यत्) जो (इदम्) यह (अद्यते) खाया
 जाता है (सः) वह (यः) जो (एतत्) इसको (उपा-
 स्ते) उपासना करता है (सः) वह (पाप्मनः) पापसे
 (न) नहीं (व्यावसते) मुक्त होता है (हि) क्योंकि
 (एतत्) यह (मिश्रम्) साधारण है (द्वे) दो (देवान्)
 देवताओंको (अमाजयत्) अर्पण करता हुआ (इति)
 यह (हुतम्) हवन (च) और (प्रहुतम्, च) बलिह-
 रण है (तस्मात्) तिससे (देवेभ्यः) देवताओंके अर्थ
 (जुहति) होम करते हैं (च) और (प्रजुहति, च)
 बलिदान भी किया करते हैं (अथो) और (दर्शपूर्ण-
 मासौ) दर्श और पूर्णमास हैं (इति) ऐसा (आहुः)
 कहते हैं (तस्मात्) तिससे (इष्टियाजुकः) इष्टिका
 यजन करनेवाला (न) नहीं (स्यात्) होय (पशुभ्यः,
 एकं, प्रायच्छत्) पशुओंको एक देता हुआ (इति) ऐसा
 जो कहा (तत्) यह (पयः) दूध है (हि) क्योंकि
 (मनुष्याः) मनुष्य (च) और (पशवः, च) पशु भी
 (अग्रं) पहले (पयः, उपजीवन्ति) दूधसे निर्वाह करते
 हैं (तस्मात्) तिससे (जातम्) उत्पन्न हुए (कुमा-
 रम्) बालकों (अग्रं) पहले (घृतं, वे व) घी ही
 (प्रनिलेहयन्ति) चटाते हैं (पयः) दूध (अनुधापयन्ति)

पीछेसे पिलाते हैं (अथ) और (जातम्) उत्पन्न हुए
 (वत्सम्) बड़ड़ेको (अतृणादः) तृण खानेवाला (न)
 नहीं है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (यत्) जो
 (प्राणिति) चेष्टा करता है (च) और (यत्) जो
 (न) नहीं (सर्वम्) सब (तस्मिन्) उसमें (प्रतिष्ठि-
 तम्) स्थित है (इति) इस मंत्रसे (यत्) जो (प्राणिति)
 चेष्टा करता है (च) और (यत्) जो (न च) नहीं
 (हि) निःसन्देह (इदम्) यह (सर्वम्) सब (पयसि)
 दूधमें (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (संवत्सरम्) वर्ष भर तक
 (पयसा) दूधके द्वारा (जुह्वत्) हवन करता हुआ
 (पुनर्मृत्युम्) पुनः मरणको (अपजयति) जीतलेता है
 (तत्) सा (यत्) जो (इदम्) यह (आहुः) कहते
 हैं (इति) इसको (तथा) तैसा (न) नहीं (विद्यात्)
 जानै (यदहः) जिस दिन (जुहोति) होम करता है
 (तदहः एव) उस दिन ही (पुनर्मृत्युम्) पुनः मरणको
 (अपजयति) जीतलेता है (हि) क्योंकि (एवं,
 विद्वान्) ऐसा जाननेवाला (सर्वम्) सब (अन्नाद्यम्)
 भक्षण करनेयोग्य अन्न (देवैभ्यः) देवताओंके अर्थ (प्रय-
 च्छति) देता है (सर्वदा) सबसे (अद्यमानानि) खायेजाते
 हुए (तानि) वे (कस्मात्) किस कारणसे (न) नहीं
 (क्षीयन्ते) क्षयको प्राप्त होते हैं (इति पुरुषः, वै) यह पुरुष
 ही (अक्षितिः) अक्षयका हेतु है (हि) क्योंकि (सः)
 वह (पुनः पुनः) बार बार (इदं, अन्नम्) इस अन्नको
 (जनयते) उत्पन्न करता है (यः) जो (वा) प्रसिद्ध
 (एताम्) इस (अक्षितिम्) अक्षयके हेतुको (वेद)
 जानता है (इति, पुरुषः, वै) यह पुरुष ही (अक्षितिः)
 अक्षयका कारण है (हि) क्योंकि (सः) वह (इदम्)

इस (अन्नम्) अन्नको (धिया, धिया) प्रत्येक बुद्धिसे (कर्मभिः) कर्मोंसे (जनयते) उत्पन्न करता है (यत्) जो (ह) प्रसिद्ध (एतत्) इसको (न) नहीं (कुर्यात्) करे (क्षीयते, ह) निश्चय क्षय पाता है (सः) वह (प्रतीकेन) प्रतीकके द्वारा (अन्नम्) अन्नको (अत्ति) खाता है (इति) इस मंत्रमें (प्रतीकम्) प्रतीक (मुखम्) मुख कहलाता है (इति) इसका अर्थ (मुखेन, एतत्) मुखरूपसे ऐसा होता है (सः) वह (देवान्, अपि गच्छति) देवात्मभावको प्राप्त होता है (सः) वह (ऊर्जम्, उपजोवति) अमृतका भोक्ता होता है (इति) यह (प्रशंसा) प्रशंसा है ॥ २ ॥

(भाषार्थ)-जीवने उपासनासे और कर्मसे, जो सात अन्न हैं उनको उत्पन्न किया, इस मन्त्रभागका, जीवने उपासना और कर्मसे सात अन्नरूप जगत्को उत्पन्न किया यह अर्थ प्रसिद्ध है। इसका एक अन्न साधारण है, ऐसा जो मंत्र कहा उसका यह अर्थ है, कि- इन खानेवालों के समूहका साधारण अन्न यही है, जिसको कि-सब प्राणी नित्यप्रति मक्षण किया करते हैं। इस सब साधारण अन्नको असाधारण करनेवाला दोषका भागी होता है अर्थात् जो कोई सर्वसाधारण प्राणियोंके निर्वाहके हेतुरूप इस अन्नको केवल अपने ही शरीरको पुष्ट करनेके लिये खाता है वह अधर्मसे नहीं छूटता है, क्योंकि-यह अन्न मिश्र कहिये सर्व साधारण प्राणियोंका है। वो अन्न देवताओंको विभाग करके अर्पण किये, इस मंत्रमें कहे हुए दो अन्न-हवन और हवनके अनन्तर किया जाने वाला बलिहरण है। इसकारण ही आजकलके गृहस्थ भी देवताओंके लिये होम किया करते हैं और होमके

पीछे बलिहरण करते हैं। इसका पूर्वपक्षपना सिद्ध करने के लिये पक्षान्तर कहते हैं। दूसरोंका कथन है, कि-इबन और बलिहरण वे दो देवताओंके अन्न नियत नहीं किये गये हैं, किन्तु दश और पूर्णमास इन दोनोंको देवताओंका अन्न कल्पना किया गया है, इसलिये मनुष्य काम्य दृष्टि न किया करे, क्योंकि-ऐसा करनेसे उस अन्न के देवान्न होनेमें बाधा पड़ती है। पशुओंके लिये एक अन्न दिया, इस मंत्रमें जिस अन्नको कहा है वह दूध है क्योंकि-मनुष्य और पशु पहले दूधसे ही आजीवन करते हैं, इसलिये द्विज उत्पन्न हुए बालकको जातकर्म में प्रथम दूधसे निकाला हुआ घो ही सुवर्णके साथ चटाया करते हैं, पीछे स्तन पिलाते हैं और शूद्रादिमें तथा पशुओंमें तो पहले ही स्तन पिलाया जाता है। तथा उत्पन्न हुए बछड़ेके विषयमें कोई वृक्षता है, कि-यह कितना बड़ा है ? तो यही उत्तर देते हैं, कि-यह अतृणाद है अर्थात् अमी तृण नहीं खाता किन्तु दूधके ही ही आधार पर रहता है। जो प्राणचेष्टा करते हैं और जो प्राणचेष्टा नहीं करते वे सब उसमें ही स्थित हैं। इस मन्त्रसे, जो मनुष्य पशु आदि प्राणचेष्टा करते हैं और जो स्थावर प्राणचेष्टा नहीं करते वे सब दूधमें ही स्थित हैं, ऐसा कहा है, क्योंकि-सब जगत् दूधकी आहुतिका ही परिणाम है। इस उपासनाकी स्तुति करने के लिये मतान्तरका अक्षरण देकर उसमें दोष दिखाते हैं, कि-“मैं प्रजापति हूँ” ऐसी भावना करता हुआ और एक वर्ष पर्यन्त दूधसे होम करता हुआ पुनः मृत्युका पराजय करता है अर्थात् फिर मरनेके लिये जन्म नहीं लेता है, ऐसा जो अन्य शाखावाले कहते हैं उसको ठीक

न समस्तो जित्नु दृषके भीतर सब जगत् है, ऐसा जानता हुआ जिस दिन होम करता है उस दिन ही पुनः सृष्ट्युक्त पराजय करता है, वागेवा लक्ष आहुतिके अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि-ऐसा जानने वाला सबके भक्षण करनेयोग्य अन्न (दूध) देवताओं को अर्पण करता है, इसलिये वह सर्वदेवमय प्रजापति होकर उस दिन ही पुनः सृष्ट्युक्त पराजय करता है, यह कहना ठीक ही है । सब प्राणी निरन्तर भक्षण किया करते हैं तो भी उस अन्नका जय क्यों नहीं होता है ? इस मंत्रमें कियेहुए प्रश्नका उत्तर कहने हैं, कि-मोक्ता रूप पुरुष ही अन्नका जय न होनेका कारण है, क्योंकि वह मन, वाणी और शरीर की चेष्टारूप कर्मोंसे वारंवार इस अन्नको उत्पन्न करता है । जो इस अन्नके प्रसिद्ध कारणको जानता है । इस मंत्रमें पुरुष ही अन्नके कारण कहलाना है, क्योंकि वह पुनश्च इस सात प्रकारके अन्नको प्रत्येक वृष्टिसे और कर्मोंसे उत्पन्न करता है, यदि उस प्रसिद्ध अन्नका न उपजावे तो निश्चय ही उन अन्नों का जय होजाय । इस अर्थको उपपन्न होजाय मन्त्रा है । इस मन्त्रमें प्रतीक पद 'मूक' 'शुक्र' 'पान' हैं, इसलिये इनका अर्थ होता है- 'मुख' 'शुक्र' 'पान' का अर्थ होता है और वह अमृतका जोत्ता होता है । इस मंत्र में उपासनाके कलकी प्रशंसा है, और दोहे उपर्य अर्पण वही है ॥ २ ॥

इस प्रकार मंत्रक्रमका अध्ययन करके कथित अर्थोंके कारण साधनभूत चार अन्नोंकी व्याख्या करके अथ साधनभूत तीन अन्नोंके प्रतीकको लेकर व्याख्या करते हैं—

त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने
 कुरुतान्यत्रमना अभूवं वादर्शमन्यत्रमना अभूवं
 नाश्रौषमिति मनसा ह्येव पश्यति मनसा
 शृणोति । कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ-
 श्रद्धा धृतिःधृतिर्हीर्षीर्भीस्तियेत्सर्वं मन एव
 तस्मादपि पृष्ठं उपपृष्ठे मनसा विजानाति
 यः कश्च शब्दः शोणं वा । एषा कन्तभायत्तया
 हि न प्राणीऽमानो श्वान उदानः समानोऽन
 इत्येवत्सर्वं प्राण एवेतन्मयो वा अयमात्मा
 बाह्यायो परांगणः प्राणमयः ॥ ३ ॥

मन्वय और पदार्थ- श्रीणि (तीन) आत्मने (अपने लिये)
 (अकुरुत) करत। हुआ (अना) मनको (वाचम्)
 वाणीको (प्राणम्) प्राणको (इति) इस प्रकार (नानि)
 तिनको (आत्मने) अपने लिये (अकुरुत) करत। हुआ
 (अन्यत्रमनाः) अन्य विषयमें गये हुए मनवाला (अस्-
 यम्) था (न) नहीं (अदर्शम्) देखता हुआ (अन्यत्र-
 मनाः) अन्य विषयमें गये हुए मनवाला (अस्वयम्) था
 (न) नहीं (अश्रौषम्) सुनता हुआ (इति) इस कारण
 (मनसा, हि) मनके द्वारा ही (पश्यति) देखता है
 (मनसा, एव) मनके द्वारा ही (शृणोति) सुनता है
 (कामः) अभिलाष (सङ्कल्पः) निश्चय (विचिकित्सा)
 संशयज्ञान (श्रद्धा) आस्तिक्यबुद्धि (अश्रद्धा) अवि-
 श्वास (धृतिः) धैर्य (अधृतिः) अधैर्य (हीः) लज्जा
 (भीः) प्रज्जा (भीः) अय (इति) इत्यादि (एतत्)

यह (सर्वम्) सब (मनः, एव) मन ही है (वृष्टतः)
 पीछेसे (स्पष्टः) स्पष्ट किया हुआ (मनसा) मनके द्वारा
 (विजानाति) जानता है (तस्मादपि) निससे भी
 [विवेकधारणं, मनः, एव] विवेकका कारण मन ही है
 (यः, कश्च) जो कोई भी (शब्दाः) शब्द है (सा, वाक्
 एव) वह वाणी ही है (हि) क्योंकि (एषा) यह (अंतं
 आगता) अघसानके अनुगत है (एषा) यह (हि)
 निश्चित (न) नहीं है (प्राणः) प्राण (अपानः) अपान
 (व्यानः) व्यान (उदानः) उदान (समानः) समान
 (ज्ञानः) ज्ञान (इन्द्रि) इंद्रिया (एतन्) यह (सर्वम्)
 सब (ज्ञानात्, एत) जो ही है (जगत्) यह (आत्मा)
 शरीर (एतन्मनः) इसका कार्यरूप है (बाहुमयः)
 बाणीका कार्यरूप है (अनामयः) अज्ञका कार्यरूप है
 (प्राणमयः) प्राणका कार्यरूप है ॥ ३ ॥

(भाष्यार्थ) - पीछेसे अपने लिये रखा, इससंज्ञका अर्थ
 इस मतका है कि-मन, वाणी और प्राण इन तीन अन्वों
 का जीवन पहले से ही कर अपने लिये रहलिया । इनमेंसे
 इनके लोभमें प्रमाण मिलता है, कि कोई दूसर किसीसे
 प्रश्न करे कि तुमने क्यासे क्या किया तथा शरीर देखा या ?
 तो यह उत्तर देता है कि मैं, जब और विषयमें था
 इसलिये तसली मैंने नहीं देखा । यह प्रश्न करे कि-मैंने
 जो कुछ कहा था वह तुमने सुना ? तो उत्तर देता है, कि-
 मेरा मन अन्वत्र था इसलिये मैंने नहीं देखा । क्योंकि—
 सब मनुष्य मनसे ही देखते हैं और प्रकृत ही सुनते हैं
 तथा मनके व्यग्र होने पर न कुछ दीखता है न कुछ
 सुनाई जाता है, इससे मनका अस्तिव सिद्ध होता है ।
 अथ आध्यात्मिक मनका स्वरूप कहते हैं, कि-स्त्री आदि

धिपयके सम्बन्धकी अभिलाषा, यह नीला है यह स्वेत है ऐसा धिपयविशेषका निश्चय, संशयज्ञान, अदृष्ट फलवाले कर्म और देवता आदिमें आस्तिक्यबुद्धि-रूप अद्वा, अदृष्ट फलवाले कर्म और देवता आदिमें अधिश्वासरूप अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, प्रह्ला और मय आदि यह सब वृत्ति और वृत्तिवालेका अमेद होने से मम ही है अर्थात् जब ये सब मनकी वृत्तियों हैं तो मन ही है । मनके अस्तिस्वमें और भी प्रमाण कहते हैं, कि-पीछेमें किसीके छू देने पर मनुष्य, यह किसीके हाथ का स्पर्श है, यह किसीकी जाँघका स्पर्श है इस धानको मनसे ही जानलता है इसलिये भी इन्द्र विवेकका कारण मन है । अथ आध्यात्मिक वाणीका स्वरूप कहने हैं कि- जो कोई भी वस्तुको जतानेवाला अर्थ अवर्णरूप शब्द है वह सब वाणी है, क्योंकि यह प्रकाशस्वरूप वाणी वाच्य के निर्णयके अन्तकी अनुवायिनी है, इसलिये यह वाच्य का निर्णय करनेवाली वाणी निश्चय [प्रकाश्य] नहीं है किन्तु प्रकाशिका है । प्राणके अस्तिस्वमें आध्यात्मिक प्राणके स्वरूप प्रमाणको कहने हुए उसके स्वरूपको कहते हैं, कि- मुख और नासिकाके मीतर विचरनेवाली तथा हृदयसे संबंध रखनेवाली वायुकी वृत्तिरूप प्राण, मल मूत्र आदिको नीचे लंजानेवाली नामिके आगे स्थित वायु की वृत्तिरूप अपान विशेषतया हृदयसे नाभिपर्यन्त रह कर प्राण अपानको नियममें रखनेवाली और बलवान् कर्म की हेतु वायुकी वृत्तिरूप व्यान, चरणके तलुणसे मस्तक पर्यन्त रहकर देहपुष्टि अध्यागमन तथा उत्क्रांति आदिकी हेतु मूल वायुकी वृत्तिरूप उदान और कोठेमें रहकर अग्नि को पकानेवाली वायुकी वृत्तिरूप समान तथा इन वृत्ति-

विशेषोंकी सामान्यरूप सामान्य देहचेष्टाके सम्बंधवाली वायुकी वृत्तिरूप अन्न, यह सब प्राण ही है अब इन वाणी आदिके सम्मिलित रूपको दिग्वाते हैं, कि--यह शरीर इस प्रजापतिकी सन्तानरूप अन्न कहिये वाणी मम और प्राणका कार्यरूप है अर्थात् वाणीका कार्यरूप, मनका कार्यरूप और प्राणका कायरूप है ॥ ३ ॥

(इसप्रकार वाणी आदिकी आध्यात्मिकी विभूतिकी कहकर अब उनकी आधिभौतिकी विभूतिकी कहते हैं-)

त्रयो लोका एत एव वागेवाऽयं लोको मनोऽन्त-
रिच्छलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(त्रयः) तीन (लोकाः) लोक (एते, एव) ये ही हैं (वाक्, एव) वाणी (अयं, लोकः) यह लोक है (मनः) मन (अन्तरिच्छलोकः) अन्तरिच्छलोक है (प्राणः) प्राण (असौ, लोकः) परोक्ष लोक है ॥४॥

(भावार्थ —मूः मुवः और स्वः नामवाले तीन लोक वाणी, मन और प्राण ही हैं । वाणी मूलोक है, मन अन्तरिच्छ (मुवः) लोक है और प्राण प्रत्यक्ष न दीखने वाला स्वर्गलोक है ॥ ४ ॥

इन वाणी आदिके ध्यानके लिये वेदत्रयरूपपना, देव पितृ-मनुष्यात्मकपना, पिता-माता-प्रजारूपपना और विज्ञात-विजिज्ञास्य तथा अविज्ञातवस्तुरूपपना कहते हैं-

त्रयो वेदा एत एव वागेवर्गेदो मनो यजुर्वेदः
प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(त्रयः) तीन (वेदाः) वेद (एते, एव) ये ही हैं (वाक्, एव) वाणी ही (ऋग्वेदः) ऋग्वेद है (मनः) मन (यजुर्वेदः) यजुर्वेद है (प्राणः) प्राण (सामवेदः) सामवेद है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-तीन वेद ही वाणी आदि ही हैं वाणी ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है ॥५॥

देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः
पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(देवाः) देवता (पितरः) पितर (मनुष्याः) मनुष्य (एते, एव) ये ही हैं (वाक्, एव) वाणी ही (देवाः) देवता हैं (मनः) मन (पितरः) पितर हैं (प्राणः) प्राण (मनुष्याः) मनुष्य हैं ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-देवता, पितर और मनुष्य ये वाणी आदि ही हैं । वाणी ही देवता हैं, मन पितर हैं और प्राण मनुष्य हैं ॥ ६ ॥

पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वाक्
माता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(पिता, माता, प्रजा) पिता, माता और प्रजा (एते, एव) ये वाणी आदि ही हैं (मनः, एव) मन ही (पिता) पिता है (वाक्) वाणी (माता) माता है (प्राणः) प्राण (प्रजा) प्रजा है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-पिता माता और प्रजा ये वाणी आदि ही हैं । मन ही पिता है, वाणी माता है और प्राण प्रजा है ॥ ७ ॥

विज्ञानं विजिज्ञास्यमविज्ञात एत एव यत्किञ्च
विज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता वागेन
तद्भूत्वाऽवति ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(विज्ञातम्) विज्ञात (विजिज्ञास्यम्) विशेषरूपसे जाननेयोग्य (अविज्ञातम्) अविज्ञात

(एते, एव) ये ही हैं (यत्किञ्च) जो कुछ विज्ञातम्) विज्ञात है (तत्) वह (वाचः) वाणीका (रूपम्) रूप है (हि) क्योंकि (वाक्) वाणी (विज्ञाता) विज्ञात है (वाक्) वाणी (एनम्) इसको (तत्) वह (भूत्वा) होकर (अबति) पालन करती है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-विज्ञात, विजिज्ञास्य (जिसको अच्छे प्रकारसे जाननेकी इच्छा है वह) और अविज्ञात ये वाणी आदि ही हैं। जो कुछ विज्ञात है वह वाणीका रूप है, क्योंकि-प्रकाशस्वरूप होनेसे वाणी विज्ञाता है। जो दूसरेको जताता है वह अज्ञात नहीं, किन्तु विज्ञात ही होता है, वाणी उस प्रकारकी वाणी की विभूतिको जाननेवालेका विज्ञातस्वरूप होकर पालन करती है अर्थात् विज्ञातरूपसे ही इसके योग्य-रूपको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि

विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यत्किञ्च) जो कुछ (विजिज्ञास्यम्) स्पष्टरूपसे जाननेको इष्ट है (तत्) वह (मनसः) मन का (रूपम्) रूप है (हि) क्योंकि (मनः) मन (विजिज्ञास्यम्) स्पष्टरूपसे जाननेको इष्ट है (मनः) मन (तत्) वह (भूत्वा) होकर (एनम्) इसको (अबति) पालन करता है ॥ ९ ॥

(भावार्थ)-जिसको हम स्पष्टरूपसे जानना चाहते हैं वह मनका रूप है, क्योंकि-सङ्कल्प विकल्परूप होनेसे मनको स्पष्टरूपसे जानना चाहते हैं, मन विजिज्ञास्यरूप होकर अपनी (मनकी) विभूतिका जाननेवाले

की रक्षा करता है अर्थात् विजिज्ञास्यरूपसे इसका भोग्य होजाता है ॥ ९ ॥

यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः
प्राण एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ-(यत्किञ्च) जो कुछ (अविज्ञातम्) अविज्ञात है (तन्) वह (प्राणस्य) प्राणका (रूपम्) रूप है (हि) क्योंकि (प्राणः) प्राण (अविज्ञातः) अविज्ञात है (प्राणः) प्राण (तत्) वह (भूत्वा) होकर (एनम्) इसको (अवति) पालन करता है ॥ १० ॥

(भावार्थ)-जो कुछ अविज्ञात है वह प्राणका रूप है, क्योंकि-प्राण अविज्ञात है, प्राण प्राणकी विभक्तिको जाननेवालेका अविज्ञात होकर पालन करता है अर्थात् अविज्ञात रूपसे उसका भोग्य होना है ॥ १० ॥

वाक् आदिका आधिमौलिक विस्तार कह दिया अब उनके आधिदैविक विस्तारको कहते हैं—

तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतिरूपमयमग्नि-
स्तद्यावत्येव वाक् तावती पृथिवी तावानयमग्निः ११

अन्वय और पदार्थ-(तस्यै) तिसकी (वाचः) वाणीका (पृथिवी, शरीरम्) पृथिवी आधार है अयम् यह (अग्निः) अग्नि (ज्योतीरूपम्) प्रकाशात्मक है (तत्) तहाँ (वाक्) वाणी (यावती) जितनी है (तावती, एव) उतनी ही (पृथिवी) पृथिवी है (तावान्) उतना (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि है ॥ ११ ॥

(भावार्थ)-उस प्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत हुई आधिदैविक वाणीका शरीर अर्थात् बाहरी आधार यह पृथिवी है और यह पार्थिव अग्नि उसका ज्योतिःस्वरूप

प्रकाशात्मक कारणरूप आधेय है । उसमें अध्यात्म और अधिभूत भेदसे भिन्न हुई वाणीका जितना परिमाण है, उसके आधाररूपसे स्थित कार्यरूप पृथिवीका भी उतना ही परिमाण है तथा उसके आधेय ज्योतिःस्वरूप करणरूप आत्मा और पृथिवीमें प्रदिष्ट हुए अग्निका भी उतना ही परिमाण है ॥ ११ ॥

अथैतस्य मनसो द्यौः शरिरं ज्योतीरूपमसावा-
दित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावा-
दित्यस्तौ मिथुनश्चसमैतां ततः प्राणोऽजायत
स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो
नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) और (एतस्य) इसके (मनसः) मनका (शरीरम्) आधार (द्यौः) स्वर्ग है (असौ) यह (आदित्यः) आदित्य (ज्योतीरूपम्) आधेय है (तत्) तिसमें (मनः) मन (यावत्) जितना है (तावती, एव) उतना ही (द्यौः) दुलोक है (तावान्) उतना ही (असौ) यह (आदित्यः) आदित्य है (तौ) वे दोनों (मिथुनम्) स्त्री पुंस्यरूपको (समैताम्) प्राप्त हुए (ततः) उनसे (प्राणः) प्राण (अजायत) उत्पन्न हुआ (सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर है (सः) वह (एषः) यह (असपत्नः) शत्रुरहित है (द्वितीयः) दूसरा (वै) प्रसिद्ध (सपत्नः) शत्रु है (यः) जो (एवम्) इसप्रकार (वेद) उपासना करता है (अस्य) इसका (सपत्नः) शत्रु (न) नहीं (भवति) होता है ॥ १२ ॥

(भावार्थ)—इस प्रजापति के अन्नरूप माने हुए मन का आधार स्वर्ग है और यह आदित्य प्रकाशमय आधेय

हैं। उसमें जितना अध्यात्मरूप वा अधिमूत्ररूप मन है उतने ही परिमाणवाला उसका आधारभूत युलोक-स्वर्ग है और आधेयरूप हृत् आदित्यका भी उतना ही परिमाण है। ये अग्नि और आदित्य कहिये आधिद-विक वाणी और मनरूप माता पिता मिथुन कहिये परस्पर संसर्गको प्राण हुए तब उनसे अन्नत्रयके अन्त-र्गत प्राणसे भिन्न अन्तरिक्षचारी वायु स्फुरणरूप क्रियाके लिये प्राण नामसे उत्पन्न हुआ, वह प्राण पर-मेश्वर है, उसका कोई शत्रु नहीं है, प्रतिपत्नी बना हुआ कोई दुश्मन हो तो वह शत्रु कहलाता है। जो ऐसे शत्रुरहित गुणवाले प्राणको जानकर उसकी उपासना करता है, उस उपासक का कोई शत्रु नहीं होता है १२

अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ
चन्द्रस्तथावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ
चन्द्रस्त एते सर्व एव यमाः सर्वेऽनन्ताः स यो
हैतानन्तवत् उपास्तेऽन्तवन्तश्च स लोकं जय-
त्यथ यो हैतानन्तानुपास्तेऽन्तश्च स लोकं
जयति ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) और (एतस्य) इसके (प्राण-स्य) प्राण का (शरीरम्) आधार (आपः) जल है (असौ) यह (चन्द्रः) चन्द्रमा (ज्योतीरूपम्) प्रका-शमय आधेय है (तत्) उसमें (यावान्) जितना (प्राणः) प्राण है (तावत्यः, एव, आपः) उतना ही जल है (तावान्) उतना ही (असौ, चन्द्रः) यह चन्द्रमा है (ते) वे (एते) ये (सर्वे, एव) सब ही

(समाः) समान हैं (सर्वे) सब (अनन्ताः) अनन्त हैं (सः) वह (यः) जो (एतान्) इन (इ) प्रसिद्ध (अन्तवतः) परिच्छिन्नोको (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (अन्तवन्तम्) परिच्छिन्न (लोकम्) फलको (जयति) जीतता है (अथ) और (यः) जो (एतान्) इन (इ) प्रसिद्ध (अनन्तान्) अपरिच्छिन्नोको (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (अनन्तम्) अपरिच्छिन्न (लोकम्) फलको (जयति) जीतता है ।

(भावार्थ)—इस प्रजापति के अन्नरूप प्राणका आधार जल है और यह प्रकाशनय चन्द्रमा आधेय है उन अध्यात्म आदि भेदों में प्राणका जितना परिमाण है उतना ही परिमाण जलका है और उतना ही आधेयरूप चन्द्रमा है । ये वाणी, मन और प्राण सब ही समान हैं, क्योंकि-सब ही अनन्त हैं अर्थात् अखिल जगत् में व्याप्त हैं वा जयन्तक जगत् रहेगा तबतक रहनेवाले हैं । जो कोई प्रजापति रूप पिताके आत्मरूप इनकी अन्तवाले परिच्छिन्नरूपमें अर्थात् अधिमृत गयो वा अध्यात्मरूपमें उपासना करता है वह उपासनामें अनुगार अन्तवाले परिच्छिन्न फलको पाता है अर्थात् परिच्छिन्न ही हो जाता है उनका आत्मस्वरूप नहीं होता और जो इन वाणी आदिभी आनन्द कहिये अपरिच्छिन्न सकल प्राणियोंके आत्मस्वरूप आनन्द उपासना करता है वह अनन्त फलको पाता है अर्थात् सकल विश्वका आत्मस्वरूप बन जाता है ॥ १० ॥

अधिदैव विश्वमें जो एतका कर्त्तव्य पाता है उसको भी एतको ही सिद्ध होनेवाला सकल आदित्य, विश्वमें अधिदैविक मन, वाणी और प्राणरूप भावा पिता और

प्रजा इन लक्षणोंवाले तीन की व्याख्या की, अब शेष रहे वित्त और कर्मको कहने का आरम्भ करते हैं-

स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य
रात्रय एव पञ्चदशकला ध्रुवैवास्य षोडशी
कला स रात्रिभिरेवाऽऽ च पूर्यते ऽप च क्षीयते
सोऽमावास्याश्च रात्रिमेतया षोडश्या कलया
सर्वमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते
तस्मादेताश्च रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छि-
न्त्यादपि कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अप-
चित्यै ॥ १४ ॥

अव्यय और पर्याय- सः) वह (एषः) वह (प्रजापतिः)
प्रजापति (षोडशकलः) सोलह कलावाला (संवत्सरः)
संवत्सररूप है (रात्रयः, एव) रात्रियें ही (तस्य)
उसकी (पञ्चदश) पन्द्रह (कलाः) कला हैं (ध्रुवा, एव)
द्विज्य रहनेवाली ही (अस्य) इसकी (षोडशी, कला)
सोलहवीं कला है (सः) वह (रात्रिभिः एव) रात्रिके
द्वारा ही (आ पूर्यते) पूर्ण होता (च) और (अपक्षीयते,
च) क्षीण भी होता है (सः) वह (अमावास्या, रात्रिम्)
अमावास्याकी रात्रिमें (एतया) इस (षोडश्या) सोल-
हवीं (कलया) कलाके द्वारा (इदं, सर्वम्) इस सब
(प्राणभृत्) चराचरमें (अनुप्रविश्य) प्रवेश करके (ततः)
तदनन्तर (प्रातः) प्रातः कालके समय (जायते) जन्म
लेता है (तस्मात्) तिससे (एतां, रात्रिम्) इस रात्रि
में (प्राणभृतः) प्राणवारीके (प्राणम्) प्राणको (न)
नहीं (विच्छिन्त्यात्) विच्छिन्न करे (एतस्याः) इस

(एव) ही (देवतायाः) देवताकी (अपचित्यै) पूजा के लिये (कृकलासस्य, अपि) कृकलासके भी (प्राणं, न, विच्छिन्द्यात्] प्राणका विच्छेद न करे ॥ १४ ॥

(भावार्थ)-जो तीन अन्नवाला प्रजापति है वही सोलह कलावाला संवत्सर है, उस कालरूप प्रजापति की अहोरात्ररूप पन्द्रह तिथियें ही पन्द्रह कला हैं और इसकी सोलहवा कला नो नित्य ही रहती है । यह चंद्रमा रूप प्रजापति शुक्लपक्षमें प्रतिपदा आदि तिथियोंके द्वारा ही पूर्णिमा पर्यन्त बढ़ता रहता है और कृष्णपक्षमें जब तक नित्य रहनेवाली सोलहवी कला शेष रहे तबतक तिथिरूप रात्रियोंके द्वारा क्षीण हुआ करना है अर्थात् पूर्णिमाके दिन पूर्णमण्डल और अमावास्याके दिन नित्य-कलामात्र शेष रहजाता है [इस प्रकार कलायें वित्त हैं और उस वित्तसे माध्य कर्म है] यह कलामात्र शेष रहा हुआ कालरूप प्रजापति प्रत्येक अमावास्याकी रात्रि में उस सोलहवीं नित्य कलाके द्वारा इन चर अचर सकल प्राणियोंमें अन्न जलरूपसे प्रविष्ट होकर अर्थात् अमावास्याकी रात्रिमें सकल प्राणियोंमें व्याप्त रहकर दूसरे दिन प्रातः कालके समय दूसरी कलासे संयुक्त होकर जन्म लेता है । क्योंकि यह चन्द्रमा उस रात्रिमें सकल प्राणियोंमें प्रवेश करके नित्य रहने वाली कलामे स्थित होता है, इस कारण इस अमावास्याकी रात्रिमें किसी प्राणीका प्राणविच्छेद न करे । यहाँ तक कि-जिसका दर्शन अमङ्गलरूप है उस पापात्मा कृकलास (चिरघट) का भी प्राणविच्छेद न करे । इस कथनसे यह न समझो कि-अमावास्यासे अन्य तिथियोंमें कृकलासकी हिंसा

विहित है, क्योंकि-यह कथन सोम देवताके पूजन के निमित्त है ॥ १४ ॥

यह जो आधिदैविक कलाओंवाले, तीन अन्नरूपप्रजापतिकी उपासना कही है उसको 'वह प्रजापति मैं ही हूँ, ऐसे अहंग्रहके द्वारा करे, यह दिग्वाते हैं—

यो वै स सम्वत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव
स योऽयमेवाम्बित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश
कला आत्मैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैव-
वाऽऽ च पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्नभ्य पद-
यमात्मा प्राधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानि जी-
यत आत्मना चेज्जीवति प्राधिनाऽग्नादित्येवाहुः १५

अन्वय और पदार्थ-(यः) जो (वै) प्रसिद्ध (सः) वह (षोडशकलः) सोलह कलावाला (संवत्सरः) संवत्सर-रूप (प्रजापतिः) प्रजापति है (यः, अयम्) जो यह (एवंबित्) ऐसा जाननेवाला (पुरुषः) पुरुष है (सः) वह (अयं, एव) यही है (तस्य) उसका (वित्तम्, एव) द्रव्य हा (पञ्चदश, कलाः) पन्द्रह कला हैं (आत्मा, एव) शरीर ही (अस्य) इसकी (षोडशी) सोलहवीं (कला) कला है (सः) वह (वित्तेन, एव) धनके द्वारा ही (आपूर्यते) पूर्ण होता है (च) और (अपक्षीयते, च) क्षीण भी होता है (यत्) जो (अयम्) यह (आत्मा) शरीर है (तत्) सो (एतत्) यह (नभ्यम्) नामिके स्थानमें है (वित्तम्) द्रव्य (प्राधिः) परिष्कारके स्थानमें हैं (तस्मात्) तिससे (यद्यपि) यद्यपि (सर्वज्यानि, जीयते) सर्वस्वका अपहरण हुआसा हीन होजाता है

(चेत्) जो (आत्मना) शरीरके द्वारा (जीवति) जीता है (प्रधिना) परिवारसे (अगात्) क्षीणताको प्राप्तहुआ (इति, एव) ऐसा ही (आहुः) कहते हैं ॥ १५ ॥

(भाषार्थ)-जिसको परोक्षरूपसे कहा है उस प्रसिद्ध सोलह कलावाले मंत्रसरूप प्रजापतिको अत्यन्त परोक्ष नहीं मानना चाहिये । जो पुरुष इस कहेहुए तीन अन्नरूप प्रजापतिको आत्मरूप जानता है, वह वही प्रत्यक्ष रूपमें प्रतीत होता है । इस पुरुषका गौ आदि वित्त ही पंद्रह कला हैं और उस वित्तसे साध्य कर्म है । शरीर इसकी ध्रुवस्थानीय सोलहवीं कला है, यह विद्वान् चंद्रमा की समान गौ आदि वित्तसे पूर्ण होना है और इसके अभावमें क्षीण होजाता है । इस विद्वान्का शरीर रथके पहियेकी नामि की समान है और गौ आदि द्रव्य उस पहियेके अरे और पुट्टोंकी समान परिवाररूप है । ऐसा है इस लिये ही यह यद्यपि सर्वस्वका अपहरण होजाने पर ग्लानि पाकर क्षीणमा होजाता है तो भी जो नामि-स्थानीय शरीरसे जीवित रहता है तो अरे और नेमिसे रहित रथचक्रकी समान यह स्त्री आदि परिवारसे क्षीण होगया है ऐसा ही कहाजाता है ॥ १५ ॥

इस प्रकार तीन अन्नरूप प्रजापतिमावकी व्याख्या कीगयी, उसमें यह कहा कि-स्त्री आदि वित्त परिवारके स्थानमें है, जिसमें पुत्र, कर्म और अपरविद्या लोकप्राप्ति का साधन है यह घात सामान्यरूपसे जानीगयी अब लोकप्राप्तिमें पुत्र आदिका विशेषरूपसे क्या संबन्ध है सो दिखाते हैं-

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोकः

देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो
नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको विद्यया
देवलोको देवलोको वै, लोकानाम् श्रेष्ठस्तस्मा-
द्विद्यां प्रशशु सन्ति ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अथ (मनुष्यलोकः) मनुष्य-
लोक (पितृलोकः) पितृलोक (देवलोकः) देवलोक (इति)
ये (त्रयः, वाच) तीन ही (लोकाः) लोक है (सः) वह
(अयम्) यह (मनुष्यलोकः) मनुष्यलोक (पुत्रेण, एव)
पुत्रके द्वारा ही (जय्यः) जीतनेयोग्य है (अन्येन, कर्मणा)
दूसरे कर्मसे (न) नहीं (कर्मणा) कर्मसे (पितृलोकः)
पितृलोक (विद्यया) उपासनासे (देवलोकः) देवलोक
(देवलोकः) देवलोक (वै) निःसन्देह (लोकानाम्) लोकों
में (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ है (तस्मात्) तिससे (विद्याम्)
उपासनाको (प्रशंसन्ति) सराहते हैं ॥ १६ ॥

(भावार्थ)—मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक,
ये तीन ही शास्त्रमें लिखे साधन करने योग्य लोक हैं,
इनमें मनुष्यलोक पुत्रसे ही साध्य है, कर्मसे वा उपा-
सनासे साध्य नहीं है। अग्निहोत्र आदि कर्मसे पितृ-
लोक साध्य है और उपासनासे देवलोक साध्य है।
देवलोक निःसन्देह तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ है अतएव
उपासनाकी सराहना की जाती है ॥ १६ ॥

इसप्रकार साधने योग्य तीन लोकरूप फलके भेदसे
विनियुक्त पुत्र, कर्म और उपासना नामक तीन साधन
हैं, जाया पुत्र और कर्मके लिये है अतः वह पुत्र और
कर्मसे पृथक् साधन नहीं है और वित्त भी कर्मका
साधन होनेके कारण कर्मसे पृथक् नहीं है, अपने वित्त

आदिकी क्रियासे ही उपासना और काम लोकजयका हेतु होते हैं परन्तु पुत्र अक्रियरूप है अतः उसमें लोकजयका हेतुपना कैसे है ? सो दिखाने हैं—

अथातः संप्रतिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाऽहं ब्रह्माऽहं यज्ञोऽहं लोक इति । यद्वै किञ्चानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै के च यज्ञास्तेपाथ सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्रा इदं सर्वमेतन्मा सर्वं सन्नयमितोऽभुनजदिति तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स प्रदेवभिर्दस्मात्लोकात्प्रैत्यथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमातिशति । स यद्यनेन किञ्चिदक्षणायाऽकृतं भवति तस्मादेन सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिन्नलोक प्रतिनिष्ठत्यथैनमेते देवाः प्राणा अनृता आविशन्ति १७

अन्वय और पदार्थ—(अथ) और (अतः) इससे (संप्रतिः) संप्रदान (यदा) जब (प्रैष्यन्) मरने को हूँ ऐसा (मन्यते) मानता है (अथ) अनन्तर (पुत्रम्) पुत्रके प्रति (आह) कहना है (त्वम्) तू (ब्रह्म) ब्रह्म है (त्वम्) तू (यज्ञः) यज्ञ है (त्वम्) तू (लोकः) लोक है (इति) ऐसा कहने पर (सः) वह (पुत्रः) पुत्र (अहं, ब्रह्म) मैं ब्रह्म हूँ (अहं, यज्ञः) मैं यज्ञ हूँ (अहं, लोकः) मैं लोक हूँ (इति) ऐसा (प्रत्याह) उत्तर देता है (यत्किञ्च) जो कुछ (वै) प्रसिद्ध (अनूक्तम्) अध्ययन

से छटा हुआ है (तस्य, सर्वस्य) उस सबकी (ब्रह्म, इति) ब्रह्म यह (एकता) एकता है (ये के च) जो कोई (वै) प्रसिद्ध (यज्ञाः) यज्ञ हैं (तेषां, सर्वेषाम्) उन सबकी (यज्ञ इति) यज्ञ यह (एकता) एकता है (ये के च) जो कोई (वै) प्रसिद्ध (लोकाः) लोक हैं (तेषां, सर्वेषाम्) उन सबकी (लोकः इति) लोक यह (एकता) एकता है (इदं, सर्वम्) यह सब (एतावत्, वै) इतना ही है (एतत्, सर्वम्) यह सब (सत्) था (इतः) अबसे (अयम्) यह (अमुनजत्) पालन करेगा (इति) ऐसा है (तस्मात्) तिससे (अनुशिष्टम्) शिक्षित (पुत्रम्) पुत्रको (लोक्यम्) लोकहितकारी (आहुः) कहते हैं (तस्मात्) तिससे (एवम्) इसको (अनुशासति) शिक्षा देना है (एवम्वित्) ऐसा जाननेवाला (सः) वह पिता (यदा) जब (अस्मात्, लोकात्) इस लोकसे (प्रैति) जाता है (अथ) तब (एभिः, प्राणैः सह, एव) इन प्राण आदिके सहित ही (पुत्रं, आविशति) पुत्रमें प्रविष्ट होजाता है (सः) वह (पुत्रः) पुत्र (यदि) जां (अनेन) इस पिताके द्वारा (अरण्या) विस्मृतिमें (क्रिञ्चित्) कुछ (अकृतम्) न किया हुआ (भवति) होता है (तस्मात्, सर्वस्मात्) उस मथसे (एनम्) इसको (मुञ्चति) छुटाता है (तस्मात्) तिससे (सः) वह (पुत्रः, नाम) पुत्र नामवाला है (सः) वह (पुत्रेण, एव) पुत्रके द्वारा ही (अस्मिन्, लोके) इस लोकमें (प्रतितिष्ठति) स्थित रहता है (अथ) अब (एनम्) इसके प्रति (एते) ये (दैवाः) हिरण्यगर्भके संबन्धी (प्राणाः) प्राण (अमृताः) मरणधर्मरहित हुए (आविशन्ति) प्रवेश करते हैं ॥ १७ ॥

(भावार्थ)-पुत्र आदि साधनोंसे किस २ साध्यका सम्बन्ध है, इस बातको कहकर अब पुत्र इस लोकका साधन किस प्रकार है यह बात समझमें नहीं आती, इसलिये पिता आगे कही हुई रीतिसे पुत्रको जो अपना व्यापार अर्पण करता है वह सम्प्रदान कर्म कहलाता है, वह पिता जब अरिष्ट आदिको देखकर यह समझता है, कि-अब मैं मरूँगा तब पुत्रको बुलाकर उससे कहता है, कि-हे घंटा ! तू ब्रह्म है ! तू यज्ञ है, तू लोक है । वह शिक्षा पाया हुआ पुत्र इसका प्रत्युत्तर देता है, कि-हाँ मैं ब्रह्म हूँ, यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ । इन संकेतोंको कठिन मानकर श्रुति भगवती स्वयं ही इनकी व्याख्या करती हुई कहती है, कि-जो कुछ प्रसिद्ध अनूक्त है अर्थात् जो कुछ अध्ययन करनेसे रह गया है और जो कुछ अध्ययन नहीं किया है उस सबकी ब्रह्म इस पदमें एकता है अर्थात् इतने समय तक वेदका अध्ययनरूप मेरा जो कुछ कर्त्तव्य था, उसमें जो न्यूनता रह गयी है उसकी पूर्ति अब तू करना । जो कोई प्रसिद्ध यज्ञ मैंने किये हैं या मेरे करनेसे रह गये हैं उनको करना अब तेरा कर्त्तव्य है तथा जो कोई प्रसिद्ध लोक मैंने संपादन किये हैं या मेरे संपादन करनेसे रह गये हैं उन सब लोकोंका सम्पादन करना अब तेरा कर्त्तव्य है । इसप्रकार पिताके कहने पर शिक्षित पुत्रने पिताकी इन सब आज्ञाओंको अङ्गीकार कर लिया । इस कथनमें पिताके ऐसे अमिप्रायको मानसी हुई श्रुति भगवती कहती है, कि-वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान और लोकजयरूप गृहस्थका जो कुछ कर्त्तव्य है वह सब इतना ही है । यह सब अबतक मेरे अधीन था, अब आगेको इसका भार यह पुत्र मुझसे अपने ऊपर लेकर इसलोक

से मेरी रक्षा करेगा । इस तत्त्वको जाननेवाला पुत्र पिता को कर्त्तव्यतारूप बन्धनसे छुटाता है, इसलिये विवेकी पुरुष शिक्षित पुत्रको पिताका इस लोकमें पालन करने वाला कहते हैं । इसकारण पिता वर्त्तमान समयमें भी पुत्रको शिक्षा दिया करते हैं । जिसने अपना कर्त्तव्य पुत्रको अर्पण करदिया है ऐसा वह पिता 'अनन्त वाणी मन और प्राणरूप मैं हूँ' ऐसा जानता हुआ जब इस शरीरको छोड़ता हुआ मरता है उस समय यह वाणी, मन और प्राणोंके साथ ही पुत्रमें प्रवेश करता है अर्थात् फलरूपसे परलोकमें विद्यमान रहता हुआ भी शिक्षित पुत्ररूपसे यहाँ भी रहता है । पिताने किसी कर्मका कुछ भाग विस्मरण होनेके कारण यदि नहीं किया होता है तो यह पुत्र उस न्यूनताको अपने अनुष्ठानसे पूर्ण करके अपने पिताको बन्धनसे छुटाता है । क्योंकि--पिताकी न्यूनताको पूर्ण करके पिताकी रक्षा करता है इसलिये ही इसका नाम पुत्र [पितरं प्रायते इति पुत्रः] है । यह पिता मृत्युको प्राप्त होजाने पर भी ऐसे पुत्रसे इसलोकमें स्थित रहता है । इसप्रकार यह पिता पृथ्वीसे इस मनुष्यलोकको जीवता है । इसप्रकार संप्रदान कर्म करनेवाले पितामें वाणी आदि प्राण हिरण्यगर्भके संबन्धवाले और मरणधर्मसे रहित होकर प्रवेश करते हैं ॥ १७ ॥

(अथ वाणी आदिके प्रवेशका प्रकार कहते हैं—)

पृथिव्यै चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा वै
दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥१८॥

अन्वय और पदार्थ-(पृथिव्यै) पृथिवीसे (च) और (अग्नेः) अग्नि से (दैवी) आधिदैविक (वाक्) वाणी

(एनं, आविशति) इसमें प्रवेश करती है (सा) वह (वै) प्रसिद्ध (दैवी, वाक्) दैवी वाणी है (यया) जिसके द्वारा (यत्, यत्) जो जो (वदति) बोलता है (तत्, तत्, एव) वह वह ही (भवति) होता है ॥१८॥

(भावार्थ)-आधिदैविकी वाणी पृथिवीसे और अग्निसे इस उपासक पितामें प्रवेश करती है । वह दैवी वाणी आध्यात्मिक रूप होकर आसक्ति आदि दोषोंसे रुकी हुई थी, उपासकके वे दोष दूर होजाने पर आवरणभङ्ग होकर वह जलकी समान और दीपकके प्रकाश की समान व्याप्त होजाती है, इस बातको दिखाते हुए कहते हैं, कि-वही दैवी वाणी है, कि-जिसके द्वारा अपने लिये या दूसरेके लिये जो जो कहै वह वह ही होजाय, उसमें मिथ्यापनका दोष न आवे ॥ १८ ॥

(वाणीमें दिखाये हुए न्यायको मनमें दिखाते हैं-)

दिवश्चैनमादित्याच्च दैवं मन आविशति तद्वै
दैवं मनो येनाऽऽनन्देव भवत्यथो न शोचति १६

अन्वय और पदार्थ-(दिवः) स्वर्गसे (च) और (आदि-
त्यात्, च) आदित्यसे भी (दैवं, मनः) दैव मन (एनं, आविशति) इसमें प्रवेश करता है (तत्) वह (वै) प्रसिद्ध (दैवं, मनः) दैव मन है (येन) जिसके द्वारा (आनन्दी, एव) सुखी ही (भवति) होता है (अथो) और (न) नहीं (शोचति) शोक करता है ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-स्वर्गमेंसे और आदित्यमेंसे इस उपासक पितामें दैव मन प्रवेश करता है, वह मन स्वभावसे निर्मल होनेके कारण दैव होता है कि-जिस मनसे यह उपासक सदा सुखी ही रहता है और शोकका कारण न होनेसे कभी शोकका अनुभव नहीं करता है ॥ १६ ॥

मनमें दिखाये हुए न्यायको अब प्राणमें दिखाते हैं-
 अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति
 स वै दैवः प्राणो यः सञ्चरथँश्वासञ्चरथँ-
 श्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एवम्बित्सर्वेषां
 भूतानामात्मा भवति यथैषा देवतेवथँ स यथैतां
 देवता थँ सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव थँ हैवंविदथँ
 सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेमाः प्रजाः
 शोचन्त्यमैवासां तद् भवति पुण्यमेवामुं गच्छति
 न ह वै देवान् पापं गच्छति ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ-(अद्भ्यः) जलसे (च) और (चंद्र-
 मसः, च) चन्द्रमासे भी (दैवः, प्राणः) दैव प्राण (एनं,
 आविशति) इसमें प्रवेश करता है (सः) वह (वै)
 प्रसिद्ध (दैवः, प्राणः) दैव प्राण है (यः) जो (सञ्चरन्)
 चलता हुआ (च) और (असञ्चरन्, च) न चलता
 हुआ भी (न) नहीं (व्यथते) व्यथा पाता है (अथो)
 और (न) नहीं (रिष्यति) बिनष्ट होता है (एवम्बित्)
 ऐसा जाननेवाला (सः) वह (सर्वेषाम्) सब (भूता-
 नाम्) मृतोंका (आत्मा, भवति) आत्मा होता है (यथा)
 जैसे (एषा, देवता) यह देवता है (एवम्) इसप्रकार
 ही (सः) वह होता है (यथा) जैसे (एतां देवताम्)
 इस देवताको (सर्वाणि, भूतानि) सकल मृत (अवन्ति)
 पूजते हैं (एव, ह) इसप्रकार ही (एवम्बिदम्) ऐसा
 जाननेवालेको (सर्वाणि, भूतानि) सकल मृत (अवन्ति)
 पूजते हैं (यत्, किञ्च, उ) जो कुछ भी (इमाः, प्रजाः)
 ये प्रजायें (शोचन्ति) शोक करती हैं (तत्) वह (आ-

साम्) इनके (अमा, एव) साथ ही (भवति) होता है (अमुम्) इसको (पुण्यम्, एव) पुण्य ही (गच्छति) पहुँचता है (पापम्) पाप (देवान्) देवताओंको (न, ह, वै) नहीं (गच्छति) पहुँचता है ॥ २० ॥

(मावार्थ)-इस उपासक पितामें जलमेंसे और चन्द्रमामेंसे दैव प्राण प्रवेश करता है, जो जङ्गलोंमें विचरता हुआ और स्थावरोंमें न विचरता हुआ पीड़ा नहीं पाता तथा विनष्ट भी नहीं होता वही दैव प्राण है, जो इसप्रकार तीन अन्नरूप आत्माके स्वरूपको जानता है वह सकल भूतोंका आत्मा कहिये प्राण, मन और बाणीरूप होजाता है और इससे सर्वज्ञ होजाता है । जिसप्रकार यह हिरण्यगर्भ देवता सर्वज्ञ है तैसा ही वह सर्वज्ञ होजाताहै । जिसप्रकार इस हिरण्यगर्भ देवताको सकल भूत पूजते हैं ऐसे ही इस जाननेवाले को भी निःसन्देह सकल भूत पूजते हैं। ये प्रजायें जो कुछ भी शोक करती हैं उस शोक आदिके कारणसे होनेवाला दुःख, मैं मेरा ऐसी अपरिच्छिन्न बुद्धिसे उत्पन्न हुआ होनेके कारण इन प्रजाओंके साथ ही चिपटा रहता है और प्रजापतिके पदमें वर्त्तमान पुरुषको तो पुण्य (का फलरूप सुख) ही प्राप्त होता है । यह बात निःसन्देह है, कि--पापका फल दुःख देवताओंके पास नहीं पहुँचता ॥ २० ॥

यह निश्चय होगया कि-बाणी, मन और प्राणमें समता है, परन्तु अब उपासक किसका ध्यान करे ? और किसके कर्मको व्रतरूपसे धारण करे ? इसके उत्तर में कहते हैं, कि-

अथातो व्रतमीमांसा । प्रजापतिर्हि कर्माणि

ससृजे तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदि-
 ष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः
 श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यान्यपि कर्माणि
 यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्या-
 प्रोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छ्राम्यत्येव
 वाक् श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव
 नाऽऽप्रोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दाध्रिरे ।
 अयं वै नः श्रेष्ठो यः सञ्चरथँश्चासञ्चरथँ-
 श्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्ताभ्यैव सर्वे
 रूपमसामेति । स एतस्यैव सर्वं रूपमभवथँ-
 स्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राण इति तेन ह
 वाव तकुलमाचक्षते यस्मिन् कुले भवति य एवं
 वेद य उ हैवम्विदा स्पर्धतेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य
 हैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मम् ॥ २१ ॥

अन्वय खोर पदार्थ-(अथ) अब (अतः) यहाँसे (व्रत-
 मीभाँसा) व्रतका विचार चलता है (हि) प्रसिद्ध (प्रजा-
 पतिः) प्रजापति (कर्माणि) वाक् आदि करणोंको
 (ससृजे) रचता हुआ (सृष्टानि) रचेहुए (तानि)
 वे (अन्योन्येन) परस्पर (अस्पर्धन्त) स्पर्धा करते हुए
 (अहम्) मैं (वदिष्यामि, एव) बोलूंगी ही (इति)
 ऐसा (वाक्) वाणी (दध्रे) धारण करती हुई (अहम्)
 (द्रक्ष्यामि) देखूँगा (इति) ऐसा (चक्षुः) चक्षु (अहम्)

में (श्रोष्यामि) सुनूंगा (इति) ऐसा (औत्रम्) कर्ण
 [दधि] धारण करता हुआ (एवम्) इस प्रकार (अम्यानि)
 दुग्धरे (कर्माणि) करण (यथाकर्म) कर्मके अनुसार
 [दधिरे] धारण करते हुए (तानि) उनको (मृत्युः)
 मृत्यु (अवा, मृत्वा) असरूप होकर (जायेसे) ग्रहण
 करता हुआ (तानि) उनको (आप्नोत्) प्राप्त होता
 हुआ (आप्त्वा) प्राप्त होकर (मृत्युः) मृत्यु (तानि)
 उनको (अवारुन्ध) रोकता हुआ (तस्मात्)
 तिससे (वाक्) वाणी (आम्यति, एव) धकती ही है
 (चक्षुः) नेत्र (आम्यति) धकता है (औत्रम्) कर्ण
 (आम्यति) धकता है (अथ) और (यः) जो (अयम्)
 यह (मध्यमः) मध्यम (प्राणः) प्राण है (इयम्, एव)
 इसको ही (न) नहीं (आप्नोत्) प्राप्त होता हुआ
 (तानि) वे (ज्ञानुम्) जाननेको (दधिरे) धारण करते
 हुए (अयं, वै) यह ही (नः) हममें (अष्टः) अष्ट
 है (यः) जो (सञ्चरन्) सञ्चार करता हुआ (च)
 और (असञ्चरन्, च) सञ्चार न करता हुआ भी (न)
 नहीं (व्यधत्ते) पीड़ा पाता है (अथो) और (न) नहीं
 (रिष्यति) विनष्ट होता है (वृन्त) इस समय (सर्वे)
 सब (अस्य, एव) इसके ही (रूपं असाम) स्वरूपको
 प्राप्त हों (इति) ऐसा निश्चय करके (ते) वे (सर्वे)
 सब (एतस्य एव) इसके ही (रूपं, अमवन्) स्वरूप
 को प्राप्त हुए (तस्मात्) तिससे (एते, प्राणाः) वे प्राण
 (एतेन) इस नामके द्वारा (आख्यायन्ते) कहेजाने हैं
 (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (यस्मिन्
 कुले) जिस कुलमें (भवति) होता है (तत्, कुलम्)
 उस कुलको (तेन, ह, वाच) उसके द्वारा ही (आच-

क्षते) कहने हैं (यः, उ, इ) जो कोई (एवस्विदा)
 ऐसा जाननेवालेके साथ (स्पर्धते) स्पर्धा करता है
 (अनुशुष्यति) सूखता चला जाता है (अनुशुष्य, एव, इ)
 सूख कर ही (क्षियते) मरजाता है (इति) इसप्रकार
 (अध्यात्मम्) प्राणात्माकी उपासना कही ॥ २१ ॥

(भावार्थ)-उपासनाको कहकर जिज्ञासा होनेके
 कारण व्रत कहिये उपासना और कर्मका विचार करनेमें
 प्रवृत्त होने हैं प्रणिह प्रजापतिने प्रजाओंको रच कर
 वाक् आदि करणोंकी रचा, वे उत्पन्न कियेहुए वाक्
 आदि करण आपसमें एक दूसरेके साथ स्पर्धा करनेलगे
 नै निरन्तर लोभूषी ही ऐसा व्रत वाणीने धारण किया,
 नै देखूँगा छोटा व्रत मृत्युने धारण किया, नै सुनूँगा यह
 व्रत कानसे धारण किया । इसप्रकार ही वाक्का आदि
 अन्य करणोंने भी आपसमें २ करणों अनुसार व्रत धारण
 किया, उन वाक् आदि करणोंको मृत्युने अमररूप होकर
 जगड़ लिया, आपसमें व्यापारमें लगेहुए उन वाणी आदि
 करणोंमें मृत्यु अम (धकावट) रूपसे आपहुँचा और
 आकर मृत्युने उनको अपने २ कर्ममें गिरा दिया, इस
 लिये आजकल जी, अपने बोलनेके व्यापारमें, लगीहुई
 वाणी थकजाया करती है, नेत्र थकजाते हैं और कान
 थकजाते हैं । इन वाणी आदिके व्रतसे डिगजाने पर भी
 जो मुख्य है उसके पास अमररूप मृत्यु न पहुँचसका,
 इसलिये ही मुख्य प्राण नहीं थकता है । वाणी आदिने
 उस प्राणको जाननेके लिये व्रतको धारण किया । यह
 प्राण ही हव शरीरमें श्रेष्ठ है, जो जङ्गलोंमें सञ्चार करता
 हुआ तथा स्वाद्योंमें सञ्चार न करता हुआ न पीड़ा पाता

है और न नष्ट होता है । अथ भी हम सब इस प्राणके ही स्वरूपको प्राप्त हों । ऐसा मिथ्या प्रमाणों में सब इस प्राणके ही रूपको प्राप्त हुए । क्योंकि- प्रकाशरूप करण चलनव्यापारके साथ ही अपने २ व्यासाममें लगे हुए देखने से आते हैं, इसलिये वे वायवी आदि प्राण नामसे कहे जाते हैं । जो इन्द्रकारण अथ करणोंके प्राणात्मापनेको और प्राण शब्दसे वाच्यपनेको जानता है वह विद्वान् जिस कुलमें जन्म लेता है उस कुलको लोग उस विद्वान् के नामसे ही पुकारा करते हैं । जो ऐसा जाननेवाले प्राणात्मदर्शीके साथ स्पर्धा करता है वह इस शरीरमें ही मरने लगता है और बहुत दिनोंपर सब २ कर अन्तमें मर जाता है । इसप्रकार प्राणात्मा ही उपासना कही २१ (इन्द्रकारण अर्थात् उपासनाको वायु वा अथ अग्नि-देव उपासना कहते हैं)-

अग्निर्देवतम् । अग्निव्याप्तो वायुर्मिसृग्निर्द्रुध्रे
तप्स्याम्यहाग्न्याग्निषु भास्वाम्यहमिति वन्द्या
प्राणस्य देवता अथोदेवतासु स पथैर्वा प्राणानां
सन्धतः प्राण एवमेतानां देवतानां वायुस्त्वो-
चन्ति ह्यन्या देवता न वायुः श्रेयान्स्तमिता
देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥

सम्बन्ध और पर्याय-(अथ) अथ (अग्निर्देवतम्) देवता-सम्बन्धी उपासना [उच्यते] कहा जाती है (अहम्) मैं (प्रज्वलित्यामि, एव) प्रज्वलित होऊँगा ही (इति) ऐसा (अग्निः) अग्नि (द्रुध्रे) द्रुत धारण करता हुआ (अहम्) मैं (तप्स्यामि) तपूँगा (इति) ऐसा (आदि-

त्यः) आदित्य (अहम्) मैं (भास्यामि) प्रकाश करूंगा (इति) ऐसा (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (एवम्) इसप्रकार ही (अन्याः, देवताः) दूसरे देवता (यथा देवतम्) देवभावके अनुसार [व्रतं, दधिरे] व्रतको धारण करते हुए (यथा) जैसे (एषां, प्राणानाम्) इन प्राणोंमें (सः मध्यमः, प्राणः) वह मध्यम प्राण है (एवम्) ऐसे ही (एतासां, देवानाम्) इन देवताओंमें (वायुः) वायु है (हि) क्योंकि (अन्याः, देवताः) दूसरे देवता (म्लोचन्ति) अस्त होजाते हैं (वायुः) वायु (न) नहीं (यत्) जो (वायुः) वायु है (सा) वह (एषा) यह (अनस्तमिता) अस्त न होनेवाला (देवता) देवता है २२

(भावार्थ)-अब अधिदैव कहिये देवतासंबन्धी उपासना करते हैं अर्थात् किस देवताका व्रत धारण करना श्रेष्ठ है इसका निर्णय करनेके लिये अध्यात्मकी समान अधिदैव विचार करने हैं- 'मैं प्रज्वलित ही हुआ करूँगा ऐसा व्रत अग्निने धारण किया, 'मैं तप करूँगा' यह व्रत आदित्यने धारण किया, 'मैं प्रकाश किया करूँगा' ऐसा व्रत चन्द्रमाले धारण किया । ऐसे ही विद्युत् आदि अन्य देवताओंमें भी अपने २ देवभावके अनुसार व्रत धारण किया । जैसे २ इन वाणी आदि प्राणोंमें मध्यम (सुख्य) प्राण मृत्युसे तिरस्कार न पाकर अपने प्राणव्रतसे अमर व्रतवाला है ऐसे इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु भी मृत्युसे तिरस्कार न पाकर अपने वायुव्रतसे अमर व्रतवाला है । क्योंकि-अन्य अग्नि आदि देवता अपने कर्मसे उपराम पातेहूए अस्त होजाते हैं, परन्तु वायु अपने कर्मसे उपराम पाकर अस्त नहीं होना, इसकारण यह जो वायु है यह अधिनाशी व्रतधारी अस्त न होने वाला देवता है ॥ २२ ॥

ऊपर कहे अर्थको दृढ़ करनेवाला मंत्र कहते हैं—
 अथैष श्लोको भवति—यतश्चादोति सूर्योऽस्तं
 यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणोऽ-
 स्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाथ स उ श्व
 इति यद्वा एतेऽमुर्ह्यधियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति ।
 तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राणान्चैवापान्याच्च
 नेन्मापाप्मा मृत्युराप्नुवदिति यद्यु चरेत्समापि-
 पयिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलो-
 कतां जयति ॥ २३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अब (एषः) यह (श्लोकः)
 मंत्र (भवति) होता है (यतः) जिससे (सूर्यः) सूर्य
 (उदेति) उदित होता है (च) और (यत्र) जिसमें
 (अस्तं, गच्छति, च) अस्तको भी प्राप्त होता है (इति)
 इस प्रकार (प्राणात्, वै) प्राणसे ही (एषः) यह (उदेति)
 उदित होता है (प्राणे) प्राणमें (अस्तं, एति) अस्तको
 प्राप्त होता है (देवाः) देवता (तं, धर्मम्) तिस धर्म
 को (चक्रिरे) करते हुए (सः, एव) वह ही (अद्य)
 आज है (सः, उ) वह ही (श्वः) कलको होगा (इति)
 ऐसा है (एते) ये (अमुर्हि) भूत कालमें (यत्, वै)
 निश्चय जिस व्रतको (अधियन्त) धारण करते हुए
 (तत्, एव) उसको ही (अद्य, अपि) अब भी (कुर्व-
 न्ति) करते हैं (तस्मात्) तिससे (एकं, एव) एक ही
 (व्रतम्) व्रतको (चरेत्) करे (प्राणान्) श्वाभक्रिया
 करे (च) और (अपानान्, एव, च) उच्छ्वासक्रिया

भी अवश्य करे (मा) सुभक्तो (पाप्त्रा) पापरूप (मृत्युः) मृत्यु (आमुवन्) ग्रसलेगा (इति) ऐसा (नेत्) मग भीत रहे (यदि) जो (उ) कदाचित् (चरेत्) करे (समापिपिपेत्) समाप्त करनेकी इच्छा करे (तेन) उ) तिससे ही (एतस्यै, देवतायै) इस देवताके (सा-युज्यम्) एकात्मभावको (सलोकताम्) एकस्थानभावको (जयति) जीतलेला है ॥ २३ ॥

(भावार्थ) अब हनु अर्थका प्रकाशक मंत्र यह है- जिस वायुमें और प्राणमें क्रमशः अधिदैवत सूर्य और अध्यात्म चक्षु प्रातःकालमें और पुरुषके जाग्रत्कालमें उदित होता है तथा जिस वायुमें और प्राणमें क्रमसे अररसंध्या और पुरुषकी निद्राके समय सूर्य तथा चक्षु अस्त होजाता है । अब इस मंत्रके पूर्वार्धकी व्याख्या श्रुति स्वयं ही करती है- अधिदैव और अध्यात्मरूप प्राण से ही यह अधिदैव सूर्य और अध्यात्म चक्षु उदित होता है और इस प्राणमें हा अस्त होजाता है । वाणी आदि और अग्नि आदि देवताओंने इस प्राणव्रत और वायु व्रतरूप धर्मको पहले विचार कर धारण किया था, वही धर्म आजकल चल रहा है और आगको भी चलेगा, अब इस मंत्र के उत्तरार्धका संक्षेपमें व्याख्यान करते हैं कि-इस प्रसिद्ध प्राणव्रत और वायुव्रतको वाणी आदि और अग्नि आदिने उस समय धारण किया था उस व्रतको ही आज भी धारण करते हैं आर आगको भी धारण करेंगे । क्योंकि-वाणी आदि और अग्नि आदिने चलनके विना स्थितिमें असमर्थ होकर एक प्राणव्रतको ही धारण किया था, इस कारण उपासकको भी एक ही व्रतका आचरण करना

चाहिये । वह व्रत यह है, कि-अन्य इन्द्रियोंके व्यापार को छोड़ कर श्वासक्रिया और उच्छ्वासक्रिया करे । मुझे अमरूप पापात्मा मृत्यु आकर ग्रसलेगा, इसप्रकार सदा मयमीत रहता हुआ प्राणव्रतको धारण करे । यदि इस प्राणव्रतका अनुष्ठान आरम्भ करदेय तो इसको पूर्ण करनेकी भी इच्छा रखे । ऐसा करनेसे सकल भूतोंमें वाणी आदि और अग्नि आदि मेरा ही रूप हैं और मैं सूत्ररूप प्राणात्मा सम्पूर्ण चलनक्रियाका करनेवाला हूँ ऐसे प्राणव्रतकी धारणासे इस सूत्ररूप प्राणदेवताके सायुज्य कहिये एकात्मभावको और एकस्थानपनेको उपासनाकी उत्तमता और मन्दताके अनुसार पाता है ।

इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमं समान्नं ब्राह्मणं समाप्तं ।

विस्तारसे कहेहुए अविद्याके कार्यका संक्षेपमें उप-संहार करनेके लिये उक्त ब्राह्मणका आरम्भ होता है-

त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागि-
त्येनदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति ।
एतदेषां सामैतद्धि सर्वैर्नामिभिः सममेतदेषां
ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ-(इदम्) यह (नाम) नाम (रूपम्) रूप (कर्म) कर्म (त्रयम्, वै) तीन ही हैं (तेषाम्) तिनमें (एषां, नाम्नाम्) इन नामोंका (वाक्, इति, एतत्) वाक् यह (उक्थम्) उपादान कारण है (हि) क्योंकि (अतः) इससे (सर्वाणि, नामानि) सब नाम (उत्तिष्ठन्ति) उत्पन्न होते हैं (एतत्) यह (एषाम्) इनका (साम) सामान्य है (हि) क्योंकि (एतत्) यह (सर्वैः, नामभिः) सब नामोंसे (समम्) समान है

(एतत्) यह (एषाम्) इनका (ब्रह्म) आत्मा है (हि)
क्योंकि (एतत्) यह (सर्वाणि, नामानि) सब नामोंको
(विभर्त्ति) धारण करता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-यह व्याकृत और अव्याकृत रूप जगत
नाम रूप और कर्म इसप्रकार तीन स्वरूपोंवाला है ।
यह जड़ ही है, चेतन नहीं है, इसलिये मनुष्यको हममें
आसक्ति नहीं रखनी चाहिये । नाम रूप और कर्म इनमें
यज्ञदत्त आदि नामोंका शब्दसामान्य जो वाक् वह उपा-
दान कारण है, क्योंकि-इस शब्दसामान्य वाक्से सब नाम
उत्पन्न होते हैं । यह शब्दसामान्य इन विशेषर नामोंका
सामान्य है, क्योंकि-यह शब्दसामान्य अपने भेदरूप
सब नामोंसे सम है अर्थात् समानभावसे पुरा हुआ है,
इसलिये यह सामान्य है । यह शब्दसामान्य इन विशेष
नामोंका आत्मारूप है, क्योंकि-यह शब्दसामान्य सब
विशेष नामोंको स्वरूप देकर उनको धारण करता है ।
इसप्रकार कार्यकारणभावके संभवसे सामान्यविशेषके
संभवसे और स्वरूपप्रदानके संभवसे नामविशेषोंका
शब्दमात्रपना है ॥ १ ॥

नामोंकी व्याख्या करके अब रूपकी व्याख्या करते हैं-

अथ रूपाणां चक्षुस्त्वित्येतदेपामुक्थमतो हि सर्वाणि
रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेपाँसामैतद्धि सर्वै रूपैः सम-
मेतदेपां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्त्ति ॥२॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अब (एषाम्) इन (रूपा-
णाम्) रूपोंका (चक्षुः, इत्येतत्) चक्षु यह (उक्थम्)
उपादान कारण है (हि) क्योंकि (अतः) इससे
(सर्वाणि, रूपाणि) सब रूप (उत्तिष्ठन्ति) उत्पन्न

होते हैं (एतत्) यह (एषाम्) इनका (साम) सामान्य है (हि) क्योंकि (एतत्) यह (सर्वैः, रूपैः) सब रूपों करके (समम्) सम है (एतत्) यह (एषाम्) इनका (ब्रह्म) आत्मा है (हि) क्योंकि (एतत्) यह (सर्वाणि) सब (रूपाणि) रूपोंको (विभर्त्ति) धारण करता है २

(भावार्थ)-नामोंकी व्याख्याके अनन्तर रूपोंकी व्याख्या होती है, कि-इन स्वेत कृष्ण आदि रूपोंका प्रकाशमात्र चक्षु उपादान कारण है, क्योंकि-इस प्रकाशमात्रसे सब रूप उत्पन्न होते हैं । यह प्रकाशमात्र इन विशेष २ रूपोंका सामान्य है, क्योंकि-यह प्रकाशमात्र अपने भेदरूप सब रूपोंमें समानभावसे पुराहुआ है, इसकारण यह सामान्य है । यह प्रकाशमात्र इन विशेष २ रूपोंका आत्मा (स्वरूप) है, क्योंकि-यह सब विशेष रूपोंको उनका स्वरूप देकर धारण किये हुए ॥२॥

(अब कर्मकी व्याख्या करते हैं-)

अथ कर्मणाभात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषात्सामैतद्धि सर्वैःकर्मभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्त्ति तदेतत्त्रयत्सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः सन्नेतत्त्रयं तदेतदमृतत्सत्येनच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः॥३॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (एषां, कर्माणां)

इन कर्मोंका (आत्मा, इत्येतत्) यह शरीर (उक्थम्) उपादान है (हि) क्योंकि (अतः) इससे (सर्वाणि) सब (कर्माणि) कर्म (उत्तिष्ठन्ति) उत्पन्न होते हैं

(एतत्) यह (एषाम्) इनका (साम) सामान्य है (हि) क्योंकि (एतत्) यह (सर्वैः कर्मभिः) सब कर्मों करके (समम्) समानभावसे अनुस्यूत है (एतत्) यह (एषाम्) इनका (ब्रह्म) स्वरूप है (हि) क्योंकि (एतत्) यह (सर्वाणि, कर्माणि) सब कर्मोंको (विमर्त्सि) धारण करता है (तत्) सो (एतत्) यह (त्रयम्, सत्) तीन होकर (एकम्) एक (त्रयम्) यह (आत्मा) शरीर है (आत्मा, उ) आत्मा भी (एकः, सन्) एक होता हुआ (एतत्) यह (त्रयम्) तीन है (तत्) सो (एतत्) यह (अमृतम्) अमृत (सत्येन) सत्यके द्वारा (छन्नम्) ढका हुआ है (प्राणः, वै) प्राण ही (अमृतम्) अमृत है (नामरूपे) नाम और रूप (सत्यम्) सत्य है (ताभ्याम्) तिनसे (त्रयम्) यह (प्राणः) प्राण (छन्नः) ढका हुआ है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—रूपोंकी व्याख्याके अनन्तर कर्मोंकी व्याख्या होती है इन मनन, दर्शन और चलनरूपकर्मों का शरीर उपादान कारण है, क्योंकि-कर्ममात्रका निर्वाह शरीरसे ही होता है और सब ही कर्म शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं । यह क्रियामात्ररूप शरीर इन विशेष २ क्रियाओंका सामान्य है, क्योंकि-यह कर्मसामान्य अपने भेद रूप सब कर्मोंसे समानपने करके अनुस्यूत (पुराहुआ) है, इसकारण यह सामान्य है । यह क्रियासामान्य शरीर इन क्रिया विशेषोंका आत्मा-स्व प है । क्योंकि यह क्रियासामान्य सब विशेषक्रियाओंको उनका स्वरूप देकर धारण करता है । वे नाम, रूप और कर्म तीन होकर भा एक हैं, उन तीनोंकी एकता यह शरीर है । ऐसे ही यह शरीर भी एक होकर अध्यात्म, अधिभूत

और अविदेव भावसे व्यवस्थित-नाम, रूप और कर्म ये तीन है । इसप्रकार यह असृज्य सत्यसे ढका हुआ है । प्राण ही मांजपर्यन्त अविनाशी होनेके कारण अमृत है और नामरूप सत्य कहिये समष्टि स्थूलशरीर हैं । इन नामरूप कहिये विराटसे-समष्टिस्थूल शरीरसे यह प्राण सूत्रात्मा ढकाहुआ है, आत्मतत्त्व तो इस प्राणसे भी दुर्विज्ञेय है, अतः उसको जाननेके लिये बड़ा यत्न करना चाहिये, क्योंकि—उसको जानने पर ही मोक्ष होती है ॥ ३ ॥

प्रथमाध्याये षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम्

प्रथम अध्याय समाप्त

अथ द्वितीय अध्याय

इसप्रकार सूत्रात्माकी उपासनासे जिसको दोनों देह-रूप जन्मसे वैराग्य होगया है उसके प्रति "सर्वत्र यह आत्मा ही है ऐसी उपासना करे" इत्यादि वाक्योंसे कहे हुए सकल आत्मविद्याके विषय रूप आत्मतत्त्वका यथावत् निरूपण करनेके लिये इस अध्यायका आरम्भ होता है । तिसमें पहले अध्यायके अन्तमें कहे हुए सूत्रात्मा की ही आदित्य तथा चन्द्रमा आदिमें आत्मभावसे उपासना करके उसके रूपको प्राप्त हुआ वालाकी, जिसको सिद्धान्तरूपसे कहनेकी इच्छा है उस आत्मा का यथावत् निरूपण करनेके लिये पूर्वपक्षवादी को स्थापन करता है और मुख्य ब्रह्मात्मदर्शी अजातशत्रु तो सिद्धान्त को कहनेवाला है अतः यह सिद्धान्ती रूपसे स्थापन किया जाता है—

॥ ॐ ॥ दृसवालाकिर्हानूचानो गार्ग्य आस
स होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति
स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्वो
जनको जनक इति वैजना धावन्तीति ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ-(किल) कहते हैं, कि (दृसवालाकिः)

घमण्डी बलाकाका पुत्र (अनूचानः) वाचाल (गार्ग्यः)
गर्गवंशी (आस) था (सः) वह (काश्यम्) काशी
के राजा (अजातशत्रुम्) अजातशत्रु के प्रति (ते)
तेरे अर्थ (ब्रह्म) ब्रह्मको (ब्रवाणि) कहता हूँ (इति)
ऐसा (उवाच, ह) कहना हुआ (सः) वह (अजात-
शत्रुः) अजातशत्रु (उवाच, ह) बोला (एतस्यां वाचि)
इस बात पर (सहस्रम्) सहस्र (दद्वः) देता हूँ (वै)
निश्चय (जनकः, जनकः) जनक जनक है (इति) ऐसा
जानकर (जनाः) मनुष्य (धावन्ति) दौड़ कर आते हैं १

(भावाथ)-पूण ब्रह्मज्ञान न होने के कारण षडे
घमण्डमें मरा रहनेवाला और शास्त्रकी बातों पर बहुत
धोलनेवाला एक बलाकाका पुत्र बालाकि नाम वाला
गर्गवंशी ब्राह्मण था। वह एक समय काशीके राजा
अजातशत्रुके पास आकर कहने लगा, कि-मैं आपको
मुख्य ब्रह्मका स्वरूप सुनाना चाहता हूँ। यह बात सुन
कर श्रद्धावान् राजा अजातशत्रुने कहा, कि-हे ब्राह्मण !
तुम्हारे इतना कहने पर ही मैं तुम्हे एक सहस्र गौएं
देता हूँ। जनक दाता है और जनक ब्रह्मविद्याको सुनने
की इच्छा रखता है, यह बात प्रसिद्ध थी, इस कारण
धनकी इच्छा वाले और ब्रह्मविद्याकी व्याख्या करना
चाहनेवाले ब्राह्मण राजा जनकके पास आया करते हैं,

यह समझकर यह बालाकि मेरे पास आया होगा, ऐसा विचार कर ब्रह्मका वर्णन करनेसे पहले ही उसके कथनमात्र से राजाने सहस्र-गौणं देनेको कह दिया ॥१॥

स होवाच गार्ग्यो स एवासावादित्ये पुरुष
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा
मैतास्मिन् सम्वादिष्टा अतिष्ठः सर्वेषां भूतानां
मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य
एवमुपास्तेऽतिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा
भवति ॥२॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (गार्ग्यः) गर्गवंशी (इति)
ऐसा (उवाच, ह) बोला (यः, एव, असौ) जो यह
(आदित्ये) आदित्य में (पुरुषः) पुरुष है (एतं, एव)
इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, उपासे) ब्रह्म मान कर
उपसना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच ह) वह
अजातशत्रु बोला (एतस्मिन्) इस विषय में (मा, मा)
मत मत (सम्बदिष्टाः) संवाद कर (अतिष्ठाः) सब
भूतोंको लाँघकर स्थित (सर्वेषां भूतानां, मूर्धा) सब
भूतों का पूजनीय (राजा, इति, वै) दीप्तिमान रूपसे
प्रसिद्ध (एनम्) इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपा-
सना करता हूँ (इति) इस कारण कि (यः) जो
(एतम्) इसको (एवम्) इसप्रकार (उपास्ते) उपासना
करता है (सः) वह (अतिष्ठाः) सबको लाँघकर स्थित
होता है (सर्वेषां, भूतानाम्) सब भूतोंका (मूर्धा)
पूजनीय (राजा) दीप्तिमान् (भवति) होता है ॥२॥

(भावार्थ)- सुननेके अभिलाषी राजासे उस गर्ग-

वंशी ब्राह्मणने कहा, कि-यह जो आदित्य और चतु का अधिष्ठाता, चतुके द्वारा हृदय में प्रविष्ट हुआ और कर्त्ता मोक्तापनेका अभिमानी पुरुष है इसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ, तुम भी इस ब्रह्म पुरुष की उपासना करो। यह सुनकर राजाने कहा, कि नहीं नहीं, ऐसे विज्ञेय ब्रह्मकी उपासना का उपदेश देना आरंभ न करो, इस ब्रह्मको मैं जानता हूँ, इसलिये मेरी जानी हुई बात का उपदेश देना निरर्थक होगा और तुम जिस अतिष्ठाकी बात कहते हो अर्थात् तुम्हारे बताये हुए ब्रह्मकी जो विशेषता है और उसका जो अतिष्ठारूप फल है उसको भी मैं जानता हूँ। जो अपने प्रभाव आदिसे सबको दबा कर स्थित होता है वही अतिष्ठा कहलाता है। मस्तक शरीरका अतिष्ठा है। राजा सकल मनुष्योंका अतिष्ठा है, आदित्य सकल मृतोंका अतिष्ठा है। वैराज पुरुषकी तेजोराशिसे दीप्त इस आदित्य रूप ब्रह्मको इस स्थूल शरीरका कर्त्ता और मोक्ता मानकर मैं, उपासना करता हूँ। जो इस आदित्यरूप ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे सकल प्राणियों के ऊपर अधिकार रखने वाले पूज्य राजा होते हैं ॥१॥

स होवाच गाग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एत-
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा
मैतास्मिन् संवदिष्ठा बृहत्पाण्डरवासाः सोमो
राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एत-
मेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति ना-
स्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, ह, गार्ग्यः, उवाच) वह प्रसिद्ध गार्ग्य बोला (यः, असौ) जो यह (चन्द्रे) चन्द्रमामें (वै) प्रसिद्ध (पुरुष) पुरुष है (एतं, एव) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) ब्रह्म ऐसा मानकर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह,) वह अजातशत्रु कहनेलगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्यदिष्टाः) संवाद कर (बृहत) बड़ा (पाण्डुरवासाः) स्वेत वस्त्रधारी (सोमः) सोम (राजा) राजा है (इति) ऐसे (वै) प्रसिद्ध (एतम्) इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) इस प्रकार (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (अहरहः) प्रतिदिन (सुतः, प्रसुतः) सुत और प्रसुत (भवति) होता है (अस्य) इसका (अन्नम्) अन्न (न) नहीं (क्षीयते) क्षीण होता है ॥ ३ ॥

(मावार्थ)-राजाके इसप्रकार उत्तर देने पर गार्ग्य ने फिर कहा, कि-यह जो चन्द्रमाके अधिष्ठान वाले मन और बुद्धिमें कर्त्तापने और भोक्तापनेका अमि-मानी एक पुरुष रहता है मैं उसकी ही ब्रह्मबुद्धि से उपासना करता हूँ । राजाने कहा, कि-नहीं नहीं, मुझे ऐसे ब्रह्मका उपदेश न करो, मैं इस महान्, जलरूप शुक्ल वस्त्रधारी सोमको सोमलताके साथ एकीभूत करके राजा मानकर उपासना करता हूँ । जो ऐसे गुणवाले इस सोम राजाकी उपासना करते हैं उनके यज्ञमें प्रति-दिन इस सोमकी पूजा होती है और सोमरस निकाला जाता है तथा उनके यहाँ अन्नकी कमी नहीं होती है ३

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष

एतमेवाऽहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजात-
शत्रुर्मा मैतस्मिन् सम्बदिष्ठास्तेजस्वीति वा
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति।४।

मन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य
कहने लगा (यः, असौ, विद्युति, एव पुरुषः) जो यह
विजली में प्रसिद्ध पुरुष है । (एतम् एव) इसको ही
(अहम्) मैं (ब्रह्म, इति) ब्रह्म है ऐसा मानकर
(उपासे) उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच
ह,) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इस
विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्ठाः) सम्बद्द
कर (अहम्) मैं (तेजस्वी, इति) तेजस्वी है ऐसा
मानकर (एतं, वै) इस प्रसिद्ध पुरुषको (उपासे)
उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतं,
एवं, उपास्ते) इसको ऐसा मानकर उपासना करता है
(सः) वह (तेजस्वी, ह, भवति) प्रसिद्ध तेजस्वी होता
है (अस्य) इसकी (प्रजा) सन्तान (तेजस्विनी, ह)
प्रसिद्ध तेजस्वी (भवति] होती है ॥ ४ ॥

(माचार्य)-राजाके ऐसा उत्तर देने पर गार्ग्य फिर
कहने लगा, कि-जो यह विद्युत्से अधिष्ठित त्वचा और
हृदयमें एक प्रसिद्ध पुरुष है, उसको ही मैं ब्रह्म मानकर
उपासना करता हूँ, उस ब्रह्मका ही मैं तुम्हे उपदेश देता
हूँ, तुम उसकी उपासना करो । राजाने कहा, कि-नहीं
नहीं, मुझे ऐसे ब्रह्मका उपदेश न करो, मैं उसकी उपा-
सनाके फलको जानता हूँ और उसको तेजस्वी पुरुष मान
कर उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो इसको ऐसे गुणों-

वाला जानकर इसकी उपासना करता है वह निःसन्देह तेजस्वी होता है और उसकी संतान भी तेजवाली होती है

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकारो पुरुष एत-
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्भा-
मैतस्मिन् सम्बदिष्टाः पूर्णमप्रवर्त्तीति वा अह-
मेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया
पशुभिर्नास्यास्माल्लोकात्प्रजोर्द्धते ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य कहने लगा (यः, अयं, आकाशं, एव, पुरुषः) जो यह आकाशमें ही प्रसिद्ध पुरुष है (एतं, एव, अहम्) इसको ही मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) प्रार्थन है ऐसा मानकर उपासना करता हूँ (सा, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्टाः) संवाद कर (पूर्णम्) पूर्ण है (अप्रवर्त्ति) अक्रिय है (इति) ऐसा मानकर (वै) निश्चय (अहम्) मैं (एतम्) इसको (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि-(यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) ऐसा जानकर (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (प्रजया) सन्तानसे (पशुभिः) पशुओंसे (पूर्यते) पूर्ण रहता है (अस्य) इसकी (प्रजा) सन्तान (अस्मात्, लोकात्) इसलोकसे (न) नहीं (उद्धर्त्ते) विच्छिन्न होती है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-राजाका उत्तर सुनकर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि-जो हृदयाकाश और बुद्धिमें एक प्रसिद्ध पुरुष स्थित रहता है उसको मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता

हूँ, और उसका ही आपको उपदेश देता हूँ, आप उस की उपासना करिये । इस पर राजा अजातशत्रुने कहा, कि-नहीं नहीं, मुझे ऐसे ब्रह्मका उपदेश न करो, मैं इस को और इसकी उपासनाके फलको जानता हूँ, तथा पूर्ण और अक्रिय मानकर इसकी उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो इसको ऐसे गुणोंवाला जानकर उपासना करते हैं वे सन्तान और पशुओंसे अरेपुरे रहते हैं और उनकी सन्तानका इस लोकमें उच्छेद नहीं होता है ॥५॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष एत-
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा-
मैतस्मिन् सम्बदिष्टा इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता
सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य कहनेलगा (यः, अयम्, वायौ, एव, पुरुषः) जो यह वायुमें प्रसिद्ध पुरुष है (एतं, एव) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपामे) ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजात-शत्रु कहनेलगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मन (सम्बदिष्टाः) संवाद कर (इन्द्रः) परमेश्वर (वैकुण्ठः) वशमें न होसके ऐसे बल वाला (अप-राजिता, सेना) दूसरोंसे जीती न जासके ऐसी सेनारूप है (इति) ऐसे (वै) प्रसिद्ध (एतम्) इसको (अहम्) मैं (उपामे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) ऐसा जान कर

(उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (जिष्णुः) विजयके स्वभाववाला (ह्) प्रसिद्ध (अपराजिष्णुः) दूसरोंसे पराजय न पानेके स्वभाववाला (अन्यतस्त्य-जायी) अन्यमातासे उत्पन्न होनेवालोंको जीतनेके स्वभाववाला (भवति) होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-राजाका उत्तर सुनकर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि-जो यह वायु (प्राण और हृदय) में एक प्रसिद्ध पुरुष है उसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ और उसका ही मैं आपको उपदेश देता हूँ, कि-आप उसकी उपासना करिये, इस पर राजा अजातशत्रुने कहा, कि-नहीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें कुछ न कहो, मैं इसको और इसकी उपासनाके फलको जानता हूँ, जिसके बलको कोई यशमें नहीं करसकता और जो किसीके जीतनेमें न आनेवाली सेनारूप है ऐसे इस इन्द्र (परमेश्वर) को मैं उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो इसको ऐसे गुणोंवाला जान कर उपासना करता है वह निःसन्देह सदा विजय पाया करता है और उसको कोई दूसरा नहीं जीत सकता तथा वह विमातासे वा दूसरी माताओंसे जन्म लेनेवालोंको जीतनेके स्वभाववाला होता है ॥ ६ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नीं पुरुष एतमे-
वाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत-
स्मिन् संवदिष्टा विपासहिरिति वा अहमेतमु-
पास इति स य एतमेवमुपास्ते विपासहिर्ह भवति
विपासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥

वन्धय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उच्चाच, ह) वह गार्ग्य कहनेलगा कि-(यः, एषः) जो यह (अग्नौ, एव, पुरुषः) अग्निमें प्रसिद्ध पुरुष है (एतं, एव) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उच्चाच, ह) उस अजातशत्रुने कहा (एतस्मिन्) इस विषयमें (ना, मा) मत मत (सम्प्रदिष्टाः) संवाद कर (विद्यामहिः) होमे हुएको भस्म करके सहनेवाला है (हांत) ऐसा जानकर (अहम्) मैं (वै) प्रसिद्ध (एतम्) इसको (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) ऐसा जानकर (उपासे) उपासना करता है (सः) वह (ह) निश्चय (विद्यामहिः) आत्मेंको सहनेवाला (न चति) होता है (अस्य) इसकी (प्रजा) सम्मान (हि) निश्चय (विद्यामहिः) आत्मेंको सहनेवाली (न चति) होता है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-गार्ग्यके उच्चारको सुनकर गार्ग्य फिर कहनेलगा, कि-जो इस अग्नि (वाणी और हृदय) में एक प्रसिद्ध पुरुष रहता है उसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ, उस ब्रह्मका ही मैं तुम्हें भी उपदेश देता हूँ तुम उसकी उपासना करो, इस पर राजा अजातशत्रुने कहा, कि-—नहीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें कुछ न कहो, मैं इसको और इसकी उपासनाके फलसे जानता हूँ, यह होमेहुए हविषको भस्म करके सहनेवाला है, ऐसे इस प्रसिद्ध पुरुषकी मैं उपासना करता हूँ, क्योंकि—जो इसकी उपासना करता है वह निःसन्देह सहनशील होता है और उसकी सम्मान भी क्षमाशील होनी है ॥ ७ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमे-
वाऽहं ब्रह्मोपास इति सहोवाचाजातशत्रुर्मा मैत-
स्मिन् सम्बदिष्टाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमु-
पास इति स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं ह्येवैन-
मुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायत-

अन्वय भार पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह
गार्ग्य कहनेलगा (यः, एषः) जो यह (अप्सु) जलमें
(वै) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष है (एतम्, एष) इसको
ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति) ब्रह्म है ऐसा मानकर
(उपासे) उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच,
ह) वह अजातशत्रु कहनेलगा (एतस्मिन्) इस विषय
में (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्टाः) सम्वाद कर
(प्रतिरूपः, इति) अनुकूल है ऐसा जानकर (अहम्) मैं
(वै) प्रसिद्ध (एतम्) इसको (उपासे) उपासना करता
हूँ (इति) इसलिये कि (सः) वह (यः) जो (एतम्)
इसको (एषम्) इसप्रकार (उपास्ते) उपासना करता
है (एनम्) इसको (प्रतिरूपं, ह, एव) अनुकूल ही
(उपगच्छति) प्राप्त होता है (अप्रतिरूपं, न) प्रतिकूल
नहीं (अथो) और (अस्मात्) इससे (प्रतिरूपः)
अनुकूल (जायते) उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

(माथार्थ)-राजाके उत्तरको सुनकर गार्ग्य फिर कहने
लगा, कि-जो यह जल (वीर्य और हृदय) में प्रसिद्ध
पुरुष है इसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता
हूँ उस ब्रह्मको ही मैं आपसे कहता हूँ आप उसकी
उपासना करिये । इस पर राजा अजातशत्रुने कहा, कि
नहीं नहीं, इस विषय ब्रह्मके विषयमें संवाद न करो,

मैं इसको और इसकी उपासनाके फलको जानता हूँ, मैं इस श्रुति स्मृतिके अनुकूल पुरुषकी उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो ऐसा जानकर इस पुरुषकी उपासना करता है उसको श्रुति स्मृतिमें कहा हुआ अनुकूल फल प्राप्त होता है, निःसन्देह उसके विपरीत फल नहीं प्राप्त होता है और उस उपासकसे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह भी श्रुति स्मृतिके अनुकूल वत्ताव करनेवाली होती है=

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शं पुरुष एत-
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा
मैतस्मिन् संवदिष्टा रोचिष्णुरिति वा अहमेत-
मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह
भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यैः संनि-
गच्छति सर्वास्तानतिरोचते ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः उवाच, ह) वह गार्ग्य कहनेलगा (यः, अयम्) जो यह (आदर्श) दर्पणमें (एव) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष है (एतं, एष) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति) ब्रह्म है ऐसा मान कर (उपासे) उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच ह) वह अजातशत्रु कहनेलगा (एतस्मिन्) इस विषय में (मा, मा) मत मत (संवदिष्टाः) संवाद कर (रोचिष्णुः, इति) प्रकाश-स्वभाववाला है ऐसा जान कर (अहम्) मैं (एतं, वै) इस प्रसिद्ध पुरुषको (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) इसप्रकार जानकर (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (ह) निश्चय (रोचिष्णुः)

प्रकाश स्वभाववाला (भवति) होता है (अस्य) इस की (प्रजा) सन्तान (ह) निश्चय (रोचिष्णुः) प्रकाश स्वभाववाली (भवति) होती है (अथो) और (यैः, संनिगच्छति) जिनके साथ सम्यक् प्रकार निकलता है (तान्) उन (सर्वान्) सबको (अतिरोषते) लाँच-कर प्रकाशित होता है ॥ ६ ॥

(भाषार्थ)-राजाके उत्तरको सुनकर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि-जो दर्षण (खड्ग आदि और अन्तःकरण) में प्रसिद्ध पुरुष स्थित है मैं उसको ही मैं ब्रह्म मान कर उपासना करता हूँ, उस ब्रह्मको ही तुमसे कह रहा हूँ तुम भी उसकी उपासना करो, इस पर राजा अजातशत्रुने कहा, कि-नहीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्मके विषय में कुछ मत कहो, इसको और इसकी उपासनाके फल को मैं जानता हूँ, यह प्रकाश स्वभाववाला है ऐसा जानकर मैं इसकी उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो इसको ऐसे स्वभाववाला जानकर उपासना करता है वह निःसन्देह प्रकाश स्वभाववाला होता है और इसकी सन्तान निःसन्देह प्रकाश स्वभाववाली होती है और यह जिनके साथ बैठता उठता है उन सबको अपने प्रकाशसे दयालेता है ॥ ६ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दो-
ऽनूदेत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा-
तशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवदिष्ठा असुरिति वा
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्वथ
हैवास्मिन् लोक आयुरेति नैनं पुरा काला-
त्प्राणो जहाति ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य कहने लगा (यन्तम्, पश्चात्) जानेवालेके पीछे (यः, अयम्) जो यह (एव) प्रसिद्ध (शब्दः, अनूदेति) शब्द उत्पन्न होता है (एतं, एव) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्टाः) संवाद कर (प्राणः, इति, वै) प्राण इस नामसे प्रसिद्ध (एतम्) इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतम्) इसको (एवं, उपास्ते) इसप्रकार उपासना करता है (सः) वह (अस्मिन्, लोके) इस लोकमें (ह) निश्चय (सर्वं, एव, आयुः) सब आयुको (एति) पाता है (एतम्) इसको (कालात्, पुरा) कालसे पहले (प्राणः) प्राण (न) नहीं (जहाति) त्यागता है ॥ १० ॥

(मावार्थ)-राजाके उत्तरको सुनकर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि-हे राजन् ! गमन करनेके पीछे जो यह प्रसिद्ध शब्द उत्पन्न होता है और जो जीवनका हेतु अध्यात्म प्राण है, इसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ उसका ही उपदेश देना हूँ, तुम भी उसकी ही उपासना करो । राजाने कहा, कि-महीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्म के विषयमें कुछ न कहो, मैं इसको और इसकी उपासना के फलको जानता हूँ, मैं प्राण नामसे प्रसिद्ध इस ब्रह्म की उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो इसको ऐसा जान कर उपासना है वह निःसन्देह इस लोकमें कर्मानुसार पाये हुए सब आयुको भोगता है, कर्मके अनुसार नियत

हुए सधयसे पहले रोग आदि की घोर पीड़ा होने पर
मो प्राण इसको छोड़ कर नहीं जाता है ॥ १० ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमे-
वाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मै-
तस्मिन् संवदिष्टा द्वितीयोऽनपग इति वा
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीय-
वान् ह भवति नास्माद् गणरिञ्चयते ॥ ११ ॥

निश्चय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य
कहने लगा (यः, अयम्) जो यह (दिक्षु) दिशाओंमें
(एव) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष है (एतं, एव) इसको
ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) ब्रह्म है ऐसा
मान कर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच
ह) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इसविषय
में (या, मा) मत मत (संवदिष्टाः) सम्वाद करो
(द्वितीयः) द्वितीयवाला है (अनपगः) परस्पर बियोग
को प्राप्त न होनेवाला है (इति, मै) ऐसे प्रसिद्ध (एतम्)
इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपासना करता हूँ (इति)
इसलिये कि (यः) जो (एतं, एव, उपास्ते) इसको
इस प्रकार उपासना करता है (द्वितीयवान् ह, भवति)
निश्चय दूसरेवाला होता है (अस्मात्) इसमें (गणः)
समूह (न) नहीं (रिञ्चयते) विच्छिन्न होता है ॥११॥

(भावार्थ)-राजाके उत्तरको सुनकर गार्ग्य फिर
कहने लगा, कि-जो यह दिशाओंमें और हृदयमें
बियोग रहित स्वभाववाला अश्विनीकुमाररूप प्रसिद्ध
पुरुष रहता है इसको ही मैं ब्रह्म मान कर उपासना
करता हूँ, उस ही ब्रह्मका तुम्हें उपदेश देता हूँ,

तुम भी इसकी ही उपासना करो । इसपर राजाने कहा, कि-नहीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें कुछ न कहो मैं इसको और इसकी उपासनाके फलको जानता हूँ । यह सदा दूसरेके साथ रहता है और कभी उससे जुदा नहीं होता, ऐसा जान कर मैं इसकी उपासना करता हूँ, क्योंकि-जो ऐसा जानकर इसकी उपासना करता है, उसको सदा सेवक आदि दूसरे मनुष्यों की सहायता रहती है तथा पुत्र कलत्र आदि परिवार रूप समूहसे उसका विगोग नहीं होता है ॥ ११ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं द्यायामयः पुरुष
एतमेवाहं ब्रह्मोपाम इति स होवाचाजातशत्रुर्मा
मैतस्मिन् संवदिष्टा मृत्युरिति वा अहमेतमुपाम
इति स य एतमेवमुपास्ते सर्वथ, हैवास्मिंल्लोक
आयुरेति नैनं पुनः कालान्मृत्युरागच्छति १२

मन्थय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) वह गार्ग्य कहने लगा (यः, अयम्) जो यह (एव) प्रसिद्ध (द्यायामयः, पुरुषः) द्यायामय पुरुष है (एतं, एष) इसको ही (अहम्) मैं (ब्रह्मा, इति, उपास्ते) ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्टाः) संवाद कर (मृत्युः) मृत्यु (इति, वै) इसप्रकार प्रसिद्ध (एतम्) इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इसलिये कि (यः) जो (एतं, एवं, उपास्ते) इसको ऐसा जानकर उपासना करता है (सः) वह (अस्मिन् लोकं) इस लोकमें (ह) निश्चय (सर्वं, एव) सब ही

(आयुः) आयुको (एति) पाता है (एमम्) इसको (कालात्, पुरा) समयमें पहिले (मृत्युः) मृत्यु (म) नहीं (आगच्छति) आता है ॥ १२ ॥

(मावार्थ)-राजाके उत्तरको सुन कर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि-जो यह छाया कहिये बाहर अन्धकारमें और भीतर हृदयमें आवरणरूप अविद्या वा अज्ञानमें जो एक प्रसिद्ध छायागुरुष रहता है उसको ही मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ, उसका ही उपदेश देता हूँ, तुम भी इसकी ही उपासना करो । इस पर राजाने कहा, कि नहीं नहीं, इस विज्ञेय ब्रह्मके विषयमें कुछ न कहो, इसको और इसकी उपासनाके फलको मैं जानता हूँ, इस मृत्यु नामसे प्रसिद्ध पुरुषकी मैं उपासना करता हूँ, क्यों कि-जो इसको ऐसा जान कर उपासना करता है वह निःसन्देह इस लोकमें कर्मसे प्राप्त हुए पूर्ण आयुको भोगता है और कर्मफलसे नियत हुए समयसे पहले इसके पास मृत्यु नहीं आता है । शब्द-ब्रह्मोपासककी अपेक्षा इसमें इनकी विशिष्टता होती है, कि-मृत्यु आने से पहले इसको रोग आदिकी पीड़ा भी नहीं होती है १२

स उवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एत-
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवात्तजानरात्रुर्भा
गैतस्मिन् सम्वदिशा आत्मन्वीति वा अहमेत-
मुपास इति स य एतमेवमुपास आत्मन्वी ह
भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णी-
मास गार्ग्यः ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, गार्ग्यः, उवाच, ह) यह गार्ग्य कहनेलगा (यः, अप्यन्) जो यह (आत्मनि) प्रजापति

में (एव) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष है (एतं, एव) इनको ही (अहम्) मैं (ब्रह्म, इति, उपासे) ब्रह्म है ऐसा मान कर उपासना करता हूँ (सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहने लगा (एतस्मिन्) इस विषयमें (मा, मा) मत मत (सम्बदिष्टाः) सम्वाद करो (आत्मन्वी, इति, वै) स्वतन्त्र है ऐसे प्रसिद्ध (एतम्) इसको (अहम्) मैं (उपासे) उपासना करता हूँ (यः) जो (एतम्) इसको (एवम्) इसप्रकार (उपासे) उपासना करता है (सः) वह (आत्मन्वी, ह) निश्चय स्वतन्त्र (भवति) होता है (अस्य) इसकी (प्रजा) सन्तान (आत्मन्विनी, ह) निश्चय स्वतन्त्र (भवति) होती है (सः, ह, गार्ग्यः) वह प्रसिद्ध गार्ग्य (तुर्ग्याम्, आस) चुप हो रहा ॥ १३ ॥

(भाष्यार्थ)—राजाके इस उत्तरको सुनकर गार्ग्य फिर कहने लगा, कि—राजन् ! यह जो प्रजापति (बुद्धि और हृद्य) में एक प्रसिद्ध पुरुष है, इसको ही मैं ब्रह्म मान कर उपासना करता हूँ, उसका ही उपदेश देना है, तुम उसकी उपासना करो । राजाने कहा कि—नहीं नहीं, इस विषय ब्रह्मके विषयमें कुछ न कहो, मैं इसको और इसकी उपासनाके पालको जानता हूँ तथा इसकी आत्मा को धरममें रखनेवाला स्वतन्त्र मान कर इसकी उपासना करता हूँ, क्योंकि जो इसको ऐसा समझ कर इसकी उपासना करता है वह निःसन्देह स्वतन्त्र होता है और उसकी सन्तान भी स्वतन्त्र कहिये अपने आत्माको वशमें रखनेवाली होती है । इसप्रकार राजाने इन सबके विषयमें कहा कि मैं जानता हूँ और गार्ग्यको इससे अधिक ब्रह्मज्ञान था नहीं, अतः और कुछ उत्तर न मासनेके कारण वह नीचेको मुख करके चुप हो रहा १३

स होवाचाजातशत्रुस्तावन्नू ३ इत्येतावच्छीति
नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य
उप त्वा यानीति ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह
अजातशत्रु कहनेलगा (एतावत्, नू ३) क्या इतना ही
(इति) ऐसा कहने पर (एतावत्, हि इतना ही
(इति) इसपर कहा (एतावता) इतनेसे (विदितं, न,
भवति) जाना हुआ नहीं होता है (इति) इस पर (सः,
गार्ग्यः) वह गार्ग्य (त्वा, उपयानि) तुम्हारी शरण
लेता हूँ (इति) ऐसा (उवाच, ह) कहता हुआ ॥१४॥

(भावार्थ)—उसको मौन हुआ देखकर राजा अजात-
शत्रुने कहा, कि—क्या तुमने इतने ही ब्रह्मको जाना है
या इससे कुछ अधिक भी जानते हो ? गार्ग्यने उत्तर
दिया, कि—मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक
नहीं जानता, इस पर अजातशत्रु कहनेलगा, कि—इतने
से मुख्य ब्रह्मका ज्ञान नहीं होसकता, अभी तुम्हे कुछ
और जानना शेष रहगया है, इस पर विना शरण लिये
कोई गुरु ब्रह्मका उपदेश नहीं देता है, यह विचार कर
गार्ग्यने कहा, कि—और अधिक जाननेके लिये मैं आप
की शरण लेता हूँ ॥ १४ ॥

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतद्यद् ब्राह्मणः
क्षत्रियमुपेयाद् ब्रह्म मे वक्ष्यतीति ह्येव त्वा ज्ञप-
यिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुष-
श्चमुममाजग्मतुस्तमेतैर्नामभिगमंत्रयाञ्चके बृह-
न्पाण्डरवासः सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ तं
पाणिनाऽऽपेधं बोधयाञ्चकार स होत्तस्थौ ॥ १५ ॥

मन्वय और पदार्थ-(सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहनेलगा (एतत्) यह (प्रतिलोमं, च) उलटा ही है (यत्) जो (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (मे, ब्रह्म वक्ष्यति) मुझे ब्रह्मका उपदेश देगा (इति) ऐसा विचार कर (क्षत्रियं, उपेयात्) क्षत्रियकी शरण लेय (त्वा, विज्ञपयिष्यामि, एव) तुझका ज्ञान करा ही दूँगा (इति) ऐसा कहकर (तं, पाणौ, आदाय) उसके हाथको पकड़ कर (उत्तस्थौ) उठ खड़ा हुआ (तौ) वे दोनो (सुप्तं, ह, पुरुषम्) सोये हुए पुरुषके समीप (आजगमतुः) आये (तम्) उसको (एतैः, नामभिः) इन नामोंके द्वारा (आमन्त्रयाञ्चके) पुकारना हुआ (बृहन्) हे महान् (पाण्डरवासः) हे स्वेत वस्त्रवाले (सोम) हे सोम (राजन्) हे राजन् (इति) ऐसा कहने पर (सः) वह (न) नहीं (उत्तस्थौ) उठा (तम्) उसको (पाणिना आपेपम्) हाथमें दबाकर (बोधयाञ्चकार) जगाता हुआ (सः, ह, उत्तस्थौ) वह निःसन्देह उठ बैठा ॥ १५ ॥

(भावार्थ)-यह सुनकर राजा अजातशत्रुने कहा, कि-यह तो उलटी बात है, कि-ब्राह्मण क्षत्रियकी शरण में जाकर कहे कि-आप मुझे ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इसलिये हे गार्ग्य ! तुम आचार्यकोटिमें ही रहो, मैं तुम्हे जाननेयोग्य मुख्य ब्रह्मका ज्ञान अवश्य कराऊँगा, ऐसा कह कर अजातशत्रुने देखा कि—गार्ग्य कुछ लज्जितसा होता है, तब वह गार्ग्यको विश्वास दित्ताने के लिये उसका हाथ अपने हाथमें पकड़ कर उठा और वे दोनोंजने राजमन्दिरके किसी भागमें सोयेहुए एक पुरुषके समीप आये और उसको इन नामोंसे पुकार कर जगाने लगे, कि-हे महान् ! हे स्वेत वस्त्रवाले ! हे सोम!

हे राजन् ! इसप्रकार पुकारने पर भी वह सोया हुआ पुरुष नहीं उठा, तब उसको हाथसे हिलोड़कर जगाया तब तो वह उठबैठा । इसप्रकार महान् आदि प्राणरूप चन्द्रमाके नाम लेकर पुकारनेसे यह निश्चय कराया, कि—हे गार्ग्य ! तेरे मानेहुए प्राण देवतासे मिनन ही आत्मा इस शरीरमें कर्त्ता मोक्ता रूपसे रहता है, प्राण वह आत्मा नहीं है, यदि प्राण होता तो श्वास उच्छ्वासरूप व्यापारको करनेबाखे प्राणको पुकारने पर वह सुनछेता और उठ बैठता । हिलोड़नेसे यह निश्चय कराया कि—यह संघात मोक्ता नहीं है, यदि होता तो छूते ही उठ बैठता, हिलोड़नेकी आवश्यकता नहीं थी ॥ १५ ॥

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष
विज्ञानमयः पुरुषः क्वैपतदाऽभूत्कुत एतदागा-
दिति तदु ह न मेने गार्ग्यः ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः, अजातशत्रुः, उवाच, ह) वह अजातशत्रु कहनेलगा (यः, एषः) जो यह (विज्ञानमयः, पुरुषः) विज्ञानमय पुरुष (एषः) यह (यत्र) जिस समय (एतत्) इस शयनके लिये (सुप्तः, अभूत्) सोया हुआ था (तदा) उस समय (एषः) यह (क्व) कहाँ (अभूत्) था (कुतः) कहाँसे (एतत्) इस आगमनके लिये (आगात्) आया (इति) ऐसा पूछने पर (गार्ग्यः) गार्ग्य (तत्, उ) उसको (न, ह, मेने) नहीं जानता हुआ ॥ १६ ॥

(भावार्थ)—आत्माके स्वामाविक स्वरूपका बोधकराने की इच्छासे राजा अजातशत्रु ने कहा कि हे गार्ग्य ! जो यह विज्ञानमय कहिये बुद्धिकी समान प्रतीत होनेवाला

पुरुष है, यह जिस समय हाथ दबाकर जगानेसे पहले वेग्वर सो रहा था, उस समय यह कैसे स्वरूपमें था ? और कैसे स्वरूपसे प्रच्युत होकर यह हाथ दबाने पर आगया ? । ऐसा प्रश्न करने पर गार्ग्य इन दोनों अवस्थाओंके स्वरूपको समझा ही नहीं ॥ १६ ॥

स होवाचाजातशत्र्यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष
विज्ञानमयः पुरुषस्तेषां प्राणानां विज्ञानेन
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मि-
ञ्शेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति
नाम तद् गृहीतं एव प्राणो भवति गृहीता
वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥१७॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, अजातशत्रुः, उवाच, इ) वह अजातशत्रु कहने लगा (यः, एषः) जो यह (विज्ञान-मयः, पुरुषः) विज्ञानमय पुरुष है (एषः) यह (यत्र) जिस समय (एतत्) इस शयनके लिये (सुप्तः, अभूत्) सोया हुआ था (तत्) उस समय (एषां, प्राणानाम्) इन इन्द्रियोंके (विज्ञानम्) विज्ञानको (विज्ञानेन) चिदात्मासके द्वारा (आदाय) लेकर (यः, एषः) जो यह (अन्तर्हृदये) हृदयके भीतर (आकाशः) आकाश है (तस्मिन्) उसमें (शेते) वर्त्तमान रहता है (यदा) अथ (तानि) उनको (गृह्णाति) ग्रहण करता है (अथ) तत्र (पुरुषः) पुरुष (स्वपिति) सोता है (एतत्-नाम) इस नामवाला होता है (तत्) उस निद्राके समयमें (प्राणः) प्राण (गृहीतः, एव) ग्रहण किया हुआ ही (वाक्) वाणी (गृहीता) ग्रहण की हुई (चक्षुः) चक्षु

(गृहीतम्) ग्रहण किया हुआ (श्रोत्रम्) कान (गृहीतम्) ग्रहण किया हुआ (मनः) मन (गृहीतम्) ग्रहण किया हुआ (भवति) होता है ॥ १७ ॥

(मावार्थ)-जाग्रत् आदिमें भी आत्माको कर्त्तापन वा मोक्तापन स्वभाविक नहीं होता है, किन्तु बाणी आदि उपाधियोंके सम्बन्धका किया हुआ ही होता है, क्योंकि-हम देखते हैं, कि-जब सुषुप्तिमें इन उपाधियोंके साथ आत्माका संबंध नहीं होता है उस समय आत्मामें कर्त्तापन या मोक्तापन नहीं होता है। यही बात दिखाने के लिये राजा अजातशत्रुने कहा, कि-हे नार्ग्य ! यह जो विज्ञानमय पुरुष है, यह जब इस लेखवर अवस्थामें सोता था, उस समय इन वाक् आदि इन्द्रियोंके विज्ञान कहिये अपने २ विषयको प्रकाशित करनेकी इनकी सामर्थ्यको चिदाभासके द्वारा ग्रहण करके हृदयके भीतर हृदयस्थ बुद्धिमें जो वेदान्तप्रसिद्ध विद्वानोंका अनुभवसिद्ध आकाश (परमात्मा) जीवका स्वभाविक स्वरूपमत् है उस परमात्मामें-उस असंसारी स्वभावमें उपाधिके कियेहुए अपने विशेष स्वभावको त्यागकर वर्त्तमान रहता है। दूसरी श्रुति भी यही कहती है "सना सोम्य तदा सम्बन्धो भवति" जिस समय यह वाक् आदि इन्द्रियोंको ग्रहण करलेता है, उस उसमय इस पुरुषका 'स्वपिति' (स्वमेवात्मानमपीत्यपिगरुद्धतीति व्युत्पत्तेः "स्वमपीतो भवति तस्मादेन^३स्वपितीत्याचक्षते" इति श्रुत्यन्तरे) अर्थात् अपने स्वरूपको पाता है-सोता है, ऐसा नाम होता है, उस निद्रा की दशामें घ्राण, चक्षु, कर्ण, और मन पकड़ेहुए हीजाते हैं और इन घ्राणी आदिके लीनवत्

होजाने पर क्रिया, कारक और फलका अभाव हो जाता है, इसकारण आत्मा अपने रूपमें ही स्थित होता है १७

स्वप्नमें बाणी आदिका सम्बन्ध न होने पर भी कर्त्तापण आदि संसार देखनेमें आता है फिर तुम कैसे कहते हो कि उस समय कर्त्ता मोक्तापन नहीं होता ? इस शङ्का पर कहने हैं, कि स्वप्नमें भी जाग्रत् ही वासना बनी रहती है, इसलिये और उसका कलना क्रियादुष्टा स्वप्नप्रपञ्च मिथ्या होता है, इसकारण हमारे कथनमें कुछ बाधा नहीं आती है, किन्तु आत्मा स्वतः शुद्धस्वभाव ही होता है, इस ही भावको श्रुति कहती है -

स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्त-
दुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवो-
च्चावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानप-
दान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्त्तते-
वगैवैष एतन्माणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा-
कामं परिवर्त्तते ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यत्र) जिस समय (एतत् जाग्रत्की समान (स्वप्न्यया) स्वप्नकी वृत्तिसे (चरति) बसमान होता है [तदा] उस समय (अस्य) इसके (ह) प्रसिद्ध (ते) वे (लोकाः) कर्मफल हैं (तत् उत) उस स्वप्नकालमें भी (महाराजः, इव) महाराज को समान (भवति) होता है (महा ब्राह्मणः, इव उत) महाब्राह्मणकी समान भी (उच्चावचं, इव, उत) उच्च नीचकी समान भी (निगच्छति) प्रतीत होता है (यथा) जैसे (सः) वह (महाराजः) महाराज (जानपदान्) सेवकोंको (गृहीत्वा) लेकर (स्वे, जनपदे) अपने देशमें

(यथाकामम्) इच्छानुसार (परिवर्त्तेत) चारों ओर विचरता है (एवमेव) ऐसे ही (एषः) यह (प्राणान्) इन्द्रियोंको (एतत्, गृहीत्वा) यह ग्रहण करके (स्वे, शरीरे) अपने शरीरमें (यथाकामम्) इच्छानुसार (परिवर्त्तने) विचरता है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)—यह आत्मा जब स्वप्नवृत्तिसे स्थित होता है तब इसके ये प्रसिद्ध कर्मफल हैं—उम समय महाराजासा होजाता है, महाब्राह्मणसा भी होजाता है, देवता आदि उच्चसा भी होजाता है और पशु पक्षी जैसा नीच प्रतीत होने लगता है, जैसे महाराज सेवकोंको लेकर अपने देशमें इच्छानुसार सर्वत्र विचरता है, ऐसे ही यह विज्ञानमय आत्मा इन्द्रियोंको जागरित स्थानोंमेंसे लेकर अपने शरीरमें ही इच्छानुसार सब ओर विचरता है, बाहर नहीं जाता है ॥ १८ ॥

स्वप्नमें आत्मा इच्छानुसार विचरनेकी इच्छा करता है इसलिये आत्माका द्रष्टा द्रश्य और कान आदिका संबन्ध स्वामाविक होगा, इस प्रकार की दृष्टा का निवारण करती हुई श्रुति कहती है, कि—

अथ यदा सुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद
हिता नाम नाड्यो ब्रामसतिः सहस्राणि हृद-
यात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यत्पृथ्वा पुरी-
तनि शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा
महाब्राह्मणो वा प्रतिष्ठीमानन्दस्य गत्वा शयी-
तेवमेवैष एतच्छेते ॥ १९ ॥

अथ यदा सुप्तो भवति—अथ अनन्तर (यदा) जब (सुप्तः)

सुषुप्तिको पाया हुआ (भवति) होता है (यदा) जब (कस्यचन) किसी विषयको (न) नहीं (वेद्) जानता है (द्वासप्ततिः, सहस्राणि) बहत्तर सहस्र (हिता, नाम) हित नामवाली (नाड्याः) नाड़ियों (हृदयात्) हृदयसे (पुरीतत्, अभिप्रतिष्ठन्ते) सब शरीर की ओर को फैली हुई हैं (तामिः) उनके द्वारा (प्रत्यवसृज्य) पीछेको खेंचकर (पुरीतत्) शरीरमें (शेते) स्थित होता है (साः) वह (यथा) जैसे (कुमारः) अस्यन्त बालक (वा) या (महाराजः) महाराज (वा) या (महाब्राह्मणः) महाब्राह्मण (आनन्दस्य) सुखकी (अतिप्तीम्) दुःखका अस्यन्त नाश करनेवाली दशाको (गत्या) प्राप्त होकर (शयीत) स्थित होय (एवमेव) इसप्रकार ही (एषः) यह (एतत्) शयनपूर्वक (शीतं) सुषुप्तिमें स्थित होता है ॥ १६ ॥

(भाष्य)—स्वप्नको त्यागकर उसके अनन्तर जब यह विज्ञानमय पुरुष सुषुप्तिको प्राप्त होता है, उस समय जलकी नलान दूसरेके संबन्धरूप मलिनताको त्याग कर अपने निर्मलमय में रहता है, उस समय यह जाग्रत अवस्थाके या स्वप्नावस्थाके शब्द स्पर्श आदि किसी विषयका अनुभव नहीं करता है, मनुष्यके पुरीतत् कहिये स्थूल शरीरमें बहत्तर हजार नाड़ियें हैं जो शरीरकी हितकारिणी होनेके कारण हिता नामसे पुकारी जाती हैं, ये पेट और धातीके मध्यमेंके कमलसमान आकारवाले सांसपिण्डरूप हृदयसे निकलकर पुरीतत् नामक स्थूल शरीरमें सर्वत्र फैलतीहुई बहिर्मुख होती हैं, सुषुप्तिकालमें विज्ञानमय पुरुष (आत्मा) इन नाड़ियोंके द्वारा जाग्रतको विषय करनेवाली जो बुद्धि उस

को खेंचकर पुरीतत् मामक हृदयवेष्टनमें शयन करता है अर्थात् उस समय इसकी बुद्धिवृत्ति बाहरी विषयोंको छोड़कर संकुचित दशामें स्थित होजाती है, इसप्रकार उपाधिके संकुचित होनेसे उपहित आत्माका भी उधर का संबन्ध छूटजाता है, उस समय यह सकल सांसारिक दुःखसे विलग होजाता है, जिसप्रकार अत्यन्त बालक या जिसके सेना आदि परम वशमें है ऐसा राजा अथवा अतिपरिपक्व विद्यावाला और विनययुक्त महाब्राह्मण दुःखका अत्यन्त हनन करनेवाली सुखकी अवस्थाको पाकर स्थित होता है, ऐसे ही सकल सांसारिक धर्मोंसे छूटकर शयन करता है, तात्पर्य यह है, कि-आत्मपुरुष सुषुप्तिकालमें बालककी, राजाकी या विद्वान् ब्राह्मणकी समान दुःखके संबन्धसे शून्य आनन्दमय अवस्थाको पाकर अपने आश्रयमृत परमात्मामें ही शयन करता है, सुषुप्तिका सुख बालक आदिके सुखकी समान स्वामाविक होता है ॥ १६ ॥

“उस समय यह कहाँ था ?” इस प्रश्नका उत्तर कह दिया और इस प्रश्नके निर्णयसे जीवकी स्वभावसे शुद्धता और असंसारीपना सिद्ध होगया, अब “यह कहाँसे आया?” इस प्रश्न का उत्तर देती हुई श्रुति कहती है, कि-

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेःक्षुद्रा विस्फु-
लिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्यादात्मनः सर्वे प्राणाः
सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि
व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति
प्राणा वै सत्यं तेषामेप सत्यम् ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यथा) जैसे (ऊर्ण-

नामिः) मकड़ी (तन्तुना) तन्तुके द्वारा (उच्चरेत्)
 ऊपरको जाती है (यथा) जैसे (अग्नेः) अग्निसे
 (लुद्राः) छोटे छोटे (विस्फुलिगाः) पतङ्गे (व्युच्चरन्ति)
 विविध रीतिसे उड़ते हैं (एवमेव) ऐसे ही (अस्मात्)
 इस (आत्मनः) आत्मासे (सर्वे) सब (प्राणाः)
 इन्द्रिये (सर्वे) सब (लोकाः) लोक (सर्वे, देवाः)
 सब देवता (सर्वाणि, मृतानि) सकल प्राणी (व्युच्च-
 रन्ति) उत्पन्न होते हैं (तस्य) उसका (सत्यस्य) सत्य
 का (सत्यम्) सत्य (उपनिषद्) उपनिषद् है (प्राणाः,
 वै) इन्द्रिये ही (सत्यम्) सत्य हैं (तेषाम्) उनका
 (एषः) यह आत्मा (सत्यम्) सत्य है ॥ २० ॥

(भावार्थ)—यह दृष्टान्त है, कि-जैसे मकड़ी और
 किसी वस्तुकी सहायताके बिना ही तन्तुको रच कर
 उसको अपनेसे अलग न करती हुई बाहर फैलाती है
 और उसके द्वारा ऊपरको जाती है तथा जैसे एकरूप
 वाले एक अग्निसे छोटी २ चिनगारियें निकल कर चारों
 ओरको उड़ती हैं ऐसे ही असहाय और अधिकारी इस
 आत्मासे वाक् आदि सब इन्द्रिये म् आदि सब लोक
 वा सुख दुःख आदि सकल कर्मफल, इन्द्रिय और लोकों
 के अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता तथा ब्रह्मासे लेकर
 स्तम्बपर्यन्त सकल प्राणी उत्पन्न होते हैं अर्थात् पानीके
 बबूलोंकी समान परमात्मामेंसे आते हैं और उसमें ही
 समाजाते हैं, उस आत्माका सत्य का सत्य यह उप-
 निषत् (उप समीपं नि नितरां सादयति गमयति विज्ञा-
 नात्मानमिति उपनिषत्) कहिये आत्माके समीप अच्छे
 प्रकारसे लेजानेवाला नाम है. तात्पर्य यह है कि- उस
 परमात्माका उपनिषत् (वाचक नाम) सत्यका सत्य है।

इन्द्रियेही सत्य हैं उनमें यह आत्मा अबाध्य तत्त्व कहिये
अटल रूप रह कर उनमें सत्यताका सम्पादक है ॥ २ ॥

द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं ब्रह्मणो समाप्तम् ।

‘इन्द्रिये ही सत्य हैं और उनमें यह आत्मा अबा-
ध्यतत्त्व है’ ऐसा जो कहा, इस अर्थको विशेष स्पष्ट
करनेके लिये दूसरे और तीसरे ब्राह्मणका आरम्भ है,
तिसमें ‘इन्द्रिये ही सत्य हैं’ इसकी व्याख्याके लिये
शिशुब्राह्मणका आरम्भ होता है—

यो ह वै शिशुश्च साधानश्च सप्रत्याधानश्च
सस्थूणश्च सदामं वेद सप्त ह द्विपतो भ्रातृ-
व्यानवरुणद्वि । अयं वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः
प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं प्रत्याधानं प्राणः
स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ—(यः, ह) जो प्रसिद्ध (साधानम्)
अधिष्ठान सहित (सप्रत्याधानम्) प्रत्येकके अधिष्ठान
सहित (सस्थूणम्) खूँटेसहित (सदामम्) डोरीसहित
(शिशुम्, वै) बड़ड़ेको ही (वेद) उगामना करता है
(सप्त, ह) प्रसिद्ध सात (द्विपतः) द्वेष करनेवाले
(भ्रातृव्यान्) शत्रुओंको (अवरुणद्वि) रोकता है
(अयं, वाव) यह ही (शिशुः) बड़ड़ा है (यः) जो
(अयम्) यह (मध्यमः) मध्यमें रहनेवाला (प्राणः)
प्राण है (तस्य) उसका (इदं, एव) यह शरीर ही
(आधानम्) अधिष्ठान है (इदम्) यह मस्तक आदि
(प्रत्याधानम्) प्रत्येकका अधिष्ठान है (प्राणः) बल
(स्थूणा) खूँटा है (अन्नम्) अन्न (दाम) डोरी है ॥१॥

(भावार्थ)-जो अधिष्ठान (अधिकरण) प्रत्यधिष्ठान (प्रत्यधिकरण), खूँटा और रज्जु इन सबके सहित इस शरीरके भीतर रहनेवाले बड़ड़ेको जानकर उसकी उपासना करता है, वही दो नेत्र दो नासिकाके छिद्र, दो कानके छिद्र और एक मुखका छिद्र इनमें रहनेवाली प्रसिद्ध सात इन्द्रियों रूप, विषयासक्त होने के कारण द्वेष करनेवाले शत्रुओंको दबातेना है अर्थात् जितेन्द्रिय होता है । जो यह शरीरके मध्यमें रहनेवाला प्राण कहिये लिङ्गशरीरात्मा है यही अन्य इन्द्रियोंकी समान विषयोंमें आसक्त न होनेसे शिशु कहिये बड़ड़ा रूप है । उस शिशुरूप प्राण (करण) का यह (कार्यरूप) शरीर ही आधान-अधिष्ठान-अधिकरण है । यह मस्तकश्रोत्र आदि प्रत्याधान प्रत्यधिकरण-प्रत्येक इन्द्रिय का अधिष्ठान है । जो शरीरको ठहराये हुए है ऐसा रवास निःश्वास कर्मवाला शरीरमेंका प्राणवायु है, जिस का दूसरा नाम बल है जो कि-अन्न पान आदिसे उत्पन्न हुई एक शक्ति है वह ही खूँटा है, क्योंकि- बलके सहारेसे ही प्राण इस शरीरमें ठहर रहा है और मक्षण किया हुआ अन्न ही उस खूँटेमें बाँधनेकी डोरी है ॥ १ ॥

अब नेत्रमें स्थित जो प्राण तिसमें उपस्थान करके रहनेवालेदेवता और उसकी उपासनाका फल कहते हैं-

तमेताः सप्तान्नितय उपनिष्ठन्ते तथा इमा अक्ष-
 न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनथँ रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ
 या अक्षन्नायस्ताभिः पर्जन्यो या कर्नीनका
 तथाऽऽदित्यो यत्कृष्णं तेनाग्निर्यच्छुक्कं तेनेन्द्रो-

अधरयेनं वर्त्तन्त्या पृथिव्यन्वायत्तौ उत्तरया
नास्यान्नं चीयते य एवं वेद ॥ २ ॥

अधर और पदार्थ- (तम्) उसके प्रति (एताः, लप्ता)
ये सात (अजितयाः) देवता (उपतिष्ठन्तः) उपस्थिति
करते हैं (तत्) तहाँ (अक्षन्) आँखमें (याः) जो
(इमाः) ये (लोहित्यः) लाल (राजयः) रेखा हैं
(तामिः) उनके द्वारा (एनम्) इसके प्रति (इन्द्रः)
इन्द्र (अन्वायत्तः) अनुगत है (अथ) और (अक्षन्)
आँखमें (याः) जो (आपः) जल हैं (तामिः) उनसे
(पर्जन्यः) पर्जन्य देवता (या) जो (कनीनका) देवता
की शक्ति है (तथा) उसके द्वारा (आदित्यः) आदित्य
(यत्) जो (कृष्णम्) काला भाग है (तेन) उसके
द्वारा (अग्निः) अग्नि (यत्, शुक्रम्) जो स्वेत भाग
है (तेन, इन्द्रः) उसके द्वारा इन्द्र (अधरया, वर्त्तन्त्या)
नीचेके पलकसे (एनम्) इसके प्रति (पृथिवी, अन्वा-
यत्ता) पृथिवी अनुगत है (उत्तरया) ऊपरके पलकसे
(चोः) स्वर्ग (याः, एवं, वेद) जो ऐसा जानता है
(अस्य) इसका (अन्नम्) अन्न (न) नहीं (चीयते)
चीण होता है ॥ २ ॥

(भाषार्थ)-नेत्रमें रहनेवाला जो प्राण है उसमें सात
देवता उपस्थित रहने हैं । आँखके भीतर स्पष्ट दीर्घने-
वाली जो लाल २ रेखाएँ हैं इनके द्वारा अथ मुख्यप्राण
का अनुगामी रहता है, आँखमें घुआँ आदि लगने
से जो जल भर आता है उससे पर्जन्य देवता अनुगामी
रहता है, आँखमें जो कनीनका नामकी देवतावाली शक्ति
है उसके द्वारा आदित्य देवता उपस्थित रहना है, आँख

में जो कांठा भाग चमकता है इन्से ज्ञान अग्नि प्राण का अग्रगण्यी रहता है, इस अग्निमें जो स्थित अन्न है उससे इन्द्र उपस्थित रहता है, नाचते जो बहुर दोषते हैं, इनसे वृथिषी उपस्थित रहती है और जवरती भावनों जो पलक हैं उनसे स्वर्ग अनुजायी जाता है । जो नाचके अन्नरूप इन सात देवताओंको जानकर इनकी उपासना करता है उसके अन्नका कमी नाश नहीं होता है ॥ २ ॥

तदप श्लोको भवति । अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्व-
बुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्या
ऽऽसत् ऋपयः सप्त तीरे वाग्यष्टमी ब्रह्मणा संविदा-
नेति । अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न इतीदं अग्नि-
एष अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो
निहितं विश्वरूपमिति प्राणा ऐशो विश्वरूपं
प्राणानेतदाह तस्यासत् ऋपयः सप्त तीर इति
प्राणा वा ऋपयः प्राणानेतदाह वाग्यष्टमी ब्रह्मणा
संविदानेति वाग्यष्टमी ब्रह्मणा संविदे ॥३॥

अन्वय और पार्थ- (तत्) उसमें (एषः) यह (श्लोको)
मंत्र (अग्नि) है (अर्वाग्विलः) नीचे छेद वाचा (ऊर्ध्व-
बुध्ना) ऊपर भाग (चमसः) चमस है (तस्मिन्)
उपर्य (विश्वरूपम्) अनेकों प्रकारका (यशः) यश
(निहितम्) स्थित है (तस्या) उसके (तीरे) तट पर
(सप्त, ऋपयः) सात ऋषि (आसन्) रहते हैं (ब्रह्मणा,
संविदाना) वेदके वाक्योंका उच्चारण करती हुई (वाक्)
वाणी (अष्टमी) आठवीं है (इति) इसप्रकार (अर्वा
ग्विलः, ऊर्ध्वबुध्नः, चमसः इति) नीचेको छेद और

ऊपर गोल चमस, ऐसा जो कहा है (तत्) यह (इदम्) यह (शिरः) शिर है (एषः, द्वि) यह ही (अर्धाग्विलः ऊर्ध्वबुध्नः, चमसः) नीचेथो छिद्र और ऊपरको गोला-ईषाला चमस है (तस्मिन्, विश्वरूपं, यशः, निहितं, इति) उसमें ताना प्रकारका यश स्थित है ऐसा जो कहा (प्राणः वै) इन्द्रिये ही (विश्वरूपं, यशः) नामाप्रकार का यश है (प्राणम्, एतत्, आह) इन्द्रियोंको यह मंत्र कहना है (तस्य, तस्यै, तस्य, अथयः, आसते, इति) उसके तद पर प्राण को यश कहते हैं ऐसा जो कहा है (प्राणा, वै, अथयः) इन्द्रियों की कृषि है (प्राणान्, एतत्, आह) इन्द्रियोंका यश मंत्र कहना है (ब्रह्मणा, संनिधाना वाक्य, अथयः, इति) यशोंकोका उच्चारण करनेवाले वाणी आती है, ऐसा जो कहा (वाक्, हि) वाणी ही (ब्रह्मणा, संनिधाना) इन्द्रियोंको (ब्रह्मणा, अथयः) यशोंकोका उच्चारण करनेवाली वाणी आती है ।

(नानार्थ) -चतुर्थे अर्थादि वेदवाक्योंका जो विधान कहा है वे इन्द्रियोंके संबन्धसे करणका होजाते हैं, उनमें देववापन नहीं रहता है, इस विषयमें यह मंत्र है- नीचे अर्धवाला और ऊपरसे गोल चमस है, उसमें वाणी उच्चारण का यश स्थित है, उससे तद पर प्राण कृषि रहते हैं, वे ही तद पर उच्चारण करनेवाली वाणी आती है, ऐसा जो कहा है । जब उच्यता अर्थ कहते हैं कि-नीचे तो सुभ्रमका और ऊपरको गोल जो चमस कहा सो यह शिर का चमस है, क्योंकि-इसमें नीचे सुवृत्त छिद्र है और ऊपरके यह अर्धगोला चमसकी समान गोला-ईषाला है । इसमें प्राणवाक्यका यश स्थित होगा जो

कहा सो ओत्र आदि इन्द्रियें तथा उसमें फैलाहुआ
 मधु ही ब्रह्मके सोमलताके रसकी समान है । यह
 जो कहा कि-उसके तट पर सात ऋषि रहते हैं सो
 ओत्र आदि इन्द्रियें ही सात ऋषिरूप हैं, यह मंत्र
 इन्द्रियोंको ही कहता है । यह जो कहा, कि-वेदका उच्चा-
 रण करनेवालो वाणी आठवीं है सो मन्त्रण करनेवाली
 रसनासे भिन्न वाणी है, क्योंकि-वाणी ही वैदिक
 शब्दोंका उच्चारण करती है ॥ ३ ॥

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज
 इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामि-
 त्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वशिष्ठकश्यपावयमेव
 वशिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यते-
 ऽत्तिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति
 सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इमौ, एव) ये ही (गोतमभर-
 द्वाजौ) गोतम और भरद्वाज हैं (अयं, एव) यह ही
 (गोतमः) गोतम है (अयम्) यह (भरद्वाजः) भर-
 द्वाज है (इमौ, एव) ये ही (विश्वामित्रजमदग्नी)
 विश्वामित्र और जमदग्नि हैं (अयं, एव) यह ही
 (विश्वामित्रः) विश्वामित्र है (अयम्) यह (जम-
 दग्निः) जमदग्नि है (इमौ, एव) ये ही (वशिष्ठकश्यपौ)
 वशिष्ठ और कश्यप हैं (अयमेव) यही (वशिष्ठः)
 वशिष्ठ है (अयम्) यह (कश्यपः) कश्यप है (वाक्, एव)
 वाणी ही (अत्रिः) अत्रि है (हि) क्योंकि (वाचा)
 वाणीसे (अन्नम्) अन्न (अद्यते) खायाजाता है
 (अत्रिः, एतद् इ, वै, नाम) अत्रि यह ही प्रसिद्ध नाम

है (यत्, अत्रिः, इति) जो अत्रि ऐसा [व्यपदिश्यते] कहा जाता है (याः, एवं, वेद) जो ऐसा जानता है (सर्वस्य, अत्ता, भवति) सबका मोक्ता होता है (सर्वम्) सब (अस्य) इसका (अन्नम्) अन्न (भवति) होता है ॥ ४ ॥

(माचार्य)—ये प्रसिद्ध दोनों कान ही गौतम और भरद्वाज हैं, यही दाहिना कान गौतम है और बायाँ कान भरद्वाज है । ये दोनों आंग्वं ही विश्वामित्र तथा जमदग्नि हैं, यह दाहिनी आँख ही विश्वामित्र है और बाईँ आँख जमदग्नि है । ये दोनों नासापुट ही वशिष्ठ तथा करयप हैं, यह नासिकाका दाहिना छिद्र ही वशिष्ठ है तथा बायाँ छिद्र करयप है । उसके पकट होनेका हेतु जो चर्षण क्रिया उसको करनेवाली वाक् ही अत्रि है क्योंकि उस वाक्से ही अन्नका मक्षण करता है । मक्षण करनेवाली वाणीका अस्ति (मक्षण करती है) यह नाम है, अस्ति ही परोक्षसे अत्रि कहलाता है (परोक्ष-प्रिया इव हि देवा इति अतुनेः) जो ऐसे प्राणके स्वभाव को जानता है वह मुख्य प्राण होकर अधिष्ठानमें और प्रत्येकके अधिष्ठानमें रहनेवाले सब योग्यसमूहका मोक्ता होता है और वह सब इसका अन्न होता है ॥४॥

१६५ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

ये प्राण किसप्रकार सत्य हैं ? और आत्मा जो इनका भी सत्य है सो किसप्रकार है ? इस जिज्ञासाको दूर करनेके लिये मूर्त्तामूर्त्त ब्राह्मणका प्रारम्भ होता है
 द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तश्चैवामूर्त्तञ्च मर्त्यञ्चा-
 मृतञ्च स्थितञ्च यच्च सच्च त्यञ्च ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ब्रह्मणः) ब्रह्मके (हे, वाव) दो ही (रूपे) रूप हैं (मूर्त्तं, च, अमूर्त्तं, च, एव) मूर्त्त और अमूर्त्त मी (मर्त्यं, च, अमृतं, च) मरणधर्मवाला और मरणधर्म रहित (स्थितं, च, यत्, च) परिच्छिन्न और व्यापक मी (सत्, च, त्यं, च) सत् और त्य मी है ॥१॥

(भावार्थ)-जिस ब्रह्मको नेति नेति कहकर निषेध के द्वारा निरूपण करना चाहा है उस ब्रह्मके मायामय दो रूप हैं, जिन रूपोंसे अरूप ब्रह्मका निरूपण किया जाता है, वे दोनों रूप मूर्त्त और अमूर्त्त हैं । मूर्त्त शब्दका अर्थ है सावयव और अमूर्त्त शब्दका अर्थ है निरवयव । इनमें मूर्त्त रूप मर्त्य कहिये थोड़े समय रहनेवाला है और अमूर्त्तरूप अमृत अर्थात् चिरकाल तक रहनेवाला है । मूर्त्तरूपको स्थित अर्थात् परिच्छिन्न और सत् कहिये उद्भूत रूपवाला कहते हैं और अमूर्त्तरूपको यत् कहिये व्यापक एवं त्यत् कहिये सर्वदा पराञ्च कहने योग्य अनुद्भूत रूपवाला कहते हैं ॥ १ ॥

ये मूर्त्त अमूर्त्त कौन हैं और किसका कौन विशेषण है मह मंद प्रतीत नहीं होता, अतः श्रुति कहती है-
तदेतन्मूर्त्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षान्चैतन्मर्त्यं
भेदस्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्त्तस्यैतस्य मर्त्यस्यै-
तस्य स्थितस्यैतस्य सत् एष रसो य एष तपति
सतो ह्येष रसः ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यत्) जो (वायोः) वायुसे (च) और (अन्तरिक्षात्, च) अन्तरिक्षसे मी (अन्यत्) भिन्न है (तत्) सो (एतत्) यह (मूर्त्तम्) मूर्त्त है (एतत्) यह (मर्त्यम्) मरणधर्म वाला है (एतत्,

स्थितम्) यह परिच्छिन्न है (एतत्, सत्) यह प्रत्यक्ष है (तस्य) तिस्र (एतस्य) इस (मूर्त्तस्य) मूर्त्तका (एतस्य, मर्त्यस्य) इस मर्त्यका (एतस्य, स्थितस्य) इस परिच्छिन्नका (एतस्य, सतः) इस सत्का (एषः, रसः) यह सार है (यः) जो (एषः) यह (तपति) तपता है (हि) क्योंकि (एषः) यह (सतः) सत्का (रसः) सार है ॥ २ ॥

(माधार्थ)—वायु तथा आकाशसे भिन्न ओ पृथिवी आदि तीन मूत हैं ये मूर्त्त कहिये मूर्द्धित अर्थात् एक दूसरेमें प्रवेश पाये हुए अवयवोंवाले और घन हैं, इसलिये ही ये तीनों मूत मरणधर्मी हैं, इसलिये परिच्छिन्न हैं और इसकारणसे ही ये सत् कहिये उद्भूतरूपवाले वा प्रत्यक्ष हैं । इसप्रकार ये तीन मत मूर्त्त आदि चार विशेषणोंवाला ब्रह्मका मूर्त्त रूप है । इस मूर्त्तका, इस मर्त्यका, इस परिच्छिन्नका और इस सत्का (पृथिवी आदि तीन मूर्त्तोंका) यह सूर्यमण्डल सार है, जो कि-यह सूर्यमण्डल तपता है । क्योंकि-इन तीनों मूर्त्तोंमें इस मण्डलकी प्रधानता है, इसलिये यह सूर्यमण्डल सत् कहिये पृथिवी आदि तीनों मूर्त्तोंका सार है । यह आधि-दैविक कार्यरूप ब्रह्मका रूप है ॥ २ ॥

अथामूर्त्तं वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्यदेतत्त्यं
तस्यैतस्यामूर्त्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य
त्यस्यैष रसो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्तस्य
ह्येष रस इत्यधिदैवतम् ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) और (वायुः) वायु (च)
आर (अन्तरिक्षं, च) अन्तरिक्ष भी (अमर्त्तम्) अम-

स्वरूप है (एतत्, अमृतम्) यह अविनाशी है (एतत्, यत्) यह अपरिच्छिन्न है (एतत्, त्यम्) यह परोक्षरूप से कहनेयोग्य है (तस्य) तिस (एतस्य, अमूर्त्तस्य) इस अमूर्त्तका (एतस्य, अमृतस्य) इस अविनाशी का (एतस्य, यत्) इस अपरिच्छिन्नका (एतस्य, त्यस्य) इस परोक्ष कहनेयोग्यका (एषा, रसः) यह सार है (यः, एषः) जो यह (एतस्मिन्, मण्डले) इस मण्डलमें (पुरुषः) पुरुष है (हि) क्योंकि (एषः) यह (त्यस्य) सदा परोक्ष कथन करनेयोग्यका (रसः) सार है (इति) इसप्रकार (अधिदैवतम्) अधिदैवत है ॥ ३ ॥

(आधार्थ)—वायु और आकाश पृथिवी आदिकी अपेक्षा ब्रह्मका अमूर्त्त कहिये घनसे विपरीत रूप है, इसलिये यह पृथिवी आदिकी अपेक्षा अविनाशी है, इस कारण ही यह आपेक्षिक अपरिच्छिन्न है, और इसलिये ही यह सर्वदा परोक्ष कथन करनेयोग्य है, यह इस अमूर्त्त का, इस अविनाशीका, इस अपरिच्छिन्नका और इस सर्वदा परोक्ष कथन करनेयोग्यका सार है, जो कि-यह सूर्यमण्डलमें हिरण्यगर्भ पुरुष है । क्योंकि-वायु तथा आकाशसे यह पुरुष भेद है इसलिये यह पुरुष सदा परोक्ष कथन करने योग्य वायु और आकाशका सार है यह आधिदैविक करणरूप ब्रह्मका रूप है । इसप्रकार अधिदैवतकी व्याख्या है ॥ ३ ॥

अथाध्यात्ममिदमेव मूर्त्तं यदन्यत्प्राणाञ्च यथा-
यमन्तरात्मन्नाकाश एतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्स-
त्तस्यैतस्त मूर्त्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य
सम एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रसः ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अथ (अध्यात्मम्) अध्यात्म कहा जाता है (प्राणात्) प्राणसे (च) और (यः) जो (अयम्) यह (अन्तरात्मन्) शरीरके भीतर (आकाशः) आकाश है [तस्मात्] तिससे (यत्, अन्यत्) जो भिन्न है (इदं, एष) यह ही (मूर्त्तम्) मूर्त्त है (एतत्, मर्त्यम्) यह मर्त्य है (एतत्, स्थितम्) यह परिच्छिन्न है (एतत्, सत्) यह प्रत्यक्ष है (तस्य) तिस (एतस्य, मूर्त्तस्य) इस मूर्त्तका (एतस्य, मर्त्यस्य) इस मर्त्यका (एतस्य, स्थितस्य) इस परिच्छिन्नका (एतस्य, सतः) इस प्रत्यक्ष का (एषः, रसः) यह सार है (यत्, चक्षुः) जो चक्षु है । (हि) क्योंकि (एषः) यह (सतः) सत्का (रसः) सार है

(माबार्थ)-अथ अध्यात्म-विभाग कहते हैं, कि-प्राणसे और जो इस शरीरके भीतर आकाश है, उससे भिन्न जो शरीरके आरम्भक पृथिवी आदि तीन भूत हैं ये ही मूर्त्त हैं, ये मर्त्य हैं, परिच्छिन्न हैं और ये सत् हैं, ये परिच्छिन्नका और इस ऐसे इस मूर्त्तका, इस मर्त्य का इस सत्का यह सार है, कि-जो चक्षु है । क्योंकि-शरीरके आरम्भक तीन भूतोंके कार्योंमें नेत्र श्रेष्ठ है, इसलिये शरीरके आरम्भक तीन भूतोंका यह भंत्र सार है॥

इसप्रकार अध्यात्मकार्यरूप ब्रह्मके रूपका निरूपण करके अथ करणरूप ब्रह्मका निरूपण करते हैं-

अथामूर्त्तं प्राणश्च यथायमन्तरात्मन्नाकाश
एतदमृतमेतद्यदेतत्त्यं तस्यैतस्यामूर्त्तस्यैतस्यामृ-
तस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षि-
णेऽक्षन् पुरुषस्त्यस्य ह्येष रसः ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अथ (प्राणः) प्राण (च)

और (यः अयम्) जो यह (अन्तरात्मन्) शरीरके भीतर (आकाशः) आकाश है (अमूर्त्तम्) अमूर्त्त है (एतत्, अमृतम्) यह अविनाशी है (एतत्, यत्) यह अपरिच्छिन्न है (एतत्, त्यम्) यह परोक्षरूपसे कहनेयोग्य है (तस्य) तिस (एतस्य, अमूर्त्तस्य) इस अमूर्त्तका (एतस्य, अमृतस्य) इस अविनाशीका (एतस्य, यतः) इस अपरिच्छिन्नका (एतस्य, त्यस्य) इस परोक्षरूपसे कहनेयोग्यका (एषः, रसः) यह सार है (यः, असौ) जो यह (दक्षिणे, अक्षन्) दक्षिण नेत्रमें (पुरुषः) पुरुष है (हि) क्योंकि (एषः) यह (त्यस्य) प्राण और अन्तराकाशका (रसः) सार है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)—अब प्राण तथा इस शरीरके भीतरका जो आकाश है वह अमूर्त्त है, आपेक्षिक अविनाशी है, आपेक्षिक अपरिच्छिन्न है और परोक्षरूपसे कहनेयोग्य है, ऐसे इस अमूर्त्त अविनाशी, अपरिच्छिन्न और परोक्षरूपसे कहनेयोग्यका यह सार है, जो कि—यह दाहिने नेत्रमें लिङ्गशरीररूप पुरुष है । क्योंकि—प्राण और शरीरके भीतरके आकाशसे लिङ्गशरीर अष्ट है, इसलिये प्राण और शरीरके भीतरके आकाशका यह पुरुष सार है ॥

अब इस करणरूपके वासनामय रूपको कहते हैं—

तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासो यथा पांडवाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽन्य-
 विर्यथा पुंडरीकं यथा सकृद् विद्युत्तथं सकृद्
 विद्युत्तेव हवा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेदाथात
 आदेशो नेति नेति नह्येतस्मादिति नेत्यन्य-

त्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यामिति प्राणा

वै सत्यं तेषामेव सत्यम् ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तस्य, ह) तिम प्रसिद्ध (एतस्य, पुरुषस्य) इस पुरुषका (रूपम्) रूप है (यथा) जैसे (माहारजनम् वासः) हलदीमें रंगा हुआ वस्त्र होता है (यथा, पाण्डु, आविकम्) जैसे कुङ्कुम स्वेत ऊनका वस्त्र होता है (यथा, इन्द्रगोपः) जैसे इन्द्रगोप कीड़ा होता है (यथा, अग्न्यर्चिः) जैसे अग्निकी लपट होती है (यथा, पुण्डरीकम्) जैसे कमल होता है (यथा, सकृन्, विश्वुत्सम्) जैसे एकवार विजलीका कौंदा होता है (यथा, एवं, वद) जो ऐसा चिन्तन करता है (सकृन्, विश्वुत्सा, हव) एक विजलीके कौंदेकी समान (अस्य, ह, श्रीः, मवति, वै) इसकी विदित प्रसिद्धि होती ही है (अथ, अनः) और इससे ही (नेति, नेति, आदेशः) ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कथन है (हि) क्योंकि (न, हात, न, इति, एतस्मात्) नेति नेति इससे (अन्यत्, परम्) और श्रेष्ठ [न] नहीं (अस्ति) है (अथ) इससे (सत्यस्य, सत्यम्) सत्यका सत्य है (इति) ऐसा (नामधेयम्) नाम है (प्राणः, वै) प्राण ही (सत्यम्) सत्य है (तेषाम्) उनमें (एषः) यह (सत्यम्) सत्य है

(भावार्थ)-इस आधिदैविकतथा प्रसिद्ध इस आध्यात्मिक लिङ्गपुरुष (लिङ्गशरीरमें मुख्य मन) का यह वासनामय रूप है कि-जैसे हलदीमें रंगा हुए वस्त्रका रूप होता है ऐसे ही मनका, स्त्री आदि विषयोंका संयोग होने पर इस रङ्गका आकार होजाता है । जैसे कुङ्कुम एक स्वेत ऊनका वस्त्र होता है तैसे ही इस ऊनका दूसरा वासनारूप उत्पन्न होता है । जैसे चौमासेवा उत्पन्न होने

वाला इन्द्रगोप नामका कीड़ा अत्यन्त ही लाल होता है जैसे ही इसका वासनारूप होता है । कभी किसी विशेष विषयके कारणसे और कभी किसी मनुष्यके मन के सत्त्वादि गुणोंके परिणामवश रङ्गकी न्यूनाधिकता होती है । जैसे अग्निकी लपट प्रकाशमयी होती है ऐसा भी कहीं किसीके मनकी वासनाका रूप होता है । जैसे कमल स्वेत होता है किसीके मनकी वासनाका ऐसा भी रूप होता है । जैसे एक वारका बिजलीका कौंदा चारों ओर को प्रकाश करदेता है ऐसा ही ज्ञानरूप प्रकाश की वृद्धिके अनुसार हिरण्यगर्भ आदिके मनकी वासना का रूप होता है । जो इसप्रकारके हिरण्यगर्भके मनकी वासनाके रूपका चिन्तन करता है, उसकी एकवारके बिजलीके कौंदेकी समान प्रसिद्धि होती है । इसप्रकार शुक्ल रूपके प्रथमरूप सत्यके स्वरूपको कहनेके अनन्तर, जो सत्यका सत्य है वही संप्रदत्ता है, इसकारण ब्रह्मका 'नेति' नेति-ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है' इसप्रकार कथन किया जाता है । क्योंकि-नेति नेति इससे श्रेष्ठ ब्रह्मका और कथन नहीं है, इसकारण यही सत्यका निषेध करनेवाला ब्रह्मका कथन है, इसप्रकार सत्यका सत्य ब्रह्म है, अतएव सत्यका सत्य यह ब्रह्मका नाम उचित ही है । प्राण ही सत्य है और उसमें यह परमात्मा सत्य है ॥ ६ ॥

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणं नवमम् ।

इसप्रकार व्याख्यान की हुई ब्रह्मविद्याका संन्यास एक शब्द है, ऐसे संन्यासके विधानके लिये भैत्रेयी ब्राह्मणका आरम्भ होता है-

भैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन् वा श्वरे-

ऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या-
ऽन्तं कर्वाणीति ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य
(अरे, मैत्रेयी) अरी मैत्रेयी ! (इति) इसप्रकार
(उवाच) कहता हुआ (अहम्, वै) मैं निश्चय (अस्मात्,
स्थानात्) इस आश्रमसे (उवाच, अस्मि) ऊपर जाना
चाहता हूँ (हन्त) तेरी अनुमति माँगता हूँ (ते) तेरा
(अनया, कात्यायन्या) इस कात्यायनीसे (अन्तम्)
विच्छेद (कर्वाणि) करूँ (इति) इसमें ॥ १ ॥

(सावार्थ)—प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यने अपनी स्त्री मैत्रेयीसे
कहा कि-अरी मैत्रेयी ! मैं अब इस गृहस्थाश्रमको छोड़
कर आगेके संन्यास नामके आश्रममें जाना चाहता हूँ,
इसलिये तेरी संमति माँगता हूँ कि-क्या तेरा इस दूसरी
स्त्री कात्यायनीसे विभाग कर दूँ ? जब तुम्हारा धनका
विभाग होजाय तब मैं संन्यास लूँ ॥ १ ॥

सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा
पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति
नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां
जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु
नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सा, ह, मैत्रेयी) वह प्रसिद्ध मैत्रेयी
(उवाच) कहनेलगी (भगोः) हे भगवन् (तु) क्या
(यत्) यदि (इयम्) यह (वित्तेन) धनसे (पूर्णा) भरी
हुई (सर्वा) सब (पृथिवी) भूमि (मे) मेरी (स्यात्)
होलाय [तर्हि] तो (कथम्) क्या (तेन) उससे

(अमृता) अमर (स्याम्) होजाऊँगी (न) नहीं (इति)
 ऐसा (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच, ह) कहता
 हुआ (यथा) जैसे (एव) प्रसिद्ध (उपकरणवताम्)
 साधनसम्पदावालोंका (जीवितम्) जीवन [भवति]
 होता है (तथा, एव) तैसा ही (ते) तेरा (जीवितम्)
 जीवन (स्यात्) होगा (तु) परन्तु (विज्ञेन) धनसे
 (अमृतत्वस्य) अविनाशीपनेकी (आशा) आशा (न,
 अस्ति) नहीं है (इति) ऐसा मी कहा ॥ २ ॥

(भाषार्थ)-पतिकी बात सुनकर मैत्रेयीने कहा. कि
 हे भगवन् ! यदि मुझे धनसे मरीहुई यह सब पृथिवी
 मिलजाय तो क्या इससे मेरा अभीष्ट सिद्ध होजायगा?
 क्या मैं धनसाध्य कर्मसे अविनाशी पद पाजाऊँगी ?
 याज्ञवल्क्यने इसका उत्तर दिया, कि--नहीं इस धनके
 द्वारा अमृतत्व नहीं मिलसकता, अनेकों प्रकारके साधन
 होने पर जैसे विविध माँतिके भोग प्राप्त होकर सुखका
 जीवन होता है, ऐसे ही धनसाध्यकर्मके द्वारा तेरा जीवन
 भी सुखसे धीन जायगा, धनके द्वारा अविनाशी पद
 मोक्षकी आशा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥

सा उवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं
 तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहीति ३

अन्वय और पदार्थ—(सा, ह, मैत्रेयी) वह प्रसिद्ध
 मैत्रेयी (इति) ऐसा (उवाच) कहनेलगी (यंन)
 जिससे (अहम्) मैं (अमृता) अविनाशी (न, स्याम्)
 न होऊँ (तेन) उसके द्वारा (अहम्) मैं (किम्) क्या
 (कुर्याम्) करूँ (भगवान्) आप (यत्) जिसको (एव)
 निश्चय (वेद) जानते हैं (तत्, एव) वह ही (मे)
 मेरे अर्थ (ब्रूहि) कहो ॥ ३ ॥

(मावार्थ)-याज्ञवल्क्यके एसा कहने पर मैत्रेयी ने फिर कहा, कि-हे भगवन् ! जिससे मैं अविनाशी नहीं होसकती उस धनको लेकर मैं क्या करूंगी ? आप जिसको निश्चयरूपसे मोक्षका साधन जानते हों, मुझे उसका ही उपदेश दीजिये ॥ ३ ॥

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वतारे नः सती
प्रियं भाषस एह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याच-
क्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, ह, याज्ञवल्क्यः) वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (इति) इसप्रकार (उवाच) बोला (अरे) अरी मैत्रेयी ! (नः) हमारी (प्रिया, सती) प्रिया होती हुई (प्रियं, भाषसे) प्रिय भाषण कर रही है (वत) आनन्द होता है (एहि) आ (आस्व) बैठ (ते) तेरे अर्थ (व्याख्यास्यामि) कहूंगा (तु) परन्तु (व्याचक्षाणस्य) व्याख्या करते हुए (मे) मेरे [कथनम्] कथनको (निदिध्यासस्व) निश्चयपूर्वक ध्यान करनेकी इच्छा कर ॥ ४ ॥

(मावार्थ)-यह सुनकर याज्ञवल्क्य कृपा करके कहनेलगे, कि-अरे मैत्रेयी ! तू पहले भी मेरी प्रियकारिणी होकर प्रिया नामको सार्थक करती थी, तैसे ही अब भी मेरे चित्तकी वृत्तिके अनुकूल प्रिय वचन बोल रही है, इससे मुझे बड़ा आनन्द होता है, आओ बैठ, मैं तेरा इष्ट, मोक्षका साधन आत्मज्ञान कहता हूँ, परन्तु मेरे वाक्योंको तू मन लगाकर उनके अर्थ पर ध्यान रखती हुई सुन ॥ ४ ॥

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः

प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो
 भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया
 प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
 भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया
 भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति ।
 न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्या-
 त्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा
 अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु
 कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे
 क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु-
 कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे
 लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्म-
 नस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा
 अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्म-
 नस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
 भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्म-
 नस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न
 वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्म-
 नस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
 अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-
 तव्यो मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन
 मत्या विज्ञानेनेदत्थं सर्वं विदितम् ॥ ५ ॥

मन्वय और पदार्थ- (सः, ह उवाच) वह प्रसिद्ध
 याज्ञवल्क्य षोला (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध
 है कि (पत्युः, कामाय) पतिके प्रयोजन के लिये
 (पतिः, प्रियः, न, भवति) पति प्यारा नहीं होता है
 (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके
 लिये (पतिः, प्रियः भवति) पति प्यारा होता है
 (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है कि (जायायै, कामाय)
 स्त्रीके प्रयोजनके लिये (जाया, प्रिया, न, भवति) माया
 प्यारी नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय)
 आत्माके प्रयोजनके लिये (जाया, प्रिया, भवति) माया
 प्यारी होती है । (अरे) मैत्रेयी (वै) प्रसिद्ध है, कि
 (पुत्राणां, कामाय) पुत्रोंके प्रयोजनके लिये (पुत्राः प्रिया
 न, भवन्ति) पुत्र प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आ-
 त्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (पुत्राः, प्रिया
 भवन्ति) पुत्र प्यारे होते हैं । (अरे) मैत्रेयी (वै) प्रसिद्ध
 है कि (वित्तस्य, कामाय) धनके प्रयोजनके लिये (वित्तं
 प्रियं, न, भवति) धन प्यारा नहीं होता है (तु) किन्तु
 (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (वित्तं
 प्रियं, भवति) धन प्यारा होता है (अरे) मैत्रेयी (वै)
 प्रसिद्ध है कि (ब्रह्मणः, कामाय) ब्राह्मणजातिके प्रयो-
 जनके लिये (ब्रह्म, प्रियं, न, भवति) ब्राह्मण जाति
 प्यारी नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय)
 आत्माके प्रयोजनके लिये (ब्रह्म, प्रियं, भवति) ब्राह्मण
 जाति प्यारी होती है । (अरे) मैत्रेयी (वै) प्रसिद्ध है
 कि (क्षत्रस्य, कामाय) क्षत्रिय जातिके प्रयोजनके लिये
 (क्षत्रं, प्रियं, न, भवति) क्षत्रियजाति प्यारी नहीं होती
 है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजन

लिये (क्षत्रं, प्रियं, भवति) क्षत्रिय जाति प्यारी होती है । (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है कि (लोकानाम्, कामाय) लोकोंके प्रयोजनके लिये (लोकाः प्रियाः, न, भवन्ति) लोक प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (लोकाः, प्रियाः भवन्ति) लोक प्यारे होते हैं । (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है कि (देवानां, कामाय) देवताओंके प्रयोजनके लिए (देवाः प्रिया न भवन्ति) देवता प्यारे नहीं होते हैं) (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (देवाः, प्रियाः, भवन्ति) देवता प्यारे होते हैं । (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है कि (भूतानां, कामाय) भूतोंके प्रयोजनके लिए (भूतानि, प्रियाणि, न, भवन्ति) भूत प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति) भूत प्यारे होते हैं । (अरे) मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है कि (सर्वस्य, कामाय) सबके प्रयोजनके लिये (सर्वं, प्रियं, न, भवति) सब प्यारा नहीं होता है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (सर्वं, प्रियं, भवति) सब प्यारा होता है (अरे) मैत्रेयी ! (आत्मा, वै) आत्मा ही (द्रष्टव्यः) देखने योग्य है (श्रोतव्यः) श्रवण करने योग्य है (मन्तव्यः) मनन करने योग्य है (निदिध्यासितव्यः) निश्कथपूर्वक ध्यान करने योग्य है (अरे, मैत्रेयी) अरी मैत्रेयी (आत्मनः, वै) आत्माके ही (दर्शनेन) दर्शनसे (श्रवणेन) श्रवणसे (मत्या) मनसे (विज्ञानेन) निदिध्यासनसे (इदम्) यह सर्वम्) सब (विदितम्) जाना हुआ [भवति] होता है ॥ ५ ॥

(भावार्थ) - मोक्षके साधन आत्मज्ञानके अङ्गरूप वैरा-

ग्यका उपदेश करनेकी इच्छासे वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य
 कहने लगे, कि-अरी मैत्रेयी ! जगन्मं प्रसिद्ध है, कि-
 पतिको प्रीतिसाधनाके लिये पतिसे प्रेम नहीं किया जाता
 है, किन्तु केवल आत्माकी प्रीति साधनाके लिये ही
 पतिको प्यार किया जाता है । ऐसे ही पति जो स्त्रीको
 प्यार करता है वह भी उसके प्रयोजनके लिये नहीं,
 किन्तु केवल आत्माकी प्रीति साधनाके लिये । हे मैत्रेयी !
 पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र पिताको प्यारे नहीं होते हैं,
 किन्तु पिताके अपने आत्माके प्रयोजनके लिये पुत्र पिता
 को प्यारे होते हैं । हे मैत्रेयी ! धनके प्रयोजनके लिये धन
 प्यारा नहीं होता है । किन्तु अपने आत्माकी प्रीतिके
 लिये ही धन सब ननुष्योंका प्यारा होता है । ब्राह्मण
 जातिके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण जाति प्यारी नहीं होती
 है किन्तु आत्माकी प्रीति साधनाके लिये ही सब लोग
 ब्राह्मण जातिको प्यार करते हैं । अरी ! क्षत्रिय जातिके
 प्रयोजनके लिये क्षत्रिय जाति प्यारी नहीं होती है,
 किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय जाति प्यारी
 हाना है । अरी ! स्वर्गादि लोकोंके प्रयोजनके लिये स्व-
 र्गादि लोक प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माके प्रीति-
 साधनके लिये स्वर्गादि लोक प्यारे होते हैं । अरी !
 देवताओंके लिये देवता प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्मा
 के प्रयोजनके लिये देवता प्यारे होते हैं । अरी ! पृथिवी
 आदि जगत्तके प्रयोजनके लिये पृथिवी आदि सब प्यारे
 नहीं होते हैं, किन्तु आत्माकी प्रीतिके लिये ही सकल
 मृत प्यारे होते हैं । अरी मैत्रेयी ! मनुके प्रयोजनके लिये
 सब प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु केवल आत्माके प्रीति-
 साधनके लिये सब प्यारे होते हैं । इत्यन्तकार आत्मसुख

का साधन होनेसे अन्यत्र गौण प्रीति है परन्तु आत्मा में मुख्य प्रीति है इसकारण अरो मैत्रेयी ! आत्मसाक्षात्कारके लिये परमप्रेमका स्थान आत्मा ही साक्षात् रूपदर्शनका विषय करके अनुभव करनेयोग्य, गुरु और शास्त्रके वाक्योंसे श्रवण करनेयोग्य, युक्तियोंसे मननसे और निदिध्यासनसे यह सब स्थावर जङ्गमरूप अनात्मभूत अखिल कल्पित जगत् ज्ञान होजाता है आत्मसाक्षात्कार होता है और इस आत्मसाक्षात्काररूप अपरोक्ष ज्ञानके ही जानने पर फिर कुछ भी जाननेका शेष नहीं रहता ॥ ५ ॥

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद । क्षत्रं
तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद । लोकास्तं
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान् वेद । देवास्तं
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान् वेद । भूतानि तं
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद । सर्वं तं परा-
दाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रभिमे
लोका इमे देवा इमानि भूतानीदथं सर्वं यद-
यगात्मा ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः) जो (आत्मनः) आत्मासे (अन्यत्र) पृथक् रूपसे (ब्रह्म) ब्राह्मण जातिको (वेद) जानता है (तन्) उसको (ब्रह्म) ब्राह्मणजाति (परादात्) दूर करतो है (यः) जो (आत्मनः) आत्मा से (अन्यत्र) पृथक् रूपसे (क्षत्रम्) क्षत्रिय जातिको (वेद) जानता है (तम्) उसको (क्षत्रम्) क्षत्रियजाति

(परादात्) दूर करती है (यः, आत्मनः, अन्यत्र)
 आत्मासे अन्यत्र (लोकान्, वेद) लोकोंको जानता है
 (तं, लोकाः, परादुः) उसको लोक दूर करते हैं (यः,
 आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (देवान्, वेद)
 देवताओंको जानता है (तं, देवाः, परादुः) उसको
 देवता दूर करते हैं (यः, आत्मनः, अन्यत्र) जो आत्मा
 से अन्यत्र (भूतानि, वेद) भूतोंको जानता है (तं,
 भूतानि, परादुः) उसको भूत दूर करते हैं (यः, आत्मनः,
 अन्यत्र) जो आत्मासे अन्यत्र (सर्वं, वेद) सबको
 जानता है (तं, सर्वं, परादात्) उसको सब दूर करते
 हैं (यत्) जो (इदं, ब्रह्म) यह ब्राह्मण जाति है (इदं,
 क्षत्रम्) यह क्षत्रिय जाति है (इमे, लोकाः) ये लोक
 हैं (इमे देवाः) ये देवता हैं (इमानि, भूतानि) ये
 भूत हैं (इदं सर्वम्) यह सब है (अयम्, आत्मा)
 यह आत्मा है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—जो ब्राह्मणजातिको आत्मा (अपने)
 से पृथक् जानता है, ब्राह्मणजाति उसको अपनेमेंसे
 अलग कर देती है ऐसे ही जो क्षत्रियजातिको आत्मा
 से पृथक् जानता है उसको क्षत्रियजाति अपनेसे दूर
 करदेती है, जो स्वर्गादि लोकोंको आत्मासे पृथक् जानता
 है उसको स्वर्गादि लोक अपनेसे दूर कर देते हैं, जो
 देवताओंको आत्मासे पृथक् जानता है उसको देवता
 अपनेसे दूर कर देते हैं, जो पृथिवी आदि भूतोंको आ-
 त्मासे पृथक् जानता है उसको पृथिवी आदि भूत अपने
 से दूर करदेते हैं और जो सबको ही आत्मासे पृथक्
 जानता है उसको सब ही अपनेसे दूर करदेते हैं ।
 यह ब्राह्मण जाति, ये क्षत्रियजाति, ये स्वर्गादि लोक, ये

देवता, ये पृथिवी आदि मून अर्थात् यह कहा हुआ और न कहा हुआ सब आत्मनय है, आत्मासे पृथक् कुछ नहीं है, यह जगत् आत्मासे उत्पन्न हुआ है, आत्मामें स्थित है और अन्तमें आत्मामें ही लीन हो-जाता है, जगत् आत्माकी ही शक्ति या विभूति है ॥६॥

यह सब आत्मा ही है यह बात कैसे जानी जास-कती है ? स्फुरणात्मक स्वरूपके विना कुछ भी ग्रहण नहीं किया जासकता यह प्रसिद्ध है । जिसके विना जिसका ग्रहण नहीं होता वह तद्रूप ही होता है, इस पर तीन दृष्टान्त कहते हैं-

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्शब्दा-
ञ्शक्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु-
भ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे (हन्यमानस्य) ताड़ना किये हुए , दुन्दुभः) नगाड़ेके (बाह्यान्) बाहर निकले हुए (शब्दान्) शब्दोंको (ग्रहणाय) ग्रहण करनेको (न, शक्नुयात्) समर्थ नहीं होता है (तु) परन्तु (दुन्दुभेः) दुन्दुभिके (ग्रह-णेन) ग्रहणसे (वा) या (दुन्दुभ्याघातस्य) दुन्दुभि के आघातके [ग्रहणेन] ग्रहणसे (शब्दः) शब्द (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ [मवति] होता है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-जैसे दण्डे आदिसे बजाये हुए दुन्दुभि नामक षडे नगाड़ेके बाहर निकले हुए ऊँचे नीचे शब्दों को पुरुष पहले ग्रहण नहीं करसकता, परन्तु दुन्दुभिके शब्द सामान्यको ग्रहण करनेसे अथवा दुन्दुभी को बजानेसे उत्पन्न हुए वीर आदि नौ रसोंमेंके एक रस-

वाले ध्वनिको ग्रहण करनेसे यह दुन्दुमिकी अमुक प्रकार की ध्वनि है, इसप्रकार दुन्दुमिका शब्दविशेष ग्रहण किया जाता है । जैसे शब्दविशेष शब्द सामान्यसे वास्तवमें पृथक् नहीं हैं, ऐसे ही स्फुरणरूप ब्रह्मसामान्यसे फुरेहुए पदार्थ वास्तवमें पृथक् नहीं हैं (यही बात नीचेके दोनों दृष्टान्तोंमें भी समझनी चाहिये) ॥ ७ ॥

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्यान्
शब्दान् शक्नुयाद् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन-
शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे (ध्मायमानस्य) बजायेहुए (शङ्खस्य) शङ्खको (बाह्यान्) बाहर निकले हुए (शब्दान्) शब्दोंको (ग्रहणाय) ग्रहण करनेको (न, शक्नुयात्) समर्थ नहीं होता है (तु) परन्तु (शङ्खस्य) शङ्खके (ग्रहणेन) ग्रहणसे (वा) या (शङ्खध्मस्य) शङ्खध्वनिके [ग्रहणेन] ग्रहणसे (शब्दः) शब्दविशेष गृहीतः) ग्रहण किया हुआ [भवति] होता है

(भावार्थ)—दूसरा दृष्टान्त-जैसे बजायेहुए शङ्खमें से बाहर निकलेहुए ऊँचे नीचे शब्दोंको पुरुष ग्रहण नहीं करसकता. परन्तु शङ्खके शब्दसामान्यको ग्रहण करनेसे वा एक रसवाली शङ्खध्वनिको ग्रहण करनेसे शङ्खके शब्दविशेषका ग्रहण हांजाता है ॥ ८ ॥

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दा-
ञ्शक्नुयाद् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वी-
णावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे

वाद्यमानायै, वीणायै) बजायी हुई वीणाके (वाह्यान्) शब्दान्) बाहर निकले हुए शब्दोंको (ग्रहणाय) ग्रहण करनेके लिये (न, शक्नुयात्) समर्थ नहीं होता है (तु) परन्तु (वीणायै, ग्रहणेन) वीणाके ग्रहणसे (वा) या (वीणावादस्य) वीणाकी ध्वनिके [ग्रहणेन] ग्रहणसे (शब्दः) शब्द (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ (भवति) होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-तीमरा दृष्टान्त जैसे बजायी हुई वीणा के बाहर निकले हुए ऊँचे नीचे शब्दोंको पहले पुरुष ग्रहण नहीं करसकता, परन्तु वीणाके शब्दसामान्यको ग्रहण करनेसे अथवा एक रसवाली वीणाकी ध्वनिको ग्रहण करनेसे वीणाके शब्दविशेषका ग्रहण होजाता है कई एक दृष्टान्त देकर यह जताया है, कि-चेतन अचेतनरूप सब पदार्थ स्थितिकालमें प्रज्ञानघन प्रत्यगात्मरूप एक ही सत्तावाले होते हैं ॥ ६ ॥

इसप्रकार स्थितिकालमें जगत्का ब्रह्मसे एकताका निश्चय करके, उत्पत्तिकालमें जो उसका निश्चय करनेके लिये कार्योंकी, उत्पत्तिसे पहले उनके कारणसे अभिन्न होनेमें दृष्टान्त कहते हैं, कि—

स यथाऽऽद्भ्याग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमाविनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणां विद्योपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निश्वासितानि ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ—(स) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे (अग्नाहितात्) सामने धरे हुए (आद्रैन्धाग्नेः) भीले ईंधन वाले अग्निमेंसे (पृथग्दून्ना) नाना प्रकारके धुएँ (निश्चरन्ति) निकलते हैं (एवं, वै) इस प्रकार ही (अरे) हे मैत्रेयी ! (अस्व, अस्तः) इस अपरिच्छिन्न (मृतस्य) परमार्थ वस्तुका (पतत्) यह (निश्चरन्ति) श्वास है (यत्) जो (ऋग्वेदः) ऋग्वेद (यजुर्वेदः) यजुर्वेद (सामवेदः) सामवेद (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वाङ्गिरस (इतिहासः) इतिहास (पुराणम्) पुराण (विद्या) विद्या (उपनिषद्) उपनिषद् (श्लोकः) श्लोक (ब्राह्मण) ब्राह्मण (अनुव्याख्यानानि) अनुव्याख्यान (व्याख्यानानि) व्याख्यान हैं (एतानि) ये (अस्या) इसके (निश्चरन्ति, एव) श्वासरूप ही हैं ॥ १० ॥

(भाषार्थ)—जिसप्रकार लावण स्थापन करके जियमें गीला ईंधन डाल दिया है ऐसे अग्निमें से नाना प्रकार के धुएँ और चिनगारे निकलते हैं, इसप्रकार ही अरी मैत्रेयी ! उस अपरिच्छिन्न परमार्थ वस्तुका यह सब निश्वासकी समान बिना ही प्रयत्नके उत्पन्न हुआ है, जो कि—यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, उर्वशी, पुरुषवा आदिका संवादरूप इतिहास, जगत्की उत्पत्तिमें पहिलेका और जगत्का उत्पत्तिके आदिका निरूपण करने वाला पुराण, नृत्य गीत आदिका निरूपण करने वाली विद्या उपनिषद् ब्राह्मण भागमेंके मन्त्ररूप श्लोक, आत्माकी इसप्रकार ही उपासना करे, इत्यादि वस्तुको संचपमें कहने वाले वेदवचन रूप सूत्र, वस्तुको संचपमें कहने वाले वचनोंके विवरण वाक्यरूप अनु-

व्याख्यान (जैसे कि " प्राणा वै सत्यम् , इत्यादि वाक्यों का शिशु और मूर्त्तामूर्त्त ब्राह्मणमें विवरण है) और ब्राह्मणभागमें आये हुए मंत्रोंके विवरणरूप व्याख्यान हैं । यह सब ही परमात्माका निश्चलित है, इसलिये वेद के अर्थमें और कोई प्रमाण नहीं होसकता ॥ १० ॥

अब प्रलयकालमें भी इस मयधकी ब्रह्मरूपताका दृष्टान्त के साथ दिखाने हैं—

स यथा सर्वाणामपाथ् समुद्रमेकायनमेवः
 सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवः सर्वेषां
 रसानां जिह्वेकायनमेवः सर्वेषां गन्धानां
 नासिकेकायनमेवः सर्वेषां रूपाणां चक्षुरे-
 कायनमेवः सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायन-
 मेवः सर्वेषां सङ्कल्पानां मन एकायनमेवः
 सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवः सर्वेषां
 कर्मणां हस्तावेकायनमेवः सर्वेषामानन्दाना-
 मुपस्थ एकायनमेवः सर्वेषां विसर्गाणां पायुरे-
 कायनमेवः सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेवः
 सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे (सर्वासां, अपाम्) सब जलोंका (समुद्रः, एकायनम्) समुद्र एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, स्पर्शानाम्) सब स्पर्शोंका (त्वक्, एकायनम्) त्वचा एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां रसानाम्) सब रसोंका (जिह्वा, एकायनम्) जिह्वा एक आश्रय है (एवम्)

ऐसे ही (सर्वेषां, गन्धानाम्) सब गन्धोंका (नासिके, एकायनम्) नासिका एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, रूपाणाम्) सब रूपोंका (चक्षुः, एकायनम्) नेत्र एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, शब्दानाम्) सब शब्दोंका (श्रोत्रं, एकायनम्) कर्ण एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, सङ्कल्पानाम्) सब सङ्कल्पोंका (मनः, एकायनम्) मन एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वासां, विद्यानाम्) सब विद्याओंका (हृदयं, एकायनम्) हृदय एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषाम्, कर्मणाम्) सब कर्मोंका (हस्तौ, एकायनम्) हाथ एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, आनन्दानाम्) सब आनन्दोंका (उपस्थः, एकायनम्) उपस्थ इन्द्रिय एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, विस्मर्गाणां) सब त्यागोंका (पायुः) गुदा (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, अध्वनाम्) सब भागोंका (पादौ, एकायनम्) चरण एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, वेदानाम्) सब वेदोंका (वाक्, एकायनम्) वाणी एक आश्रय है ॥११॥

(भावार्थ) एक दृष्टान्त कहने हैं, कि—जिस प्रकार नदी आदिके जलोंका समुद्र एक सामान्य आश्रय है, अर्थात् जैसे जलके बुलबुले भाग आदि सब जलकी ही शक्तिका विभिन्न प्रकाश है ऐसे ही नाम रूपात्मक जगत् भी ब्रह्मकी ही शक्त शक्ति का प्रकाश मात्र है, ब्रह्मसे अनिरिक्त जगत्का होता अस्तित्व है, ब्रह्म ही अपनी शक्तिके द्वारा जगत् हो रहा है, शून्य ब्रह्मके विज्ञानमें ही जगत्का ज्ञान निड हो जाता है । जैसे बावड़ी कूप आदि सकल जलका समुद्र ही एक मात्र

आश्रय है, ऐसे ही कोमल कठोर आदि सब स्पर्शोंका त्वचाका विषयरूप स्पर्शसामान्य ही एकमात्र आश्रय है ऐसे ही सब रसोंका जीभका विषय रूप रससामान्य ही एक मात्र आश्रय है, ऐसे ही सब गन्धोंका नासिका रूप गन्धसामान्य ही एकमात्र आश्रय है ऐसे ही सब रसोंका चक्षुःस्वरूप रूपसामान्य ही एक आश्रय है, ऐसे ही सब शब्दोंका कानरूप शब्दसामान्य ही एक आश्रय है, ऐसे ही (इन श्रोत्र आदि विषयोंके सामान्य मन के विषय सङ्कल्पमें अन्तर्भूत होते हैं) ऐसे ही सब सङ्कल्पोंका मनरूप सङ्कल्पसामान्य एक आश्रय है, ऐसे ही सब पिशाचोंका बुद्धियोंका निश्चयोंका हृदयरूप निश्चयसामान्य एक आश्रय है (वह कारणरूप प्रज्ञान-घन ब्रह्ममें लीन होता है) ऐसे ही सब कर्मोंका हाथ रूप कर्मसामान्य एक आश्रय है, ऐसे ही सब आनन्दों का उपस्थान आनन्दसामान्य एक आश्रय है, ऐसे ही सब मूल तथामोंका गुण रूप तथामसामान्य एक आश्रय है ऐसे ही सब शक्तियोंका पैर रूप शक्तिसामान्य एक आश्रय है ऐसे ही सब शक्तियों (शब्दों) का वाणी रूप शब्द सामान्य एक आश्रय है, इन कर्म इन्द्रियों के सामान्योंका प्राणमें लय होता है उस प्राणका कारणरूप ब्रह्ममें लय होना है, इस कारण सकल जगत् का ब्रह्म ही एक मात्र आश्रय है ॥ ११ ॥

इस प्रकार प्राकृतिक प्रलयको दिवाकर सबके मूल कारणरूप अद्वितीय आत्मतत्त्वका निश्चय किया जब ब्रह्मविद्यासे अविद्याकी निवृत्तिके द्वारा जो आत्मनिक प्रलय होता है उसको दृष्टान्तके साथ दिखाते हैं-

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवा-
नुबिलीयते न हास्योद्ग्रहणायेव स्यात् । यतो
यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा अर इदं महद्-
भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः
समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽऽ
स्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥१२॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह दृष्टान्त (यथा) जैसे
(सैन्धवखिल्यः) सैन्धेका टुकड़ा (उदके) जलमें (प्रास्तः)
डाला हुआ (उदके, अनुबिलीयते, एव) जलमें ही लीन
होजाता है (अस्व, उद्ग्रहणाय) इसके निकाल कर
ग्रहण करनेको (न, ह, स्यात्) समर्थ कदापि नहीं होगा
(तु) किन्तु (यतः, यतः) जहाँसे (आददीत) लेगा
(लवणं, एव) लवण ही होगा (एवं, वै) ऐसे ही (अरे)
हे मैत्रेयी ! (इदम्) यह (महत्) अपरिच्छिन्न (भूतम्)
निश्चित (अनन्तम्) कारण रहित (अपारम्) कार्य
रहित (विज्ञानघनः, एव) विशुद्ध ज्ञानमात्र ही (एभ्यः
भूतेभ्यः) इन भूतोंमेंसे (समुत्थाय) सम्यक् प्रकारसे
उठ कर (तानि, अमु, एव) उनके पीछे ही (विनश्य-
ति) अन्तर्धान होजाता है (अरे) हे मैत्रेयी ! (प्रेत्य)
मरणको प्राप्त होकर (संज्ञा) ज्ञान (न, अस्ति) नहीं
होता है (ब्रवीमि) कहता हूँ (इति) ऐसा (ह)
प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) बोला १२

(भावार्थ)—दृष्टान्त यह है कि-जैसे लवणका टुकड़ा
जलमें डाला जाय तो वह जलमें ही लीन होजाता है,
कोई परम चतुर पुरुष भी उस लवणकी डलीको पहले

की समान हाथमें नहीं पकड़ सकता, जहाँ जहाँ से लेकर चाखेगा तहाँ तहाँ वह जल नानखरा ही प्रतीत होगा, परन्तु वह डली हाथमें नहीं आसकती, अरी मैत्रेयी ! इसप्रकार ही यह अपरिच्छिन्न निर्विकारी, कारण रहित कार्य रहित विशुद्ध ज्ञानमात्र ब्रह्म ही शरीर इन्द्रिय आदिके आकारसे परिणामको प्राप्त हुए इन भूतोंमें से सम्यक् प्रकार उठकर फिर उन भूतोंके विनाशके अनन्तर ही इस जीवरूपसे विनष्ट होजाता है । अरी मैत्रेयी ! कार्य कारणके संघात (शरीर इन्द्रियादि) से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ताको शरीर त्यागके अनन्तर यह मेरा क्षेत्र है । मैं सुखी हूँ ऐसा विशेष ज्ञान नहीं होता है ऐसा मैं कहता हूँ इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी स्त्रीसे प्रसिद्ध परमार्थ दर्शन कहा था । १० ॥

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानसूमुहन्न
प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं
ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ (सा, इ, मैत्रेयी, उवाच) वह प्रसिद्ध मैत्रेया कहने लगी (भगवान्) आपने (अत्र, एव) यहाँ ही (प्रेत्य) मरकर (संज्ञा, न, अस्ति) ज्ञान नहीं है (इति) इसप्रकार (मा, असूमुहम्) मुझे मोह में डालते हुए (सः, उवाच, ह) वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले (अरे, मोहं, न, वै, ब्रवीमि) अरी ! मैं मोह नहीं ही कहता हूँ (अरे, इदं, वै) अरी यह ही (विज्ञानाय, अलम्) जाननेके लिये पर्याप्त है ॥ १३ ॥

(मावार्थ)-इसप्रकार उपदेश करने पर मैत्रेयीने कहा, कि-आपने अभी यहाँ ही यह प्रतिज्ञाकी थी, कि

एक ब्रह्मात्मरूप वस्तुमें विज्ञानघन ही है और फिर आपने कहा, कि-मरने पर विशेष ज्ञान नहीं रहता, यह परस्पर विरुद्ध दो बातें कह कर तो आपने मुझे मोहमें डाल दिया ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा कि-अरी मैत्रेयी ! मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे तुझे मोह हो, मरनेके अनन्तर उपाधिसे होनेवाले नामरूप आदि विशेषज्ञान नहीं रहते हैं, परन्तु विज्ञानघनका नाश नहीं होता है, इसमें मैंने मोहमें डालनेवाली कोई बात नहीं कही है । अरी मैत्रेयी ! इस प्रज्ञानघनस्वरूप को ही स्वप्रकाशरूपसे जान लिया जाय तो पर्याप्त है १३

उस कहेहुए विशेष ज्ञानके अभावको अन्य व्यतिरेकके द्वारा दृढ़ करके कहते हैं कि—

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति
तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति
तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर
इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्त-
त्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं शृणु-
यात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन
कं विजानीयात् । येनेदं सर्वं विजानाति तं
केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानी-
यादिति ॥ १४ ॥

मन्वय और पदार्थ—(यत्र) जब (हि) प्रसिद्ध (द्वैतमिव) द्वैतसा (भवति) होता है (तत्) उस समय (इतरः) अन्य (इतरम्) अन्यको (जिघ्रति) सुँघता है (तत्)

तव (इतरः, इतरं, पश्यति) अन्य अन्यको देखता है (तत्) तव (इतरः, इतरं, शृणोति) अन्य अन्यको सुनता है (तत्) उस समय (इतरः, इतरं, अभिवदति) अन्य अन्यको बोलता है (तत्) तव (इतरः, इतरं, मनुते) अन्य अन्यको मनन करता है (तत्) तव (इतरः, इतरं, विजानाति) अन्य अन्यको जानता है (यत्र) जव (वै) प्रसिद्ध (अस्य) इसको (सर्वम्) सब (आत्मा, एव) आत्मा ही (अमूत्) हुआ (तत्) तव (केन) किसके द्वारा (कम्) किसको (जिज्ञेत्) सूँघे (तत्) तव (केन, कं, पश्येत्) किसके द्वारा किसको देखे (तत्) तव (केन, कं, शृणुयात्) किसके द्वारा किसको सुने (तत्) तव (केन, कं, अभिवदेत्) किसके द्वारा किसको बोले (तत्) तव (केन, कं मन्वीत्) किसके द्वारा किसका मनन करे (तत्) तव (केन, कं, यजानीयात्) किसके द्वारा किसको जाने (येन) जिसके द्वारा (इदं, सर्वम्) इस सबको (विजानाति) जानता है (तम्) उसको (केन) किसके द्वारा (विजानीयात्) जाने (अरे) अरो मैत्रेयी ! (विज्ञातारम्) विज्ञाताको (केन) किसके द्वारा (विजानीयात्) जाने (इति) इस प्रकार ॥ १४ ॥

(मावार्थ)—जब अज्ञान कालमें अविद्या कल्पित कार्यकरण संघातरूप उपाधिसं उत्पन्नहुए विशेष आत्मा का सद्भाव होता है उस समय एक ही आत्माकेसा भाव प्रतीत होने लगता है उस समय ही ब्रह्ममें भिन्न सूँघने वाला ब्रह्मसे भिन्न नासिकाके द्वारा ब्रह्मसे भिन्न गन्ध को सूँघता है, तब ही देखने वाला नेत्रसे रूपको देखता है तब ही सुनने वाला श्रोत्रमें शब्द आदिको सुनता है

तब ही बोलने वाला वाणीसे शब्द आदिको बोलता है तब ही मनन करने वाला मनसे मनन करने योग्यका मनन करता है और तब ही जानने वाला बुद्धि से जानने योग्यको जानता है । परन्तु जब ज्ञान कालमें ब्रह्मवेत्ताके लिये कर्ता, कर्म और कर्मका फल आदि सब आत्मा ही होगया, उस समय कौन किसके द्वारा किसको सँघे ? कर्ता कारण और कर्मका भेद न रहनेसे न कोई सँघने वाला होता है, न कोई सँघनेका साधन होता है और न कोई सँघने योग्य जा होता है । उस समय कौन किसको देखे ? कौन किससे किसको सुने ? कौन किससे किसको कहे ? कौन किसके द्वारा किसका मनन करे ? और कौन किसके किसको जाने ? इसप्रकार कैवल्यवस्थामें विशेष विज्ञानका अभाव अन्वयव्यतिरेककी रीति है उसको किस कारणके द्वारा जाने ? अर्थात् उसको तो किसी कारणके द्वारा जान ही नहीं सकता ॥ १४ ॥

इति द्वितीयाध्यास्य चतुर्थं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्य पृथिव्ये
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मथं
शारीस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदथं सर्वम् ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ- (इयं, पृथिवी) यह पृथिवी (सर्वेषां, भूतानाम्) सब भूतोंकी (मधु) मधु है (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणी (अस्यै, पृथिव्यै) इस पृथिवीका (मधु) कार्य है (च) और (अस्यां, पृथिव्याम्)

इस पृथिवीमें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः) तेजो-
मय (अमृतमयः) अमरणधर्मी (पुरुषः) पुरुष है (च)
और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप (यः, अयम्) जो यह
(शरीरः) शरीरका अभिमानी (तेजोमयः) तेजोमय
(अमृतमयः) अमरणधर्मी (पुरुषः) पुरुष है (अयं,
एव) यह ही (सः) वह है (यः, अयम्) जो यह
(आत्मा) आत्मा है (इदम्) यह (अमृतम्) अवि-
नाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्)
यह सब है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-यह सर्वत्र प्रसिद्ध पृथिवीरूप मधुचक्र
(शहदकाङ्क्षा) ब्रह्मादि स्तम्भपर्यन्त सकल भूतरूप
मधुकरोंका कार्यरूप मधु है । ऐसे ही सकल भूत भी
इस पृथिवीका मधु कहिये कार्य हैं । और इस पृथिवीमें जो
तेजोमय अमरणधर्मवाला आधिदैव पुरुष है तथा जो
यह शरीरका अभिमानी तेजोमय अमरणधर्मी अध्यात्म-
पुरुष है ये दोनों प्रकारके पुरुष उपकारक होनेके कारण
सब भूतोंका कार्य हैं और सब भूत उपकार्य होनेसे इन
इन पुरुषोंका कार्य हैं । पृथिवी, सकल भूत, पार्थिव
पुरुष और शरीरका अभिमानी पुरुषरूप यह सब जगत्
परस्पर उपकार्य और उपकारक होनेसे सिद्ध होता है, कि-
इन सबका कारण एक ब्रह्म है । जिस आत्माका प्रसङ्ग
चल रहा था यह वही ऊपर कहे चार प्रकारके कार्यरूप
से प्रभाव होरहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है,
यही सब कुछ है ॥ १ ॥

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपाथं
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो-

ऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मश्चरैतसस्तेजा-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम-
मृतागदं ब्रह्मेदश्चसर्वम् ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इमाः, आपः) यह जल (सर्वेषां, भूतानाम्) सब मृतोंका (मधु) कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब मृत (आसां, अपाम्) इस जलका (मधु) काय (च) और (आसु, अप्सु) इस जलमें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजो-मय अविनाशी पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्म-रूप यः, अयम्) जो यह (रैतमः) वीर्यमेंसे उत्पन्न हुआ (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव वह यह ही (इदम्, अमृतम्) यह अवि-नाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदम्, सर्वम्) यह सब है ॥ २ ॥

(भावार्थ)—यह जल सब मृतोंका कार्य है और सब मृत इस जलका कार्य हैं तथा इस जलमें जो यह तेजोमय अविनाशी पुरुष है और जलका अध्यात्मरूप जो यह रैतस कहिये वीर्यसे उत्पन्न हुआ तेजोमय अविनाशी पुरुष है, यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मरूप कारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा है, यही कार्यरूपसे प्रतीत होरहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ॥ २ ॥

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि
भूतानि मधु यथायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोमृत-

मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृत-
मिदं च सर्वम् ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ (अयं, अग्निः) यह अग्नि (सर्वेषां, भूतानां, मधुः) सब भूतों का कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब मृत (अस्य अग्नेः मधुः) इस अग्निका कार्य है (च) और (अस्मिन्, अग्नौ) इस अग्निमें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप (यः, अयम्) जो यह (वाङ्मयः) वाणी की अधिकता वाला (तेजो-मयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं एव) वह यह ही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सर्व है ॥ ३ ॥

(भावार्थ) - यह अग्नि सब भूतों का कार्य और सब भूत इस अग्निका कार्य है तथा अग्निमें जो यह तेजो-मय अविनाशी पुरुष है और अग्निका अध्यात्म रूप जो यह वाणी की बहुलता वाला तेजोमय अविनाशी पुरुष है यह सब कार्यरूप होने से ब्रह्मरूप कारण वाला है जिस आत्मा का पहले से प्रबुद्ध चल रहा है यह वही आत्मा कार्य रूपसे प्रतीत हो रहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है ॥ ३ ॥

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयोऽमृ-
तमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽ

मृतमयः पुरुषोऽयमेव स यांऽयमात्मेदममृतमिदं
ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ (अयं, वायुः) यह वायु (सर्वेषां, भूतानाम्) सब भूतोंका (मधु) काय है (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (अस्य वायोः, मधु) इस वायुका कार्य है (च) और (अस्मिन् वायौ) इस वायुमें यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्म रूप (यः, अयम्) जो यह (प्राणः) प्राण नामक (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (यः अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अय एव) वह यह ही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सर्व है ॥ ४ ॥

(भावार्थ)- यह वायु सब भूतोंका कार्य है और सब भूत इस वायुका कार्य है तथा इस वायुमें जो यह तेजोमय अविनाशी पुरुष है, एवं वायुका अध्यात्मभूत जो यह प्राणरूप तेजोमय अविनाशी पुरुष है यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्म रूप कारण वाला है जिस आत्मा का प्रसङ्ग चल रहा था यह वह आत्मा ही कार्य रूपमें प्रतीत हो रहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है ॥ ४ ॥

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽदित्यस्य
सर्वाणि भूतानि मधु यथायमास्मिन्नादित्ये तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं चाक्षुष-

स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा-
त्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ५ ॥

मन्त्रय आर पदार्थ (अयं, आदित्यः) यह सूर्य (सर्वेषां
भूतानां, मधु) सब भूतोंका कार्य है (सर्वाणि, भूतानि
अस्य आदित्यस्य, मधु) सब भूत इस सूर्यका कार्य है
(च) और अस्मिन्, आदित्ये) इस सूर्यमें (यः, अयं)
तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः । जो यह तेजोमय अमृत-
मय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप
(यः, अपम्) जो यह (चक्षुषः) चक्षु में का (तेजोमयः,
अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है
(यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव)
वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं,
ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) सब सब है ॥ ५ ॥

(भावाथ) - यह आदित्य सब भूतोंका कार्य है और
सब भूत आदित्यका कार्य है एवं इस आदित्यमें जो
यह तेजोमय अविनाशी पुरुष है तथा आदित्यका अध्या-
त्मरूप जो यह चक्षु में रहनेवाला तेजोमय अविनाशी
पुरुष है यह सब कार्यरूप होनेमें ब्रह्मरूप कारणवाला
है, जिस आत्मा का प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा
कार्यरूपमें प्रतीत हो रहा है, यही अविनाशी है, यही
ब्रह्म है और यही सब कुछ है ॥ ५ ॥

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वामां दिशो
सर्वाणि भूतानि मधु यथायमासु दिक्षु तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषा यथायमध्यात्मश्रौत्रः
प्रातिश्रुक्स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ६ ॥

मन्वय और पदार्थ— (इमाः, दिशः) ये दिशायें (सर्वेषां भूतानाम्) सब भूतोंका (मधु) कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (आसां, दिशां, मधु) इन दिशाओंका कार्य है (च) और (आसु, दिक्ष) इन दिशाओंमें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप (यः, अयम्) जो यह (प्रतिश्रुतः) प्रत्येक श्रवणके समय विशेष समीप होनेवाला (श्रोत्रः) श्रोत्रका निवासी (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (यः, अयम्, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव) वह यही है (इदम्, अमृतम्) यही अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यही ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यही सब कुछ है ॥ ६ ॥

(भावार्थ — ये दिशायें सब भूतोंका कार्य हैं, सब भूत इन दिशाओंका कार्य हैं और दिशाओंमें जो तेजोमय अविनाशी पुरुष रहता है तथा इन दिशाओंका अध्यात्मरूप जो यह प्रत्येक श्रवणके समय विशेष समीप होनेवाला श्रोत्रनिवासी तेजोमय अविनाशी पुरुष है यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मरूप कारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूप से प्रतीत हो रहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ॥ ६ ॥

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य
सर्वाणि भूतानि मधु यथायमस्मिँश्चन्द्रे
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं मान-

सस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा-
तोऽभमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(आ , चन्द्रः) यह चन्द्रमा (सर्व-
षां, भूतानां, मधु) सब भूतोंका कार्य है (सर्वाणि
भूतानि) सब भूत (अस्य, चन्द्रस्य, मधु) इस चन्द्र-
माका कार्य है (च) और (अस्मिन्, चन्द्रे) इस
चन्द्रमामें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः
पुरुषः) तेजोमय अविनाशी पुरुष है (च) और (अध्या-
त्मम्) अध्यात्मरूप (यः, अयम्) जो यह (मानसः)
मानस (तेजोमयः अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अवि-
नाशी पुरुष है (यः, अथ, आत्मा) जो यह आत्मा है
(सः, अय, एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यही
अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यही ब्रह्म है (इदं सर्वम्)
यही सब कुछ है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)—यह चन्द्रमा सब भूतोंका कार्य है, सब
भूत इस चन्द्रमाका कार्य है और चन्द्रमामें जो यह
तेजोमय अविनाशी पुरुष है तथा चन्द्रमाका अध्यात्म-
रूप जो यह मानस तेजोमय पुरुष है यह सब कार्यरूप
होनेसे ब्रह्मरूप कारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग
चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूपसे प्रतीत हो
रहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब
कुछ है ॥ ७ ॥

इदं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजो-

मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम-
मृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ = ॥

अन्वय और भाषा—(अयं विजली) यह विजली (सर्वेषां, भूतानां, मधु) सब भूतोंका कार्य है (अतोमय मृतमि-
नि । अयं मृत (अयं, विजली, मधु) इस विजलीका
कार्य है (अतोमयं) अतोमय विजली (अतोमयं)
(अ, अयं, अतोमय, मधु, मृत, मयः) जो सब भूतोंके
कार्य करनेवाला पुरुष है (अतोमयः) अतोमय (अतोमयः) अतोमय-
मयः (अ, अतोमय, मयः) जो सब भूतोंके कार्य करनेवाला पुरुष है
(अ, अयं, अतोमय) जो सब आत्मा है (अ, अयं,
एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी
है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह
सब है ॥ = ॥

(भाषार्थ)—यह विजली सब भूतोंका कार्य है, सब
मृत इस विजलीका कार्य हैं और विजलीमें जो तेजोमय
अविनाशी पुरुष है तथा विजलीका अध्यात्मरूप जो
यह तेजस के तेजमेंसे उत्पन्न हुआ तेजस तेजोमय
अविनाशी पुरुष है, यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मरूप
कारणवाला है, जिस आत्माका प्रकृत स्वरूप था यह
वही आत्मा कार्यरूपमें प्रतीत हो रहा है, यही अवि-
नाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ॥ = ॥

अयं स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्यस्थ स्तन-
यित्नुः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्
स्तनयित्नुौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-

महात्मशाब्दः सौवस्तेजोऽमयोऽमृतमयः
 पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मोदमस्तुविदं ब्रह्मेदं
 सर्वम् ॥ ६ ॥

अमृत और पुरुष (अमं, स्तनपित्तम्) यह पजन्य
 (सर्वथा सुखानां मयु) अमृतोंका कार्य है (सन्तोषि
 मूपादि) मयु मयु (अम्य, स्तनपित्तोः, मयु) अम
 पजन्यका कार्य है (य) और (अस्मिन् स्तनपित्तो) इस
 पजन्यमें (या, अयम्, तेजोमयः अमृतमयः, पुरुषः)
 जो यह तेजोमय अमृतमयी पुरुष है (य) और
 (आध्यात्मिक) अध्यात्मिक (या, अयम्) जो यह
 (शाब्दः) शब्दमेंसे हुआ (सौवस्तेजः) स्वरमेंसे हुआ
 (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमयी पुरुष
 है (या, अमं, आत्मा) जो यह आत्मा है (या, अयं,
 एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अमृतमयी है
 (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, मयम्) यह मय है ॥

(भावार्थ)—यह पजन्य (मय) यह अमृतोंका कार्य
 है, मय मय इस मयका कार्य है और मयमें जो यह
 तेजोमय अमृतमय पुरुष है तथा मयका आध्यात्मिक
 जो यह शब्दमेंसे उत्पन्न हुआ एवं स्वरमेंसे उत्पन्न
 हुआ तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह मय कार्यरूप होने
 में ब्रह्मरूप काव्यवाता है, जिन आत्माका प्रसङ्ग चल
 रहा था या यही आत्मा कार्यरूपमें प्रतीत होरहा
 है, यही अमृतमयी है यही ब्रह्म है और यही मय
 है ॥ ६ ॥

अमृतमयः तेजोमयः प्रानामां मयुष्याः शकाराम्

सर्वाणि भूतानि मधु यथायमात्मन्नाकाशे
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मथं
हृद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स
योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ—(अमृत, आकाशः) यह आकाश
(सर्वेषां, भूतानाम्, मधु) मधु भूतोंका कार्य है
(सर्वाणि, भूतानि) मधु मृत (अमृत, आकाशस्य,
मधु) इस आकाशका कार्य हैं (च) और (अस्मिन्,
आकाशे) इस आकाशमें (याः, अमृतम्) जो मधु (तेजो-
मयः, अमृतमयः पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है
(यः) और (अध्यात्मन्) अध्यात्मरूप (याः, अयम्)
जो मधु (यथाकाशः) हृद्याकाश नामक (तेजोमयः,
अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (याः,
अमृतम्, आत्मा) जो मधु आत्मा है (सः, अयम्, एव) वह
यही है (इदं, ब्रह्मेदम्) मधु ही आत्मा ही है (इदं, ब्रह्म)
मधु ब्रह्म है (इदं, अमृतम्) यह सब है ॥ १० ॥

(भाष्य)—यह आकाश सब भूतोंका कार्य है, मधु
मधु इस आकाशका कार्य हैं तथा इस आकाशमें जो
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और आकाशका अध्यात्म-
रूप जो मधु हृद्याकाश नामक तेजोमय अमृतमय पुरुष
है यह मधु कार्य रूप आत्मा ही आकाशका कार्यरूप है, जिस
आत्माका प्रसङ्ग मधु मधु आ मधु मधु आत्मा कार्यरूप
में प्रतीत हो रहा है, मधु अध्यात्म ही है मधु मधु है
और यही सब सब है ॥ १० ॥

जिसकी प्रेरणासे ये पृथिवी आदि भूत और देवता शरीरियोंके साथ संबन्ध करके कार्यरूपसे उपकार करते हैं उस कथनीयको कहते हैं-

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि
भूतानि मधु यथायमस्मिन् धर्मे तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषो यथायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं
ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अयं, धर्मः) यह धर्म (सर्वेषां, भूतानां, मधु) सब भूतोंका कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (अस्य, धर्मस्य, मधु) इस धर्मका कार्य हैं (च) और (अस्मिन्, धर्मे) इस धर्ममें (यः, अयं, तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप (यः, अयम्) जो यह (धार्मः) धर्मसे उत्पन्न हुआ तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सब है ॥ ११ ॥

(भावार्थ)—यह धर्म सब भूतोंका कार्य है, सब भूत इस धर्मका कार्य हैं और इस धर्ममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है तथा धर्मका अध्यात्मरूप जो यह धर्मसे उत्पन्न हुआ तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मरूप कारणवाला है, जिस आत्माका

प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूपसे प्रतीत होरहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है अपूर्व नामवाला धर्म सामान्य रूपसे और विशेषरूपसे कार्यका आरम्भ करता है, सामान्यरूपसे पृथिवी आदिका प्रेरक होता है और विशेषरूपसे सकल कार्यकारणका प्रेरक होता है ॥ ११ ॥

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य
सर्वाणि भूतानि मधु यथायमस्मिन् सत्ये तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्य-
स्तेजोमयोऽमृतयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे-
दममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १२ ॥

अन्वय और प्रदार्थ- (इदं, सत्यम्) यह सत्य (सर्वेषां, भूतानां, मधु) सब भूतोंका कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (अस्य, सत्यस्य, मधु) इस सत्यका कार्य हैं (च) और (अस्मिन्, सत्ये) इस सत्यमें (या, अयं, तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (अध्यात्मम्) अध्यात्मरूप (या, अयम्) जो यह (सात्यः) सत्यसे उत्पन्न हुआ (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सब है १२

(भावार्थ)-यह सत्य सब भूतोंका कार्य है, सब भूत इस सत्यका कार्य है और इस सत्यमें जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और सत्यका अध्यात्मरूप जो

सत्यसे उत्पन्न हुआ तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मरूप कारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूप में प्रतीत हो रहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। धर्मकी समान सत्य भी दो प्रकारका है, सामान्यरूप सत्य पृथिवी आदिमें कारणरूपसे मराहुआ है और विशेषरूप सत्य कार्यकरणसंघातमें कारणभावसे पुराहुआ है ॥ १२ ॥

धर्म और सत्यका प्रेरणा कियाहुआ यह कार्य और कारणका संघात मनुष्य आदि जाति वाला है, यह मनुष्य आदि जातिवाले सब प्राणियोंका समूह परस्पर एक दूसरेका उपकारक होकर वर्तमान दीख रहा है, इस लिये मनुष्य आदि जाति भी सब मतोंका कार्य है, इस बातको दिखाते हैं-

इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुष-
स्य सर्वाणि भूतानि मधु यथायमस्मिन् मानुषे
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे-
दममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इदं, मानुषम्) यह मनुष्यजाति (सर्वेषां, भूतानां, मधु) सब मनुष्योंका कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब मनुष्य (अस्मिन्, मानुषस्य) इस मनुष्य जातिका (मधु) कार्य हैं (च) और (अस्मिन् मानुषे) इस मनुष्यजातिमें (याः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (याः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव) वह

यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म)
यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सब है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-यह मनुष्यजाति सब मृतोंका कार्य है, सब मृत मनुष्यजातिका कार्य हैं और इस मनुष्यजाति में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे दो प्रकारका प्रतीत होता है, कथन करनेवालेके शरीरमें निम्नमें रहनेवाला बाह्य और कथन करनेवालेके शरीरमें रहनेवाला आध्यात्मिक है, यह सब कार्यरूप होनेसे ब्रह्मत्व कारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूपसे प्रतीत होरहा है, यही अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ॥ १३ ॥

अब मनुष्य आदि जातियोंके संघातका कार्यपना दिखाते हैं—

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽत्मनः सर्वा-
णि भूतानि मधु यथायमस्मिन्नात्मनि तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमात्मा तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृत-
मिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अयं, आत्मा) यह आत्मा (सर्वेषां, भूतानां, मधु) सब मृतोंका कार्य है (सर्वाणि, भूतानि) सब मृत (अस्य, आत्मनः, मधु) इस आत्माका कार्य है (च) और (अस्मिन्, आत्मनि) इस आत्मामें (यः, अयम्) जो यह (तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और (यः, अयम्)

जो यह (आत्मा) विज्ञानमय आत्मा (तेजोमयः, अनृतभवः, पुरुषः) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (यः, अयं, आत्मा) जो यह आत्मा है (सः, अयं, एव) वह यही है (इदं, अमृतम्) यह अविनाशी है (इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म है (इदं, सर्वम्) यह सब है ॥ १४ ॥

(भाषार्थ)—यह कार्य करणका संघात देह सब भूतों का कार्य है और सब भूत इस कार्यकरणके संघातका कार्य हैं तथा इस कार्यकरणके संघात देहमें जो यह तेजोमय अमृतमय चेतन पुरुष है और जो यह विज्ञान-यन आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह सब कार्य होनेसे ब्रह्मरूप धारणवाला है, जिस आत्माका प्रसङ्ग चल रहा था यह वही आत्मा कार्यरूपमें प्रतीत हो रहा है, यह अविनाशी है, यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ऊपर कहे हुए विज्ञानमयका स्वरूप कहते हैं—

म वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः
सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथ-
नेमौ चासः सर्वं समर्पिता एवमेवाग्निन्नात्मनि
सर्वाणि भूतानि सर्वं देवाः सर्वं लोकाः सर्वं
प्राणाः सर्व एत आत्मनः समर्पिताः ॥ १५ ॥

अन्वय मार पदार्थ—(वं) प्रसिद्ध (सः) वह (अयं, आत्मा) यह आत्मा (सर्वेषां, भूतानां, अधिपतिः) सब भूतोंका स्वतंत्र स्वामी है (सर्वेषां, भूतानां, राजा) सब भूतोंका राजा है (तत्) उसमें (यथा) जैसे (रथनाभौ) रथकी नाभिमें (च) और (रथनेमौ, च) रथकी नेभिमें भी (सर्वं, अराः, समर्पिताः) सब अरे

लगाये हुए होते हैं (एवं, एव) ऐसे ही (अस्मिन्, आत्मनि) इस आत्मामें (सर्वाणि, भूतानि) सकल भूत (सर्वे, देवाः) सब देवता (सर्वे, लोकाः) सब लोक (सर्वे, प्राणाः) सब इन्द्रियें (एते) ये (सर्वे, आत्मनः) सब चिदात्मास (समर्पिताः) स्थित किये हैं ॥ १५ ॥

(भावार्थ)-प्रसिद्ध आत्मा कहिये परमात्माके साथ तादात्म्य का प्राप्त हुआ विद्वान् सब भूतोंका स्वतंत्र स्वामी है और सब भूतोंका राजा है, इस सबके आत्मा रूप ब्रह्मवेत्ता विद्वानमें सब जगत् स्थित है । जैसे रथके पहियेकी नाभि (पुट्टो) में और रथके पहियेकी नेमि (गोल घेर) में सब अरे लगे होते हैं ऐसे ही इस परमात्म भूत ब्रह्मवेत्तामें ब्रह्मादि स्तम्भपर्यन्त सकल भूत अग्नि आदि सब देवता, मू आदि सब लोक, वाक् आदि सब इन्द्रियें और ये सब जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाकी समान प्रतिशरीरमें प्रविष्ट अविद्याकल्पित चिदात्मास (जीव) स्थित हैं ॥ १५ ॥

इसप्रकार कही हुई ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा करनेवाली प्रवर्ग्य प्रकरणमेंकी आख्यायिकाके अर्थको संक्षेपमें दिखानेवाले दो मन्त्र ये हैं—

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच
तदेतदपिः पश्यन्नवोचत् । तद्वा नरा सनये
दध्यङ्ङस उग्रमाविष्कृतोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् दध्यङ्ङ
ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्रयदी-
मुवाचेति ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(इदं, वै) यह ही (तत्, मधु) वह कार्य है [यत्] जिसको (आथर्वणः) अथर्वण गोत्र-

वाला (दध्यङ्) दध्यङ् ऋषि (अश्विभ्याम्) अश्विनी-
कुमारोंके अर्थ (उवाच) कहता हुआ (तत्) उस
(एतत्) इसको (ऋषिः) ऋषि (पश्यन्) देखता
हुआ (अबोचत्) कहना हुआ (नरा) हे नरों !
(मनये) लामके लिये (तत्) उस (वाम्) तुम्हारे
(उग्रम्) उग्र (इंसः) कामको (तन्यतुः) मेघ (वृष्टि,
न) वृष्टिको जैसे (आविष्कृतोमि) प्रकट करता हूँ
(आधर्वणः) अधर्वण गोत्रवाला (दध्यङ्) दध्यङ्
(यत्) जो (मधु) आत्मज्ञान (अश्वस्य) अश्वके
(शीर्ष्णा) शिर करके (वाम्) तुम्हारे अर्थ (उवाच)
कहता हुआ (यत्) जो (प्र) कहता हुआ [इस मंत्र
में 'ह' और 'ईम्' का कुछ अर्थ नहीं है] ॥ १६ ॥

(भावार्थ)—अधर्ववेदका जाननेवाले दधीनि नामक
ऋषिने यह मधु नामक ब्राह्मण दोनों अश्विनीकुमारोंसे
कहा था, दोनों अश्विनीकुमारोंके प्रार्थना करने पर ऋषि
ने यह मधुविद्या कही थी मैं "यह ब्रह्मविद्या दूसरेको
देदूँ तो इन्द्र मेरा शिर काटलेगा, इन्द्रके काटेहुए शिर
को जोड़नेका फिर कोई उपाय नहीं है, इसलिये मैं तुम्हें
यह विद्या नहीं दे सकता. हाँ यदि तुम किसी उपायसे
इन्द्रके हाथसे बेरी रक्षा करसको तो मैं तुम्हें इस प्यारी
विद्याका उपदेश दे सकता हूँ ।" यह बात सुनकर दोनों
अश्विनीकुमारोंने कहा, कि-हम आपका यह मस्तक
काटकर अन्यत्र रखदेंगे और एक घोड़ेका मुण्ड लाकर
आपके देहमें जोड़देंगे, आप इस जोड़े हुए घोड़ेके मुण्ड
से कटेहुए शिरको जोड़ देनेवाली मधुविद्याका उपदेश
दीजिये, इन्द्र आकर आपके इस घोड़ेके मुण्डको काट-
कर चला जायगा, तब हम आपका अन्यत्र धराहुआ

शिर लाकर आपके देहमें जोड़ेंगे, तब आप हमें पर-
मात्माके विषयकी मधुविद्याका उपदेश देना ऋषिने इस
बात पर संमत होकर उनको मधुविद्याका उपदेश दिया
मंत्र ऋषिने दधीचि ऋषिकी बातको जानकर कहा था,
कि—“हे नराकार अश्विनीकुमारों ! तुमने साधारण
मनुष्यकी समान लामके लिये जो कूर कर्म एका-
न्तमें गुह्यरूपसे किया है, उस तुम्हारे उग्र कर्मको मैं,
जैसे मेघ गर्जनाके साथ वर्षा करता है तैसे प्रकट करना
हूँ, अथर्वण गोत्रवाले दधीचि ऋषिने जो आत्मज्ञानरूप
मधु अश्वके मुखके द्वारा तुमसे कहा है, उसको मैं प्रकट
किये देता हूँ ॥ १६ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच
तदेतदृषिः पश्यन्नवाचत् । आथर्वणामाश्विना
दधीचेऽश्व्यथंशिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु
प्रवोचदतायन्त्वाष्ट्रं यहन्नावपि कक्ष्यं वामिति १७

अन्वय और पदार्थ—(इदं, वै) यह ही (तत्, मधु)
वह मधु ही [यत्] जिसको (आथर्वणः) अथर्वण
गोत्रवाला (दध्यङ्) दध्यङ् (अश्विभ्याम्) अश्विनी-
कुमारोंके अर्थ (उवाच) कहता हुआ (तत्) उस
(एतत्) इसको (ऋषिः) ऋषि (पश्यन्) देखता हुआ
(अवाचत्) कहता हुआ (अश्विना) हे अश्विनी-
कुमारों ! (आथर्वण्यः) अथर्वण गोत्रवाले (दधीचे)
दध्यङ्के लिये (अश्व्यं, शिरः) घोड़ेका मस्तक (प्रत्यै-
रयतम्) देते हुए (सः) वह (ऋतायन्) सत्यका पालन
करना चाहता हुआ (वाम्) तुम्हारे अर्थ (त्वाष्ट्रम्)

सूर्य संबन्धी (मधु) मधुविद्या (इति) इसप्रकार (प्रबो-
चत्) कहता हुआ (दसौ) हे शत्रुनाशकों (वाम्)
तुम्हारे अर्थ (यत्) जिस (कस्यं अपि) गोपनीयको
भी (प्रत्यबोचत्) कहता हुआ ॥ १७ ॥

(भावार्थ)-यह वह मधुविद्या है जिसको अथर्वण
गोत्रवाले दध्यङ्गे अश्विनीकुमारोंसे कहा था । उनके
इस कर्मको ऋषिजं देखकर कहा था, कि-हे अश्विनी-
कुमारों ! तुमने अथर्वण गोत्रवाले दध्यङ्गे लिये, घोड़े
का शिर उस ब्राह्मणका शिर काटकर उसको दिया था,
यह जो तुमने ब्राह्मणका और घोड़ेका शिर काटा यह
बड़ा ही क्रूर कर्म किया, फिर उस दध्यङ्गे पहले जो
प्रतिज्ञा करली थी उस सत्यका पालन करनेकी इच्छासे
तुम्हें सूर्यसे सम्बन्ध रखनेवाली मधुविद्याका उपदेश
दिया और हे शत्रुओंकी हिंसा करनेवाले अश्विनी
कुमारों ! जो परमात्मसंबन्धी गोपनीय विज्ञान मधुब्राह्मण
में कहा है उसका भी तुम्हें उपदेश दिया ॥ १७ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थर्वणोऽश्विभ्यामुवाच
तदेतदृषिः पश्यन्नबोचत् । पुरश्चक्रे द्विपदः
पुरश्चक्रेचतुष्पदः । पुरः स पत्नी भूत्वा पुरः
पुरुष आविशदिति । स वा अयं पुरुषः सर्वामु
पूर्षु पुरिशयो नैनेन किञ्चनानावृतं नैनेन
किञ्चनासंवृतम् ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(इदं, वै) यह ही (तत् मधु) वह
मधु है [यत्] जिसको (आथर्वणः) अथर्वण गोत्र-
वाला (दध्यङ्) दध्यङ् (अश्विभ्याम्) अश्विनी-

कुमारोंके अर्थ (उवाच) कहताहुआ (तत्) उस (एतत्) इसको (पश्यन्) देखताहुआ (ऋषिः) ऋषि (अवोचत्) कहता हुआ (द्विपदः) दो पैरवाले (पुरः) शरीरोंको (चक्रे) रचताहुआ (चतुष्पदः) चार पैरवाले (पुरः) शरीरोंको (चक्रे) रचता हुआ (सः) वह (पुरः) पहले (पत्नी, भूत्वा) लिङ्ग शरीर होकर (पुरुषः) पुरुषरूप हो (पुरः) शरीरोंमें (अविशत्) प्रवेश करता हुआ (इति) ऐसा है (सः, वै) वह ही (अयं, पुरुषः) यह पुरुष (सर्वासु) सब (पूर्ण) शरीरोंमें (पुरिशयः) पुरिशय है (अनेन) इसके द्वारा (अनावृतम्) अनावृत्त (किञ्चन, न) कुछ भी नहीं है (अनेन) इसके द्वारा (अनवृत्तम्) अनुप्रवेश रहित (किञ्चन, न) कुछ भी नहीं है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)—यही वह गांपनीय मधुविद्या है, जिसको अथर्वण गोत्रवाले दध्यङ्गे अश्विनी कुमारोंमें कहा था, इस कथनको जानकर ऋषिने कहा, कि—ईश्वरने भू आदि लोकोंको रचकर फिर मनुष्य आदि दो चरणवाले शरीरोंको रचा तथा पशु आदि चार पैरवाले शरीरोंको रचा । इस प्रकार माँति २ के शरीरोंको रचकर वह ईश्वर अपने अनुप्रवेशसे पहले लिङ्गशरीर होकर फिर पुरुषरूप हुआ शरीरोंमें प्रवेश करगया । अब श्रुति स्वयं ही हमका अर्थ करती है, कि—यही यह पुरुष सब शरीरोंमें पुरिशय कहिये स्थित होकर पुरुष कहलाता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको यह आवृत्तान किये हुए न हो या जिसमें यह अनुप्रवेश किये हुए न हो, इसप्रकार कार्य कारणरूपसे भीतर बाहर स्थित है, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं ॥ १८ ॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽशिवभ्यामुवाच ।
 तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत् । रूपं रूपं प्रतिरूपो
 बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो
 मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता
 दशेति । अयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि
 बहूनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपर-
 मनन्तरमब्राह्मणमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतित्यनु-
 शासनम् ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(इदं, वै) यह है (तन्, मधु) वह
 मधु है [यत्] जिसको (आथर्वणः) आथर्वण गोत्र-
 वाला (दध्यङ्) दध्यङ् (अशिवभ्याम्) अशिवनी दुमतों
 के अर्थ (उवाच) कहता हुआ (तन्) उस (एतत्)
 इसको (पश्यन्) देखता हुआ (ऋषिः) ऋषि (अवो-
 चत्) कहता हुआ [सः] वह (रूपं, रूपं, प्रति) देह
 देहके प्रति (प्रतिरूपः) प्रतिविम्ब (बभूव) होगया
 (अस्य) इसका (तत्) वह प्रतिविम्बपना (रूपम्)
 स्वरूपको (प्रतिचक्षणाय) जनानेके लिये है (इन्द्रः)
 परमात्मा (मायाभिः) अज्ञानोंके द्वारा (पुरुरूपः)
 बहुतसे रूपांबाला (ईयते) प्रतीत होता है (अस्य)
 इसकी (प्रयुक्ताः) जांड़ी हुई (हरयः) इन्द्रियें (शता)
 सौ (दश) दश [सन्ति] हैं (इति) यहाँ मन्त्र समाप्त
 है (अयं, वै) यह ही (हरयः) इन्द्रियें है (अयं, वै)
 यह ही (दश) दश (सहस्राणि) सहस्र (बहूनि) बहुत
 (अनन्तानि, च) अनन्त भी है (तन्) वह (एतत्,

ब्रह्म) यह ब्रह्म (अपूर्वम्) कारणरहित (अनपरम्)
कार्यरहित (अनन्तरम्) अन्तरहित (अबाह्यम्)
बाहर रहित [अस्ति] अ अयं, आत्मा) यह आत्मा
(ब्रह्म) ब्रह्म (सवानुम्) सबका अनुभव करनेवाला
(इति) ऐसा (अनुशासनम्) उद्देश है ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-यही वह गोपनीय मधु है, जिसको
अथर्वणगोत्रवाले दध्यङ्ने अश्विनीकुमारोंसे कहा था ।
इस कथनको जानकर ऋषिने कहा, कि वह परमात्मा
देह देहमें प्रतिदिम्बस्वप्नमें रूपान्तर होगया था । इस
निरुपाधिक परमात्माका स्वरूप जतानेके लिये ही यह
प्रतिदिम्बपना है, ऐसा न होनेसे इसके स्वरूपका प्रकाश
ही नहीं होता । परमात्मा नाम रूपको विषय करनेवाले
मिथ्याभिमानरूप अज्ञानोंके द्वारा अनेकों रूपोंवाला
प्रतीत होता है । इस अत्माके रथकी समान शरीरमें
जुड़ीहुई, आत्माको अपने २ विषयोंकी ओरको लेजाने
वाली अश्वरूप इन्द्रियें प्राणियोंकी बहुतायतके कारण
कारण दशों, सैकड़ों (अनेकों) हैं, इसलिये भी आत्मा
अनेकों रूपोंवाला प्रतीत होता है । अविद्याके कारण
इन्द्रियादिरूपसे इस आत्माकी ही प्रतीति होती है,
इसलिये यह आत्मा ही इन्द्रियें है । यह आत्मा ही
प्राणियोंके बहुत होनेके कारण दशों, सहस्रों, बहुत और
अनन्त इन्द्रियरूप है । अब इस आत्माके पारमार्थिक
स्वरूपको कहते हैं, कि-यह ब्रह्म कारण रहित, कार्यरहित,
जिसके मध्यमें अन्य जातिकी कोई वस्तु नहीं ऐसा
अनन्तर और जिसके बाहर भी कोई अन्य जातिका
पदार्थ नहीं है ऐसा अबाह्य है यह आत्मा ब्रह्म तथा
सबका दर्शन श्रवण मनन आदिके द्वारा अनुभव करने

वाला द्रष्टा वा साक्षी है, यह सकल वेद शास्त्रोंका उपदेश है ॥ १६ ॥

द्वितीयः अध्यायस्य पञ्चमः ब्राह्मणं समाप्तम् ।

इसप्रकार निरूपण कीहुई ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये उत्पत्तिके लिये, जपके लिये, असांप्रदायिकताकी शङ्का को दूर करनेके लिये तथा उसके अध्यापनके लिये इस वंश ब्राह्मणका आरम्भ होता है --

अथ वंशः । पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः
पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशि-
कात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्या-
च्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः १

अन्वय और पदार्थ - (अथ) अब वंशः) वंश [कथ्यते] कहा जाता है (पौतिमाष्यः) पौतिमाष्य (गौपवनात्) गौपवनसे (गौपवनः) गौपवन (पौतिमाष्यात्) पौतिमाष्यसे (पौतिमाष्यः) पौतिमाष्य (गौपवनात्) गौपवनसे (गौपवनः) गौपवन (कौशिकात्) कौशिकसे (कौशिकः) कौशिक (कौण्डिन्यात्) कौण्डिन्यसे (कौण्डिन्यः) कौण्डिन्य (शाण्डिल्यात्) शाण्डिल्यसे (शाण्डिल्यः) शाण्डिल्य (कौशिकात्) कौशिकसे (च) और (गौतमात्, च) गौतमसे भी (गौतमः) गौतम ॥ १ ॥

(मावार्थ)—अथ वंश कहिये आचार्यपरम्पराका आरम्भ होता है—पौतिमाष्य गौपवनसे गौपवन अन्य पौतिमाष्यसे कौशिकसे, अथ गौपवनसे गौपवन कौशिकसे, कौशिक कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्य, शाण्डिल्यसे शाण्डिल्य और कौशिकसे तथा गौतमसे गौतम ॥ १ ॥

आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याच्चानभि-
म्लाताच्चानभिम्लात आनभिम्लातादानभि-
म्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतमाद्रौ-
तमःसैतवप्राचीनयोग्याभ्याथँ सैतवप्राचीन-
योग्यौ पाराशर्यात्पाराशर्यो भारद्वाजाद्भारद्वाजो
भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजाद्भार-
द्वाज पाराशर्यात्पाराशर्यो वैजवापायनाद्वैजवा-
पायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(आग्निवेश्यात्) आग्निवेश्यसे
(आग्निवेश्यः) आग्निवेश्य (शाण्डिल्यात्) शाण्डिल्यसे
(च) और (आनभिम्लातात्, च) आनभिम्लातसे भी
(आनभिम्लातः) आनभिम्लात (आनभिम्लातात्)
आनभिम्लातसे (आनभिम्लातः) आनभिम्लात (आन-
मिम्लातात्) आनभिम्लातसे (आनभिम्लातः आन-
मिम्लात (गौतमात्) गौतमसे (गौतमः) गौतम
(सैतवप्राचीनयोग्याम्) सैतव और प्राचीनयोग्यसे
(सैतवप्राचीनयोग्यौ) सैतव और प्राचीनयोग्य . पारा-
शर्यात्) पाराशर्यसे (पाराशर्यः) पाराशर्य (भारद्वा-
जात्) भारद्वाजसे (भारद्वाजः) भारद्वाज (भारद्वाजात्)
भारद्वाजसे (च) और (गौतमात्, च) गौतमसे भी
(गौतमः) गौतम (भारद्वाजात्) भारद्वाजसे (भार-
द्वाज) भारद्वाज (पाराशर्यात्) पाराशर्यसे (पाराशर्यः)
पाराशर्य (वैजवापायनात्) वैजवापायनसे (वैजवा-
पायनः) वैजवापायन (कौशिकायनेः) कौशिकायनसे
(कौशिकायनिः) कौशिकायान ॥ २ ॥

(मावार्थ)-ऊपरोक्त गौतम आग्निवेश्यसे, आग्नि-
वेश्य शाण्डिल्यसे और आनमिम्लातसे. आनमिम्लात
दूसरे आनमिम्लातसे, वह आनमिम्लात, तीसरे आन-
मिम्लातसे, वह आनमिम्लात गौतमसे, गौतम सैतव
से, सैतव प्राचीनयोग्यसे, प्राचीनयोग्य पाराशर्यसे
पाराशर्य मरद्वाजसे, मरद्वाज अन्य मरद्वाजसे और
गौतमसे, गौतम अन्य मरद्वाजसे, मरद्वाज पाराशर्य
से, पाराशर्य वैजवापायनसे, वैजवापायन कौशिकायनि
से, कौशिकायनि ॥ २ ॥

घृतकौशिकाद्घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पा-
राशर्यायणः पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकरण्याज्जा
तूकरण्य आसुरायणाच्च यास्काच्चाऽऽसुरायणस्त्रे
वणस्त्रेवणिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरासुरासुरिर्भा-
रद्वाजाद्भारद्वाज आत्रयादात्रेयो मांटेर्माण्डि-
गौतमाद्गौतमो गौतमाद्गौतमो वात्स्याद्रात्स्यः
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोर्यात्काप्यात्कै-
शोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो
गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौ-
ण्डिन्यो वत्सनपातवाभ्रवाद्दत्सनपातवाभ्रवः
पथःसौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसा-
दयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभृति-
स्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोशिव-
भ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणाद्ध्यद्दार्थर्वणो-

थर्वणो देवादथर्वा दैवो मृत्योःप्राध्वथ्सनान्मृत्युः
 प्राध्वथ्सनः प्रध्वथ्सनात्प्रध्वथ्सन एकर्षे-
 रेकर्षिर्विप्रचित्तेर्विप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः सनारोः
 सनारुः सनातनात्सनातनः सनातनात्सनगः
 परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभुब्रह्मणे
 नमः ॥ ३ ॥

मन्त्र्य और पदार्थ-(घृतकौशिकात्) घृतकौशिकसे (घृत-
 कौशिकः) घृतकौशिक (पाराशर्यायणात्) पाराशर्यायणसे
 (पाराशर्यायणः) पाराशर्यायण (पाराशर्यात्) पाराशर्यसे
 (पाराशर्यः) पाराशर्य जातूकर्ण्यात्) जातूकर्ण्यसे(जातूक-
 र्ण्यः) जातूकर्ण्य (आसुरायणात्) आसुरायणसे (च) और
 (यास्कात्, च) यास्कसे मी (आसुरायणः) आसुरा-
 यण (त्रेवणः) त्रेवणसे (त्रेवणिः) त्रेवणि (औप-
 जन्धनेः) औपजन्धनसे (औपजन्धनिः) औपजन्धनि
 (आसुरंः) आसुरिसे (आसुरिः) आसुरि (मारद्वा-
 जात्) मारद्वाजसे (मारद्वाजः) मारद्वाज (आत्रे-
 यात्) आत्रेयसे (आत्रेयः) आत्रेय (माण्टेः) माण्टि
 से (माण्टिः) माण्टि (गौतमात्) गौतमसे (गौतमः)
 गौतम (गौतमात्) गौतमसे (गौतमः) गौतम (वा-
 त्स्यात्) वात्स्यसे (वात्स्यः) वात्स्य (शाण्डिल्यात्)
 शाण्डिल्यसे (शाण्डिल्यः) शाण्डिल्य (कैशोर्यात्,
 काप्यात्) कैशोर्य काप्यसे (कैशोर्यः काप्यः) कैशोर्य
 काप्य (कुमारहारिणात्) कुमारहारित से (कुमार-
 हारितः) कुमारहारित (गालवात्) गालव
 (गालवः) गालव (विदर्मीकौण्डिन्यात्) विदर्मीकौ-

षिडन्यसे (विदर्मीकौण्डिन्यः) विदर्मीकौण्डिन्य (वत्सन-
 नपातः, वाभ्रवात्) वत्सनपात् वाभ्रवसे (वत्सनपाद्वा-
 भ्रवः) वत्सनपात वाभ्रव (पथः, सौमरात्) पन्था
 सौमरसे (पन्थाः, सौमरः) पन्था सौमर अयास्यात्,
 आङ्गिरसात्) अयास्य आङ्गिरससे (अयास्यः, आङ्गि-
 रसः) अयास्य आङ्गिरस (आमृतेः, त्वाष्ट्रात्) आमृति
 त्वाष्ट्रसे (आमृतिः, त्वाष्ट्रः) आमृति त्वाष्ट्र (विश्वरू-
 पात्, त्वाष्ट्रात्) विश्वरूप त्वाष्ट्रसे (विश्वरूपः, त्वाष्ट्रः)
 विश्वरूप त्वाष्ट्र (अश्विभ्याम्) अश्विनीकुमारोसे (आ-
 श्विनौ) अश्विनीकुमार (दधीचः, आथर्वणात्) दध्यङ्
 आथर्वणसे (दध्यङ् आथर्वणः) दध्यङ् आथर्वण (अथ-
 र्वणः, दैवात्) अथर्वा दैवसे (अथर्वा, दैवः) अथर्वा
 दैव (मृत्योः, प्राध्वसनात्) मृत्यु प्राध्वंसनसे (मृत्युः,
 प्राध्वंसनः) मृत्यु प्राध्वंसन (प्राध्वंसनात्) प्राध्वंसनसे
 (प्राध्वंसनः) प्राध्वंसन (एकर्षेः) एकर्षिसे (एकर्षिः)
 एकर्षि (विप्रचित्तेः) विप्रचित्तिसे (विप्रचित्तिः) विप्र-
 चित्ति (व्यष्टेः) व्यष्टिसे (व्यष्टिः) व्यष्टि (सनागेः)
 सनागसे (सनागः) सनाग (सनातनात्) सनातनसे
 (सनातनः) सनातन (सनागात्) सनागसे (सनागः)
 सनाग (परमेष्ठिनः) विराट्से (परमेष्ठी) विराट्
 (ब्रह्मणः) हिरण्यगर्मसे (ब्रह्म) हिरण्यगर्म (स्वयंभुः)
 नित्य है (ब्रह्मणे) ब्रह्मको (नमः) नमस्कार है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—ऊपरोक्त कौशिक्यायनि घृतकौशिकसे,
 घृतकौशिक पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायण पाराशर्यसे,
 पाराशर्य जातूकर्णसे, जातूकर्ण आसुरायणसे और
 यास्कसे, आसुरायण त्रैवणिसे, त्रैवणि औपजंघनिसे,

औपजंघनि आसुरिसे, आसुरि मारद्वाजसे, मारद्वाज
 आश्रेयसे, आश्रेय मांडिसे, माण्डि गौतमसे, गौतम
 अन्य गौतमसे, वह गौतम वात्स्यसे, वात्स्य शाण्डिल्य
 से, शाण्डिल्य कैशोर्य काप्यसे, कैशोर्य काप्य कुमारहा-
 रितसे, कुमारहारित गालवसे, गालव विदर्मी कौण्डिन्य
 से, विदर्मीकौण्डिन्य वत्सनपात् बाश्रवसे, वत्सनपात्
 बाश्रव पन्था सौमरसे, पन्था सौमर अयास्य आङ्गिरस
 से, अयास्य आङ्गिरस आभूति-त्वाष्ट्रसे, आभूति-त्वाष्ट्र
 विश्वरूप-त्वाष्ट्रसे, विश्वरूप-त्वाष्ट्र अश्विनीकुमारोंसे,
 अश्विनीकुमार दध्यङ् आथर्वणसे, दध्यङ् आथर्वण
 अथर्वी देवसे, अथर्वीदेव मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्यु प्राध्वं-
 सन प्रध्वंसनसे, प्रध्वंसन एकर्षिसे, एकर्षि विप्रचित्ति
 से, विप्रचित्ति व्यष्टिसे, व्यष्टि सनातनसे, सनातन मना-
 तनसे, सनातन सनगसे, सनग विगाटसे, और विराट
 हिरण्यगर्भसे विद्या पाता हुआ, हिरण्यगर्भको अन्त-
 र्यामीके द्वारा वेदविद्या मिली. इसलिये आगेको आचार्य-
 परम्परा नहीं है, ब्रह्म वेदरूपसे स्थित है, इसकारण वेद
 नाम वाला ब्रह्म नित्य है, उस वेदरूप ब्रह्मको प्रणाम है

द्वितीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥

❖ तृतीय अध्याय ❖

इसप्रकार आगमप्रधान मधुकाण्डसे कहेहुए अर्थको युक्तिसे निरूपण करनेके लिये याज्ञवल्क्यीय काण्डका आरम्भ होता है । इसमें वाद और जल्परूप दो प्रकार की युक्तियाँ हैं, उनमेंसे पहले जल्पकथा नामकी युक्तियाँ दिखायी जायँगी । उन युक्तियोंका प्रसङ्ग उठानेके लिये, विज्ञानकी प्रशंसा करनेके लिये और विद्या प्राप्तिके उपाय दानको दिखानेके लिये श्रुति अश्वत्थ ब्राह्मणकी आख्यायिकाको रचती है—

॥ ॐ ॥ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञे-
नेजे तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेताः
बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा
बभूव कः स्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम इति
स ह गवाथँ सहस्रमवरुोध दश दश पादा
एकैकस्याः शृङ्गयोरानुद्धा बभूवुः ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(वैदेहः) विदेह देशका (ह)
प्रसिद्ध (जनकः) जनक (बहुदक्षिणेन) बहुत दक्षिणा
वाले (यज्ञेन) यज्ञके द्वारा (ईजे) यजन करता हुआ
(तत्र) उसमें (कुरुपञ्चालानाम्) कुरु और पञ्चाल
देशोंके (ह) प्रसिद्ध (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण (अभिस-
मेताः) चारों ओरसे इकट्ठे (बभूवुः) हुए (वैदेहस्य)
विदेहदेशके (ह) प्रसिद्ध (जनकस्य) जनकको (एषाम्)
इन (ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मणोंमें (कः स्वित्) कौन

(अनूचानतमः) श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है (इति) यह (विजि-
शासां) विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा (बभूव) हुई
(सा, ह) वह प्रसिद्ध (गवाम्) गौओंके (सहस्रम्)
हजारको (अवरोध) रोकता हुआ (एकैकस्याः)
एक एकके (शृङ्गयोः) सींगोंमें (दश, दश, पादाः) दश
दश पाद (बद्धाः, बभूवुः) बँधेहुए धे ॥ १ ॥

(भावार्थ)—विदेह देशके प्रसिद्ध राजा जनकने जिस
में ब्राह्मणोंको बहुतसी दक्षिणा दीजाती है ऐसा बहु-
दक्षिण नामका यज्ञ किया था । उस यज्ञमें कुरुदेशके और
पञ्चाल देशके प्रसिद्ध २ बहुतसे ब्राह्मण निमंत्रित हो
चारों ओरसे आकर इकट्ठे हुए थे उस प्रसिद्ध विदेहराज
जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि—इन सब ब्राह्मणों
में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है ? राजा जनकने इस बातको
जाननेके लिये एक बाड़ेमें छोटी अवस्थाकी एक सहस्र
गौएँ मँगवाकर श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको देनेके लिये
घेरकर खड़ी करदी, उनमेंकी हरएक गौके दोनों सींगोंमें
दश ० पाद सुवर्ण मँढा हुआ था । एक पलके चौथाईका
नाम पाद है और तीन तोला दो मासे और आठ रत्ती
का एक पल होता है ॥ १ ॥

तान् होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः
स एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न
दधृषुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवा-
चैताः सोम्योदज सामश्रवाश्इति ता होदाच-
कार ते ह ब्राह्मणाश्शुकुधुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो
बुवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताश्वलो

बभूव । स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञव-
ल्क्य ब्राह्मणोऽसी ३ इति स होवाच नमो वयं
ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयथ्ँस्म इति
तथ्ँह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताऽश्वलः ॥ २ ॥

मन्वय भार पदाथ- (ह) प्रसिद्ध (तान्) उन ब्राह्मणोंके
प्रति (इति) इसप्रकार (उवाच) कहताहुआ (भग-
वन्तः, ब्राह्मणाः) हे पूजनीय ब्राह्मणों ! (वः) तुममें
(यः) जो (ब्रह्मिष्ठः) श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता [भवेत्] हो (सः)
वह (एताः, गाः) इन गौओंको (उदजताम्) ले जाय
(ते, ह, ब्राह्मणाः) वे प्रसिद्ध ब्राह्मण (न, दधृषुः)
ममर्थ नहीं हुए (अथ) अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (याज्ञ-
वल्क्यः) याज्ञवल्क्य (स्वम्, एव) अपने ही (ब्रह्मचा-
रिणम्) ब्रह्मचारिके प्रति (इति) इसप्रकार (उवाच)
बोला (सोम्य) हे प्रियदर्शन ! (सामभवा ३) हे
सामकी विधिको सुननेवाले (एताः) इनको (उदज)
लेजा (ताः) उनको (उदाचकार, ह) ले ही गया (ते, ह,
ब्राह्मणाः) वे प्रसिद्ध ब्राह्मण (चुक्रुधुः) क्रोधमें मरगये
(अथ) अब (वैदेहस्य, ह, जनकस्य) विदेहराज प्रसिद्ध
जनकका (अश्वलः) अश्वल नामका (होता) याज्ञक
(बभूव) था (सः, ह) वह प्रसिद्ध (एनं, इति पप्रच्छ)
इससे इसप्रकार बृभूता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञ-
वल्क्य (खलु) निःसन्देह (त्वं, नु) तू ही (नः) हमारा
(ब्रह्मिष्ठः, असि) श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है (सः, ह)
वह प्रसिद्ध (उवाच) बोला (वयम्) हम (ब्रह्मिष्ठाय)
ब्रह्मिष्ठके अर्थ (नमः, कुर्मः) प्रणाम करते हैं (वयम्)
हम (गोकामाः, एव) गौओंकी कामना करनेवाले ही

(स्मः) हैं (इति) ऐसा कहा (ततः, पञ्च) तिससे ही (होता, अश्वत्थः) याज्ञक अश्वत्थ (तं, ह, प्रष्टुम्) उससे ही ब्रूकनेको (दध्) मनमें रखना हुआ ॥ २ ॥

(भाष्यार्थ)—फिर जनकने उन ब्राह्मणोंसे कहा, कि—हे पूजनीय ब्राह्मणों ! जो तुममें सबसे अष्ट ब्रह्मवेत्ता हो वह इन गौश्योंका अपने घर लेजाय, इसपर उन ब्राह्मणोंमेंसे कोई ऐसा न करसका, तब प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यने अपने शिष्यसे कहा, कि—हे साम्य ! हे साम की शिक्षा सुननेवाले ! इन गौश्योंका हाँककर हमारे घर लेजा, यह सुनकर उनका शिष्य गौश्योंका लेगया इसप्रकार ब्रह्मवेत्ताके लिये शिष्य की हुई गौश्योंको लेजानेसे याज्ञवल्क्यने अपना ब्रह्मिष्ठपना दिखलाया इस पर तहाँ जो और ब्राह्मणमण्डली थी उसने अपना अपमान हुआ समझा और बे आश्रय करके कहने लगे कि—अरे ! हमारे सामने तो आ, तू अपनेको सब से अष्ट ब्रह्मवेत्ता कैसे समझता है ? उस समय अश्वत्थ नामवाले राजाके यज्ञ करानेवाले होताने याज्ञवल्क्यसे ब्रूका कि—हे याज्ञवल्क्य ! हम सबोंमें तुमने ही अपनेको अष्ट ब्रह्मवेत्ता कैसे समझा ? उद्धतपना न होना ब्रह्मवेत्ताका लक्षण है, इस बातको सूचित करती हुई श्रुति याज्ञवल्क्यका उत्तर दिखती है—याज्ञवल्क्यने कहा, कि—मैं ब्रह्मवेत्ताको प्रणाम करता हूँ, गौएँ लेने की मेरी इच्छा हुई, इसलिये मैंने गौएँ लेली हैं । मुनिने ऐसा कहा, इसलिये ही मानो उन्होंने यह बात मानली मैं अष्ट ब्रह्मवेत्ता हूँ, इसलिये ही अश्वत्थ होताने अपने मनमें याज्ञवल्क्यसे ब्रूकनेका विचार किया ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं सृष्टुनासत्

सर्वे मृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो मृत्यो-
राप्तिमतिमुच्यते इति होत्रत्विजाऽग्निना वाचा
वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक् सोऽयमग्निः
स होता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञ-
वल्क्य (इति) ऐसा (उवाच, ह) कहता हुआ (यत्,
इदम्) जो यह (सर्वम्) सब (मृत्युना) मृत्यु करके
(आसम्) व्याप्त है (सर्वम्) सब (मृत्युना, अभिप-
न्नम्) मृत्यु करके प्रस्त है (केन) किस साधनसे (यज-
मानः) यजमान (मृत्योः) मृत्युकी (आसिम्) प्राप्ति
को (अतिमुच्यते)-जांचकर बूढ़ता है (इति) इसप्रकार
(होत्रा, ऋत्विजा) होतारूप ऋत्विजसे (वाचा, अग्निना)
वाणीरूप अग्निसे (यज्ञस्य) यजमानकी (वाक्, वै)
वाणी ही (होता) ऋत्विक् है (तत्) वह (या) जो
(इयम्) यह (वाक्) वाणी है (सः, अयम्) सो यह
(अग्निः) अग्नि है (सः, होता) वह होता है (सः,
मुक्तिः) वह मुक्ति है (सा, अतिमुक्तिः) वह अति
मुक्ति है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—वह अश्वल, हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा संबो-
धन करके कहनेलगा, कि-ये जो ऋत्विक् अग्नि आदि
कर्मके साधनोंका समूह है, यह सब, स्वामाविक अज्ञान
से उत्पन्न हुई आसक्तिसहित कर्मरूप मृत्युसे व्याप्त
है, केवल व्याप्त ही नहीं है, किन्तु यह सब काम्यकर्म
रूप मृत्युसे असा हुआ है, अतः यह बताइये, कि-यज-
मान को-से साधनसे मृत्युके समीप लेजानेवाली बातों

मे अलग रहकर मृत्युके चुङ्गलसे छूटजाता है ? अश्वल के ऐसा प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—
 “होतारूप ऋत्विक् और वाणीरूप अग्निसे” इसके अर्थ को श्रुति स्वयं ही कहती है, कि—यज्ञ कहिये यज्ञमानकी वाणी ही अधिपन्नमें होतारूप ऋत्विक् है और वह जो हम यज्ञमानकी वाणी है वह अधिदैवत रूप अग्नि है और वाणीके साथ एकताको प्राप्त हुआ वह अग्नि होता है । उम परिच्छिन्न होता और वाणी को अपरिच्छिन्न अग्निरूपमें चिन्तन करने पर पूर्वोक्त मृत्युके अतिक्रमणरूप मुक्तिका साधन है, वह मुक्ति फलरूप अग्निमात्रकी प्राप्तिरूप अतिमुक्तिका साधन है ॥ ३ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिस्रुँ सर्वमहोरात्राभ्या-
 नास्रुँ सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यज्ञमा-
 नोऽहोरात्रयोरभिपत्तिगुव्यन इत्यध्वर्युणत्विजा
 चक्षुपादित्येन चक्षुर्व यज्ञस्याध्वर्युस्तद्यदिदं चक्षुः
 सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः साति-
 मुक्तिः ॥ ४ ॥

अनाय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध अश्वल (याज्ञवल्क्य)
 हे याज्ञवल्क्य ! (इति) इसप्रकार (उवाच) बोला (यत्)
 जो (इदम्) यह है (सर्वम्) सब (अहोरात्राभ्याम्)
 अहोरात्रसे (आसम्) व्याप्त है (सर्वम्) सब (अहोरात्रा-
 भ्याम्) अहोरात्रमें (अभिपन्नम्) प्रपन्न है (केन किस
 साधनसे (यज्ञमानः) यज्ञमान (अहोरात्रयोः) अहोरात्र
 की (आसिम्) व्याप्तिको (अतिमुच्यते) अतिक्रमण

करके छूटता है (इति) ऐसा कहने पर (अध्वर्युणा) अध्वर्युरूप (ऋत्विजा) ऋत्विजके द्वारा (चक्षुषा) चक्षुरूप (आदित्येन) आदित्यके द्वारा (यजस्य) यजमानका (चक्षुः, वै) चक्षु ही (अध्वर्युः) अध्वर्यु है (तत्) सो (यत्) जो (इदम्) यह (चक्षुः) चक्षु है (सः) वह (असौ) यह (आदित्यः) आदित्य है (सः) वह (अध्वर्युः) अध्वर्यु है (सः) वह (मुक्तिः) मुक्ति है (सा) वह (अतिमुक्तिः) अतिमुक्ति है ॥४॥

(भावार्थ)—उस अश्वलने हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा संबोधन करके कहा, कि—यह जो कर्मके सकल साधनोंका समूह है यह अहोरात्रसे व्याप्त है तथा जो यह सब अहोरात्रसे ग्रस्त होरहा है, यजमान कौनसे साधनसे इस अहोरात्रका विषय न होकर इसके शुद्धलसे छूटता है ? अश्वलके इस प्रश्नका उत्तर देतेहुए याज्ञवल्क्यने कहा, कि—“अध्वर्युरूप ऋत्विक् और चक्षुरूप आदित्य से” इसका तात्पर्य यह है, कि—यजमानकी आँख ही अधियज्ञमें अध्वर्यु है और वह यजमानकी आँख ही अधिदैवतरूप आदित्य है और नेत्रके साथ एकताको प्राप्त हुआ वह आदित्य अध्वर्यु है । वह परिच्छिन्न अध्वर्यु तथा नेत्र अपरिच्छिन्न आदित्यरूपसे चिन्तित होने पर अहोरात्रका अतिक्रमणरूप मुक्तिका साधन है और वह मुक्ति फलरूप आदित्यमात्रकी प्राप्तिरूप अति-मुक्तिका साधन है ॥ ४ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदत्त्वं सर्वं पूर्वपक्षापर-
पक्षाभ्यामाप्तं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं
केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोरभिपत्तिमुच्यते

इत्युद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञ-
स्योद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता
स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध अश्वत्थ (याज्ञवल्क्य)
हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (यत्,
इदं, सर्वम्) जो यह सब (पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्) प्रथम
पक्ष और द्वितीय पक्ष से (आसिम्) व्याप्त है (सर्वम्)
सब (पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्) प्रथम पक्ष और द्वितीय
पक्षसे (अभिपन्नम्) प्रस्त है (यजमानः) यजमान
(केन) किस साधन से (पूर्वपक्षापरपक्षयोः) पूर्व पक्ष
और अपर पक्ष की (आसिम्) व्याप्तिको (अतिमुच्यते)
लांघ कर झूटता है (इति) ऐसा प्रश्न करने पर (उद्गात्रा)
उद्गाता रूप (ऋत्विजा) ऋत्विक् के द्वारा (वायुना,
प्राणेन) वायुरूप प्राण के द्वारा (यज्ञस्य) यजमानका
(प्राणः वै) प्राण ही (उद्गाता) उद्गाता है (तत्)
सो (यः) जो (अयम्) यह (सः) वह (वायुः)
वायु है (सः) वह (उद्गाता) उद्गाता है (सः)
वह (मुक्तिः) मुक्ति है (सा) वह (अतिमुक्तिः)
अतिमुक्ति है ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)—उस अश्वत्थने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य यह
सब कर्मके साधनोंका समूह कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष !
से व्याप्त है और केवल व्याप्त ही नहीं किन्तु प्रस्त है,
कौनसे साधन से यजमान इन दोनों पक्षोंका विषय नहीं
होता और इनके झूटल से घटता है ! इसके उत्तरमें
याज्ञवल्क्यने कहा, कि—“उद्गाता रूप ऋत्विक् और प्राण
रूप वायुसे,, इसका तात्पर्य श्रुति स्वयं कहती है, कि—

यजमानका प्राण ही अधियज्ञमें उद्गाता है, वह प्राण ही अधिदैवत रूप वायु है और प्राणके साथ एकताको पाया हुआ वह वायु ही उद्गाता है, वे परिच्छिन्न उद्गाता और प्राण जब अपरिच्छिन्न वायुरूपसे चिन्तवन किये जाते हैं तब कृष्ण पक्ष और शुक्लपक्षके अनिक्रमणरूप मुक्तिका साधन होते हैं और यह मुक्ति फलरूप वायुभावकी प्राप्ति रूप अतिमुक्तिका साधन होती है ॥ ५ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बण
मिव केनाऽक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत
इति ब्रह्मणः त्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य
ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स
मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥६॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध अश्वल (याज्ञवल्क्य)

याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) वाला; (यत्) जो
(इदम्) यह (अन्तरिक्षम्) आकाश (अनारम्बणं,
इव) निराखम्बसा है (केन, आक्रमेण) किस आश्रय
से (यजमानः) यजमान (स्वर्गं, लोकम्) स्वर्ग लोक
को (आक्रमते) पाना है (इति) ऐसा कहने पर (ब्रह्मणा)
ब्रह्मारूप (ऋत्विजा) ऋत्विजके द्वारा (मनसा, चन्द्रेण)
मनोरूप चन्द्रमाके द्वारा (यज्ञस्य) यजमानका (मनः, वै)
मन ही (ब्रह्मा) ब्रह्मा है (तत्) सो (यत्, इदम्) जो
यह (मनः) मन है (सः असौ) सो यह (चन्द्रः)
चन्द्रमा है (सः) वह (ब्रह्मा) ब्रह्मा है (सः) वह
(मुक्तिः) मुक्ति है (सा) वह (अतिमुक्तिः) अति-
मुक्ति है (इति) इसप्रकार (अतिमोक्षाः) अतिमुक्तियें
हैं (अथ) अब (सम्पदः) सम्पत्ति नामके कर्म [उच्यन्ते]
कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—उस अश्वलने कहा कि—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह आकाश है यह आलम्बरहित प्रतीत होता है फिर यजमान कौनसे आश्रयसे कर्मके फलरूप स्वर्ग लोकमें पहुंचता है ! अश्वलके इस प्रश्नका उत्तर देने हुए याज्ञवल्क्यने कहा, कि—“ब्रह्मारूप ऋत्विक् और मनोरूप चन्द्रमासे,, इसका अर्थ श्रुति स्वयं कहती है, कि यजमानका मन ही अधियज्ञमें ब्रह्मा है यह यजमानका मन ही अधिदैवतरूप चन्द्रमा है (ब्रह्मा) है । इन परिच्छिन्नरूप ब्रह्मा और मनका अपरिच्छिन्न चन्द्ररूपसे चिन्तन करनेपर मुक्ति कहिये स्वर्ग लोकको पानेका आश्रय है यह मुक्ति ही अतिमुक्ति है । इसप्रकार त्वचा आदि में वायु आदिकी उपासनाके द्वारा काम्यकर्म रूप मृत्यु से अतिमुक्ति जाननी चाहिये । अब आगे सम्पत्कर्मको कहेंगे । उज्ज्वलता आदि सामान्य से व्रत आदिकी आहुतियोंसे देवलोकदिरूप फलका चिन्तन करना अर्थात् इन आहुतियोंसे मैं देवलोक पाजाऊँगा ऐसा ध्यान करना अथवा कर्मत्व आदिरूप सामान्यसे अग्नि होत्रादिरूप छोटे कर्मोंमें अश्वमेधादि कर्मोंका उनके फल की कामनासे सम्पादन अर्थात् मैं तथाशक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म करके अश्वमेधादि करता हूँ ऐसा ध्यान करना सम्पत्कर्म कहलाता है ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्निर्भहोताऽस्मिन्
यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्र
इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया
किन्ताभिर्जयतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति ॥७॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध अश्वल (याज्ञवल्क्य)

हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा संबोधन करके (उवाच)
 कहताहुआ (अयम्) यह (होता) होता (अथ)
 अब (अस्मिन्, यज्ञे) इस यज्ञमें (कतिभिः) कितनी
 (ऋग्भिः) ऋचाओंसे [स्तुतिम्] स्तुतिको (करिष्यति)
 करेगा (इति) ऐसा पूछने पर (तिस्रभिः) तीनसे (इति)
 यह उत्तर दिया (ताः) वे (तिस्रः) तीन (कतमाः)
 कौनसी हैं (इति) ऐसा पूछनेपर (पुरोऽनुवाक्या) पुरोऽ-
 नुवाक्या (च) और (याज्या) याज्या (च) और
 (तृतीया) तीसरी (शस्या, एव) शस्या भी (तामिः)
 उनसे (किम्) क्या (जयति) जीतता है (इति) ऐसा
 पूछनेपर (यत्किञ्च) जो कुछ (इदम्) यह (प्राणमृत्)
 प्राणधारी है (इति) ऐसा उत्तर दिया ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-अश्वलने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य !
 आज होना इस आरम्भ किये हुए यज्ञमें कितनी ऋचा-
 ओंसे स्तुति करेगा ? ऐसा पूछने पर उत्तर दिया, कि-
 तीनसे । अश्वलने कहा वे तीन ऋचायें कौन २ सी हैं ?
 उत्तर दिया, कि-प्रयोगकालसे पहले होताकी प्रयोगकी
 हुई ऋचाओंकी जाति 'पुरोऽनुवाक्या' से, दूसरी याज्या
 कहिये यज्ञके लिये प्रयोग की हुई ऋग्जातिसे और तीसरी
 शस्या कहिये स्तुतिके लिये प्रयोग की हुई ऋग्जातिसे
 अश्वलने कहा, कि-इन तीन प्रकारकी ऋचाओंसे यज्ञ-
 मानको क्या फल मिलता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया
 कि—भूलोक आदि त्रिलोकीमें जितने भी प्राणधारी हैं
 उन सबको ही वशमें करलेता है ॥ ७ ॥

याज्ञवल्क्योति होवाच कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ
 आहुतीर्होष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र

इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते
या हुता अधिशेरते किन्ताभिर्जयतीति या हुता
उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत
इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृ-
लोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या
हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यथ
इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ— (ह) प्रसिद्ध अरबल (याज्ञवल्क्य)
हे याज्ञवल्क्य ! (इति) ऐसा (उवाच) बोला (अथ)
अथ (अयं , अध्वर्युः) यह अध्वर्यु (अस्मिन् , यज्ञे)
इस यज्ञमें (कति , आहुतीः) कितनी आहुतियोंको
(होष्यति) होमोंगे (इति) ऐसा पूछने पर (तिस्रः)
तीन (इति) यह उत्तर दिया (कतमाः ताः तिस्रः)
कौनसी हैं वे तीन (इति) ऐसा पूछने पर (याः) जो
(हुताः) होमी हुई (उज्ज्वलन्ति) प्रकाश करती हैं (याः
हुताः) जो होमी हुई (अतिनेदन्ते) अतीव शब्द करती
हैं (याः हुताः) जो होमी हुई (अधिशेरते) नीचेको
लेट जाती हैं [इति] ऐसा उत्तर दिया (तामिः) उन
से (किम्) क्या (जयति) जीतता है (इति) ऐसा पूछने
पर (याः हुताः उज्ज्वलन्ति) जो होमी हुई प्रकाश
करती हैं (तामिः) उनसे (देवलोकं एव) देवलोक को ही
(जयति) जीतता है (हि) क्यों कि [दीप्यते इव] मानो
प्रकाशित होरहा है (इति) ऐसा (देवलोकः) देवलोक
[मयति] होता है (याः हुताः अतिनेदन्ते) जो होमी
हुई अत्यन्त शब्द करती है (तामिः) उनसे (पितृलोकं ,
एव) पितृलोकको ही (जयति) जीतता है (हि)

क्योंकि (पितृलोकः) पितृलोक (अति, इव) अति-
शयसा [भवति] होता है (याः हुताः) अधिशेरते) जो
होमी हुई नीचे स्थित होती हैं (तामिः) उनसे (मनुष्य-
लोकं एव) मनुष्यलोकको ही (जयति) जीतता है
(हि) क्योंकि) मनुष्यलोकः) मनुष्यलोक (अधः इव)
नीचसा [भवति] होता है ॥ ८ ॥

(भाषार्थ) :- उस राजपुरोहित अश्वत्थने कहा, कि
हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञमें अध्वर्यु कितनी आहुतियों
होमेगा ! याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—तीन आहुतियों,
अश्वत्थने कहा कि ये आहुतियों कौनसी हैं याज्ञवल्क्यने
उत्तर दिया, कि जो अग्निये डालते ही प्रज्वलित हो
जाती हैं वे त्रिदाण्याहुतियों कहिये समिधा और घी
की आहुतियें और जो होमने पर अत्यन्त शब्द करती
हैं वे दूसरी मांसाहुतियें तथा जो होमने पर मृमिमेंको
जाती हैं वे तीसरी वृष सोमरस आदिकी आहुतियें हैं ।
अश्वत्थने पूछा कि इन आहुतियोंसे यज्ञमान क्या फल
पाता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—जो आहुतियें
होमते ही प्रकाश करती हैं उनमें देवलोकको ही जीतता
है (इनके द्वारा मैं साक्षात् देवलोक नामक फलको
सिद्ध कर रहा हूँ ऐसे ध्यानसे संपादन करता है) क्यों
कि—देवलोक उजबलसा है । जो होमी हुई आहुतियें
अत्यन्त शब्द करती हैं उन मांसादिकी आहुतियोंसे
यमपुरीसे सम्बन्ध बाला पितृलोक ही मिलता है, क्यों
कि जैसा मांस आदिका कुत्सित शब्द होता है ऐसे ही
यमपुरीमें जिनको यमदूत यातना देते हैं वे “हायरे मैं
मरा मरा, मुझे छोड़ो, छोड़ो” ऐसा कुत्सित शब्द करते

हैं और जो होमी हुई आहुतियों नीचे मूमि पर स्थित होती हैं, उनसे मनुष्यलोक ही मिलता है, क्योंकि— मनुष्यलोक ऊपरके लोकोंकी अपेक्षा नीचे है और यहाँ जो पाप करते हैं वे अधोगतिमें ही पड़ते हैं ॥ ८ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयोत कतमा सैकेति मम एवेत्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ ९ ॥

अर्थ और पदार्थ— (इ) प्रसिद्ध अश्वला (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (अद्य) आज (अयं, ब्रह्मा) यह ब्रह्मा (दक्षिणतः) दक्षिण से (कतिभिः) कितने देवताओंके द्वारा (यज्ञं, गोपायति) यज्ञकी रक्षा करता है (इति) ऐसा पूछने पर (एकया) एकके द्वारा (इति) ऐसा उत्तर दिया (सा, एका) वह एक (कतमा) कौनसी है (इति) ऐसा पूछने पर (मनः एव) मन ही है (मनः) मन (अनन्तं वै) अनन्त ही है [इति] ऐसा उत्तर दिया (विश्वेदेवाः) विश्वेदेवा (अनन्ताः) अनन्त हैं (सः) वह (तेन) तिससे (अनन्तं, एव) अनन्त ही (लोकम्) लोककी (जयति) जीतता है ॥ ९ ॥

(भाषार्थ)—राजपुरोहित अश्वलने फिर कहा, कि— हे याज्ञवल्क्य ! यह ब्रह्मा नामका ऋत्विक् आहवनीय अग्निसे दक्षिणकी ओर ब्रह्माके आसन पर बैठकर कितने देवताओंके द्वारा यज्ञकी रक्षा करता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—एक देवताके द्वारा । अश्वलने

कहा वह एक देवता कौनसा है ? उत्तर दिया कि-मन ही एक देवता है यह मन वृत्तिमेदसे अनन्त है और उन वृत्तियोंके अमिमानी विश्वे देवा भी अनन्त हैं, इस लिये उपासक मन और उसके देवताओंकी अनन्तपने की दृष्टि रखकर अनन्त ही लोकको पाता है ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्गाताऽस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोऽनुवाक्याऽपानो याज्या व्यानः शस्या किङ्क्ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोऽनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया बुलोकश्च शस्यया ततो ह होताऽश्वल उपराम १०

अन्वय और पदार्थ- (ह) प्रसिद्ध अश्वल (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (अथ) अथ (अयं, उद्गाता) यह उद्गाता (अस्मिन्, यज्ञे) इस यज्ञमें (स्तोष्यति) स्तुति करेगा [ताः] वे (स्तोत्रियाः) गीतिवाली ऋचायें (कति) कितनी हैं (इति) इस प्रश्न पर (तिस्रः) तीन हैं (इति) यह उत्तर दिया (ताः, तिस्रः, कतमाः) वे तीन कौनसी हैं (इति) इस प्रश्न पर (पुरोऽनुवाक्या) पुरोनुवाक्या (च) और (याज्या) याज्या (च) और (तृतीया) तीसरी (शस्या, एव) शस्या भी (याः अध्यात्मम्) जो अध्यात्मविषयक हैं (ताः कतमाः) वे कौनसी हैं (इति) इस प्रश्न पर

(प्राणः, एव) प्राण ही (पुरोनुवाक्या) पुरोनुवाक्या है (अपानः) अपान (याज्या) याज्या है (व्यानः) व्यान (शस्या) शस्या है (तामिः) उनसे (किम्) क्या (जयति) जीतता है (इति) इस प्रश्न पर (पुरोनुवाक्या) पुरोनुवाक्या से (पृथिवीलोकं, एव) पृथिवी लोकको ही (जयति) जीतता है (याज्या) याज्या से (अन्तरिक्ष-लोकम्) अन्तरिक्ष लोकको (शस्यया) शस्या से (द्युलोकम्) द्युलोकको (ततः) तदनन्तर (ह) प्रसिद्ध (होता) होता (अश्वत्थः) अश्वत्थ (उपरराम) मौन होगया १०

(भावार्थ)—अश्वत्थने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य इस यज्ञमें यह उद्गाता जिनसे स्तुति करेगा वे सामगानकी स्तोत्रिया कितनी ऋचायें हैं ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्य ने कहा कि—तीन, अश्वत्थने पूछा वे तीन कौनसी हैं ? क्योंकि प्रगीत स्तोत्र और अप्रगीत शस्य सब तीन ही प्रकारकी ऋचाओंके अन्तर्गत हैं, अश्वत्थने पूछा वे तीन कौनसी हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया पुरोनुवाक्या याज्या और शस्या ये अधियज्ञ नामवाली स्तोत्रिया हैं अब यह बताओ कि—अध्यात्मस्तोत्रिया कौनसी है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—‘प’ अक्षरकी तुल्यतासे प्राण ही पुरोनुवाक्या है प्राण और पुरोनुवाक्या के अनन्तरपनेकी समानतासे अपान याज्या है और प्राण तथा अपानको रोककर ऋचायें पढ़ीजाती हैं ऐसा श्रुतिमें कहा है, इसलिये व्यान शस्या है । अश्वत्थने कहा हम से यजमान क्या फल पाता है ! याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—पुरोनुवाक्यासे पृथिवी लोकको जीतता है याज्यासे अन्तरिक्ष लोकको और शस्यासे स्वर्गलोक

को जीतता है, इस उत्तरको सुनकर होता अरबल यह समझ कर कि-मैं याज्ञवल्क्यको परास्त नहीं करसकूँगा मौन हो रहा उसने फिर कोई प्रश्न नहीं किया ॥१०॥
 तृतीयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

इसप्रकार कालकर्मरूप मृत्युसे अतिमुक्ति कही परन्तु यह वास्तविक मुक्ति नहीं है क्योंकि यह मृत्युसे ग्रस्त है इसका मृत्यु से गूँस्तपना कहनेके लिये मृत्युका स्वरूप कहनेके लिये मृत्यु और अति मुक्तिके प्रतियोगी बदायों को आभ्यायिकाके द्वारा श्रुति कहती है--

अथ हैनं जरत्कारव आर्त्तभागः पप्रच्छ याज्ञ-
 वल्क्येति उवाच कति ग्रहाः इति कत्यतिग्रहाः ।
 अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेषु ग्रहा
 अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ १ ॥

मन्वय और बदायें—(अथ) अनन्तर (एनं, ह) इन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यके प्रति (जरत्कारवः) जरत्कारुगोश्र वाळा (आर्त्तभागः) आर्त्तभाग (पप्रच्छ) पूछता हुआ (ह) प्रसिद्ध आर्त्तभाग (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा कहकर (उवाच) पूछता हुआ (ग्रहाः कति) ग्रह कितने हैं (अतिग्रहाः, कति) अतिग्रह, कितने हैं (इति) इस प्रश्नपर (अष्टौ) आठ (ग्रहाः) ग्रह हैं (अष्टौ) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह है (इति) यह उत्तर दिया (ये) जो (ते) वे (अष्टौ) आठ (ग्रहाः) ग्रह हैं (अष्टौ) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह हैं (ते) वे (कतमे) कौनसे हैं (इति) यह प्रश्न किया ॥ १ ॥

(भावार्थ)-अश्वलके चुप होने पर याज्ञवल्क्यजीसे जरत्कारु गोघ्रवाले आर्त्समाग (ऋतमागके पुत्र) ने पूछा, उसने हे, याज्ञवल्क्य ! ऐसा संबोधन कर कहा, कि-जो मुक्ति और अतिमुक्तिके प्रतिकूल हैं वे ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ? इस पर याज्ञवल्क्यने कहा कि-आठ ग्रह (बन्धन करनेवाले और आठ अतिग्रह अत्यन्त बन्धन करनेवाले हैं । इस पर आर्त्समागने फिर प्रश्न किया, कि-जो आठ ग्रह और अतिग्रह बतलाये वे कौनसे हैं ? ॥ १ ॥

प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धान् जिघ्रति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(प्राणः, वै) घ्राण ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (अपानेन) अपानरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रहके द्वारा (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (अपानेन) अपानसे (गन्धान्) गंधोंको (जिघ्रति) संग्रहता है ॥ २ ॥

(भावार्थ)-याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-वायुसहित प्रसिद्ध प्राण इन्द्रिय ही ग्रह है, यह घ्राणरूप ग्रह अपान कहिये घ्राणाद्रियके विषय गन्धरूप अतिग्रहसे खिंचा करता है, क्योंकि—मनुष्य अन्तर्मुख श्वासरूप [अपान के लाये हुए ही गन्धोंको सूँघा करता है ॥ २ ॥

वाग्वै ग्रहः स नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(वाक्, वै) वाणी ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह नाम्ना) नामरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रह

करके (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (वाचा) वाणीके द्वारा (नामानि) नामोंको (अमि-बदति) बोलता है ॥ ३ ॥

(मावार्थ)—वाणी ही ग्रह है, यह नामरूप कहिये वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहसे ग्रहण की हुई है, क्योंकि—मनुष्य वाणीसे नामोंको बोला करता है ॥ ३ ॥

जिह्वा वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो
जिह्वया हि रसान् विजानाति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(जिह्वा, वै) प्रसिद्ध जीम (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (रसेन) रसरूप (अतिग्राहेण) अतिग्रहके द्वारा (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (जिह्वया) जीमके द्वारा (रसान्) रसोंको (विजानाति) जानता है ॥ ४ ॥

(मावार्थ)—जीम भी एक ग्रह है, यह रसरूप अतिग्रहसे खिचती रहती है, क्योंकि—मनुष्य जीमसे रसोंको जानता है ॥ ४ ॥

चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि
रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(चक्षुः, वै) चक्षु ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (रूपेण, अतिग्राहेण) रूप अतिग्रहसे (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (चक्षुषा) चक्षुके द्वारा (रूपाणि) रूपोंको (पश्यति) देखता है ॥ ५ ॥

(मावार्थ)—आँख एक ग्रह है, यह रूप नामक अतिग्रहसे खिचती रहती है, क्योंकि—मनुष्य आँखसे रूपोंको देखता है ॥ ५ ॥

श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः
श्रोत्रेण हि शब्दाञ्शृणोति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(श्रोत्रं, वै) काम ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (शब्देन) शब्दरूप (अतिग्राहेण) अति-ग्रहसे (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (श्रोत्रेण) कामसे (शब्दान्) शब्दोंको (शृणोति) सुनता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—कान एक ग्रह है, यह शब्द नामक अति-ग्रहसे खिंचता रहता है, क्योंकि—मनुष्य कानसे शब्दोंको सुना करता है ॥ ६ ॥

मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा
हि कामान् कामयते ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(मनः, वै) मन ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (कामेन) कामरूप (अतिग्राहेण) अति-ग्रह करके (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (मनसा) मनके द्वारा (कामान्) कामनाओंको (कामयते) चाहता है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)—मन भी एक ग्रह है, यह इच्छारूप अति-ग्रहसे खिंचता रहता है, क्योंकि—मनुष्य मनसे इच्छा-ओंको करता है ॥ ७ ॥

हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो
हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(हस्तौ, वै) हाथ ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (कर्मणा) कर्मनामक (अतिग्राहेण) अति-ग्रह करके (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि)

क्योंकि (हस्ताभ्याम्) दोनों हाथोंसे (कर्म) कर्मको (करोति) करता है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-हाथ भी एक ग्रह है, यह कर्मरूप अति-ग्रहसे खिंचता रहता है, क्योंकि—मनुष्य दोनों हाथोंसे कर्म किया करता है ॥ ८ ॥

त्वग्रै ग्रहः स्पर्शेणातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि
स्पर्शान् वेदयते इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ६
अन्वय और पदार्थ—(त्वक्, वै) त्वचा ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह (स्पर्शेण, अतिग्राहेण) स्पर्शरूप अतिग्रहसे (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ है (हि) क्योंकि (त्वचा) त्वचामे (स्पर्शान्) स्पर्शोंको (वेदयते) जानता है (इति) इसप्रकार (एते) ये (अष्टौ) आठ (ग्रहाः) ग्रह हैं (अष्टौ) अष्ट (अतिग्रहाः) अतिग्रह हैं ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-त्वचा भी एक ग्रह है, यह स्पर्श नामक अतिग्रहसे खिंचता रहता है, क्योंकि—मनुष्य त्वचासे स्पर्शोंको जानता है । इसप्रकार ये आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्योति होवाच यदिदथ्सर्वं मृत्योरन्नं
का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निर्वै
मृत्युः सोऽपामन्नमयं पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध आर्त्तभाग (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (यत्) जो (इदम्) वह (अन्नम्) अन्न है (मृत्योः) मृत्युका (अन्नम्) अन्न है (मृत्युः) मृत्यु (यस्याः) जिसका (अन्नम्) अन्न है (सा) वह (कास्वित्) कौनसा (देवता) देवता है (इति) ऐसा पूछने पर (अग्निः, -

वै) अग्नि ही (मृत्युः) मृत्यु है (सः) वह (अपाम्) जलोंका (अन्नम्) भक्ष्य है (पुनः) फिर (मृत्युम्) मृत्युको (अपजयति) जीत लेता है ॥ १० ॥

(भाषार्थ)-आर्षिमागने कहा, कि—हैं याज्ञवल्क्य ! यह जो नाम रूपके द्वारा प्रकट होले वाला जगत् है, यह सब यह अतिग्रहरूप मृत्युका भक्ष्य है । उत्पत्ति विनाश वाला होनेके कारण मृत्यु से प्रसा हुआ है । आर्षिमागने कहा— मृत्यु मी जिसका भक्ष्य है वह देवता कौनसा है ! याज्ञवल्क्यने इसका उत्तर दिया कि—प्रसिद्ध अग्नि (हिरण्यगर्भ) इसका मृत्यु है क्योंकि—जो कुछ भी अन्न कहिये खाया जा सकता है उस भक्ष्य ही भक्षक है । वह अग्नि (हिरण्यगर्भ) अन्धकाररूप जलोंका भक्ष्य है और सबका मृत्यु प्रजात्म लाक्षात्कार है उस से विद्वान् पुनर्भरण (आवागमनरूप संसारचक्र) को जीतलेता है ॥ १० ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उदर-
स्मात्प्राणाक्रामन्त्याहो ३ नेति नेति । होवाच
याज्ञवल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्या
ध्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥

मन्वस और पदार्थ— (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य) है याज्ञ-
वल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (यत्र) जव
(अयं, पुरुषः) यह पुरुष (म्रियते) मरता है (अस्मात्)
हमके अक्षय से (प्राणाः) प्राण (उत्) ऊपरसे (क्रा-
मन्ति) गमन करते हैं (आहो) या (न) नहीं (इति)
इस प्रश्न पर (च) नहीं (अत्र, एव) यहाँ ही (सम-
वनीयन्ते) लीन होजाते हैं (सः) वह (उच्छ्वयति
फूलता है (अध्मायति) मरजाता है (अध्मातः)

मरा हुआ (मृतः) मरकर (शते) पड़ा रहता है (इति)
इसप्रकार (याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (उवाच)
कहता हुआ ॥ ११ ॥

(भाषार्थ)-आर्त्तमागने पुकार कर कहा, कि—हे
याज्ञवल्क्य ! ब्रह्मात्मसाक्षात्कार रूप महामृत्युके द्वारा
कार्य सहित अज्ञान रूप मृत्युके जीत लेने पर यह भुक्त
हुआ पुरुष जिस समय मरता है तब बीचमें रहकर
मुक्तिमें बाधा डालने वाले वामनाशय नाम आदि धाति
ग्रहों सहित वाणी आदि ग्रह इस विद्वान्के शरीरमेंसे
निकल कर ऊपरको जाते हैं या नहीं ! ऐसा प्रश्न करने
पर याज्ञवल्क्यने कहा कि— उत्क्रमण नहीं करते, किन्तु
जैसे समुद्र में तरङ्गें लीन हो जाती हैं इस प्रकार ही ब्रह्म
में एकताको प्राप्त हुए इस विद्वान्में ही लीन होजाते हैं
उस भुक्त पुरुषका देह फूलता है धौकनीकी समान बाहरी
वायुमें पूर्ण होजाता है और प्रण होकर निश्चेष्ट पड़ा
रहना है, इसलिये देहका ही गर्भ मरने का है ॥ ११ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रापुं पुरुषो म्रियते

किमेतन्न जहातीति नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता

विश्वे देवा अनन्तामेव स लोकं जयति ॥ १२ ॥

याज्ञवल्क्य (इति) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञ-
वल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) वाला (यत्र) जब
(अर्त्त, पुकार) यह पुरुष (म्रियते) मरता है (एतम्)
इसको (म्रियते) कथा (न) नहीं (जहाति) त्यागता है
(इति) इसपर (नाम) नाम (इति) यह उत्तर दिया,
(नाम, वै) प्रसिद्ध नाम (अनन्तम्) नित्य है (विश्वे-
देवाः) विश्वे देवा (अनन्ताः) अनन्त हैं (स) वह

(तेन) उसके द्वारा (अनन्तं, एव) अनन्त ही (लोकम्) लोकको (जयति) जीतता है ॥ १२ ॥

(भावार्थ)—आर्त्तभागने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य यह विद्वान् पुरुष जब मरता है उस समय इसको कौन नहीं त्यागता है । इसके उत्तर में याज्ञवल्क्यने कहा कि—नाम इसको नहीं त्यागता है, वह व्यवहारिक रीतिसे शेष रहता है, वह प्रसिद्ध नाम व्यवहारिक रीति से नित्य है, उस नामके अनन्तपनेके अधिकार वाले विश्वेदेवा अनन्त हैं, 'मैं ब्रह्म हूँ । ऐसी उपासनासे जो उन देवताओंको आत्मभाव से पाजाता है वह इस उपासनाके द्वारा अनन्त लोकको ही जीतलेता है ॥ १२ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्या-
ग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं
दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मापौ-
धीर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितश्च
स्तेश्च निधीयते क्वाज्यं तदा पुरुषो भवतीत्याहर
सोम्य हस्तमार्त्तभागाऽऽवामेवैतस्य वेदिष्यावो
न नावेतत्सजन इति तौ होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्च-
क्राते तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुस्थ यत्प्र-
शशं सतुः कर्म हैव तत्प्रशशं सतुः पुण्यो वै
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो ह
जारत्कारव आर्त्तभाग उपरराम ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञ-
वल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (यत्र) जब

(मृतस्य) मरणको प्राप्त हुए (अस्य, पुरुषस्य) इस पुरुषकी (वाक्) वाणी (अग्नि, अप्येति) अग्निमें लीन होती है (प्राणः) प्राण (वातम्) वायुको (चक्षुः) चक्षु (आदित्यम्) आदित्यको (मनः) मन (चन्द्रम्) चन्द्रमाको (ओश्रम्) कान (दिशः) दिशाओंको (शरीरम्) शरीर (पृथिवीम्) पृथिवीको (आत्मा) हृदयाकाश (आकाशम्) महाकाशको (लोमानि) रोम (औषधीः) औषधोंको (केशाः) केश (वनस्पतीन्) वनस्पतियोंको [अपि, यन्ति] प्राप्त होकर लीन होते हैं (लोहितम्) रुधिर (च) और (रेतः, च) वीर्य भी (अप्सु) जलमें (निधीयते) स्थापन किया जाता है (तदा) तब (अयं, पुरुषः) यह पुरुष (क्व) कहाँ (भवति) होता है (इति) ऐसा प्रश्न करने पर (सोम्य) हे प्रियदर्शन (आर्त्तमाग) हे आर्त्तमाग (हस्तम्) हाथको (आहर) ला (आर्वा, एव) हम दोनों ही (एतस्य, वेदिष्यावः) इसको जानेंगे (नौ) हम दोनों (सजने) लांकोंमें मरे स्थानमें (न) नहीं (इति) ऐसा कहने पर (तौ, ह) वे दोनों ही (उत्क्रम्य) निकल कर (मन्त्रयाञ्चक्राते) संमति करते हुए (तौ, ह) वे दोनों ही (यत्) जो (ऊचतुः) कहते हुए (तत्) तहाँ (ह) प्रसिद्ध (कर्म, एव) कर्म ही (ऊचतुः) कहते हुए (अथ) अनन्तर (यत्) जो (प्रशशंसतुः) बखानते हुए (तत्) सो (कर्म, ह, एव) प्रसिद्ध कर्मको ही (प्रशशंसतुः) बखानते हुए (पुण्येन, कर्मणा) पुण्य कर्मसे (पुण्यः, वै) पुण्यात्मा ही (पापेन) पापसे (पापः) पापात्मा (भवति) होता है (इति) ऐसा उत्तरहोनेपर (जारत्कारवः) जरत्कारुगोत्रवाला (आर्त्तमागः) आर्त्तमाग (उपरराम) मौन हो रहा ॥ १३ ॥

(मावार्थ)-उस आर्त्तभागने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्यजी ! जिस समय मरणको प्राप्त हुए इस अज्ञानी पुरुषकी वाणी (वाणीकी अधिष्ठात्री देवता)अपने कारण भूत अग्निमें लीन होजाती है, प्राणवायु बाहरी वायुमें लीन होजाता है, नेत्रका अधिष्ठात्री देवता आदित्यमें लीन होजाता है, मनका अधिष्ठात्री देवता चन्द्रमामें लीन होजाता है, कानोंका अधिष्ठात्री देवता दिशाओंमें लीन होजाता है, स्थूल शरीर पृथिवीमें लीन होजाता है हृदयाकाश महाकाशमें लीन होजाता है, त्वचासहित लोम ओषधियोंके अधिष्ठाता वायुमें लीन होजाते हैं, त्वचासहित केश वनस्पतियोंके अधिष्ठाता वायुमें लीन होजाते हैं और रुधिर तथा वीर्य जलमें लीन होजाता है उस समय यह पुरुष कहाँ स्थित रहता है किसका आश्रय लेकर कार्यकारणसंघातको ग्रहण करता है ? याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे प्रियदर्शन ! आर्त्तभाग ! यदि तू इस प्रश्नका ठीक २ उत्तर जानना चाहता है तो मेरे हाथमें अपना हाथ ला । याज्ञवल्क्यने आर्त्तभागका हाथ पकड़ कर कहा, कि-हे आर्त्तभाग ! चलो एकान्तमें चलकर हम इस जाननेयोग्य नस्व पर विचार करेंगे । अनेकों वादियोंके पूर्वपक्ष हैं, हमकारण इस वस्तुका हम ऐसे जनमसृष्टमें निर्णय नहीं करसकते, निर्जन स्थानमें हम तुम दोनों ही इस दुस्वप्न प्रश्नका गोपनीय उत्तर स्थिर करेंगे और उस स्थिर किये हुए उत्तरको हम तुम दोनों ही जानेंगे । तदनन्तर याज्ञवल्क्य और आर्त्तभाग एकान्तस्थानमें चलेंगे और पहले लौकिकवादियोंके सब मत उठाकर एक २ का विचार करनेमें प्रवृत्त हुए । उन दोनोंने पहले २ सब पक्षोंको छोड़कर जो २ उत्तर

पक्ष निश्चित किया था उसको सुनो—जीव जो बारंबार इस कार्य कारणसंघातरूप देहका धारण करता है उसका हेतुमूल कर्म ही जीवका आश्रय है । इसप्रकार उन्होंने कर्मको ही प्रशंसा की थी । क्योंकि—इसप्रकार कार्यकरण (देह इन्द्रियादि) का ग्रहण कर्मसे ही होता है, यह बात निश्चित है, इसकारण पुण्यकर्मसे देवता आदिमें उत्पन्न हुआ प्राणी पुण्यात्मा ही होता है और पापकर्मसे स्थावर आदिमें उत्पन्न हुआ प्राणी पापात्मा ही होता है । ऐसे अकाठ्य युक्तिपूर्ण याज्ञवल्क्यके उत्तरको सुन कर जरत्कारुगोत्र वाला आर्त्तमाग 'इन याज्ञवल्क्यके पराजयका तो मनमें विचार करना भी नहीं बनता' इस अभिप्रायसे चुप होकर बैठ रहा और आगेको कोई प्रश्न नहीं किया ॥ १३ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

जब पुण्य अधिक होता है तो उससे फल भी बहुत उत्तम मिलता है, परन्तु इससे यह न समझ लेना कि—किसी महापुण्यके करनेसे मुक्तिरूप फल भी मिल जायगा क्योंकि—पुण्यके उत्कर्षका फल तो संसारके भीतर हिरण्यगर्भ पदकी प्राप्ति पर्यन्त ही है । इस ही भावको दिव्यानेवाली आख्यायिकाका आरम्भ करता हुआ भुज्यु ब्राह्मण कहता है, कि—

अथ हैनं भुज्युर्लाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
 होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य
 काप्यस्य गृहानैम तस्याऽसीद् दुहिता गन्धर्व-
 गृहीता तमपृच्छाम कोऽशीति सोऽब्रवीत्सुधन्वा
 आङ्गिरस इति तं यदा लोकानामन्तानपृच्छा

प्रशश्वँत तस्माद्वायुर्वे व्यष्टिर्वायुः समष्टिरयम्
पुनर्मृत्यं जयति य एवं वेदान्तो ह भुञ्जुर्लो-
कायनिह्यसाम ॥ २ ॥ १४-६-१-२

जगत्तु धार पदाय—(ह) प्रसिद्ध (ताः) परे जाते वायुवत्
(पश्चात्) बाँला [भुञ्जो] वे मुञ्जु ! (ताः) वह जगत्तु
(वै) निश्चय [एवम्] इस प्रकार (उदात्त) बाँला (यत्र)
जहाँ (अश्वमेधयाजिनः) अश्वमेध यज्ञ करनेवाले
(मन्त्रान्ति) जाते हैं (तान्, वै) तहाँ ही (तै) वे
(अश्वमेध) यज्ञ (इति) ऐसा करते हैं (अश्वमेध-
याजिनः) अश्वमेध यज्ञ करनेवाले (तान्) तहाँ (गच्छ-
न्ति) जाते हैं (इति) ऐसा करते हैं (अर्ध, लोकः)
गर्ह लोक (वै) प्रसिद्ध (व्यष्टिस्तम्) बत्तोस (देव-
स्थानानि) देवस्थानहय है (तम्) उनको (समन्तम्)
चारों ओरसे (त्रिस्तावत्) उससे त्रिगुण परिमाणवाली
(पृथिवी) पृथिवी (पथाते) घेर रहा है (तां, पृथिवीम्)
उस पृथिवीको (समन्तम्) चारों ओरसे (त्रिस्तावत्)
उससे त्रिगुण (समुद्रः) समुद्र (पर्यति) घेर रहा है
(तत्) उस ब्रह्माण्डमें (यावती) जितनी (सुरस्य)
दुरेकी (धारा) धार होती है (वा) या (यावत्)
जितना (मक्षिकायाः) मक्खीको (पत्रम्) पर होता है
(तावान्) उतना (अन्तरेण) मध्यमें (आकाशः)
आकाश है (तान्) उन यज्ञ करनेवालोंको (इन्द्रः)
इन्द्र (सुपर्णः, मृत्वा) पक्षी होकर (वायवे) वायुके
अर्थ (प्रापच्छत्) देता हुआ (वायुः) वायु (तान्)
उनको (आत्मनि) अपनेमें (धित्वा) स्थापन करके
(तत्र) तहाँ (अगमयत्) पहुँचाता हुआ (यत्र)

जहाँ (अश्वमेधयाजिनः) अश्वमेध यज्ञ करनेवाले (अम-
 वन्) थे (इति) ऐसा कहा (एवमिव) ऐसे ही (वै)
 प्रसिद्ध (सः) वह गन्धर्व (वायुं, एव) वायुको ही
 (प्रशंसन्) प्रशंसा करता हुआ (तस्मात्) तिससे
 (वायुः, एव) वायु ही (व्यष्टिः) विभिन्न आकारोंवाला
 है (वायुः) वायु (समष्टिः) एक सभ्रात्मारूपसे स्थित
 है (यः) जो (एषम्) ऐसा (वेद) जानता है (पुनः
 मृत्युम्) पुनर्प्राणको (अपजयति) जीतता है (ततः)
 तदनन्तर (लाक्षापतिः) लाक्षा या पुत्र (ह) प्रसिद्ध
 (भुज्युः) भुज्यु (उपराम) उपरामको प्राप्त हुआ ।

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे भुज्यो ! तुझ
 से उस गन्धर्वने निःसन्देह यह कहा था, कि- जहाँ
 अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं वहाँ ही आजकल
 अश्वमेध करनेवाले भी गये, ऐसा कहने पर जब वृष्णा
 ने वे अश्वमेध करनेवाले कहां जाते हैं ? तो इसका
 उत्तर देनेमें पहले उसने मन्वन काशका परिमाण कहा,
 कि-एकै सप्तमिप्रतीक होने वाली एक दिन रातकी गति
 के योगमें जितना देश नपता है वह देवस्थाह्य कहलाना
 है मन्व पृथिवी की कक्षा है, हमका ही दूसरा नाम मान-
 सोमहासिद्धि है, इस सीमा तक ही सब प्राणियोंके योग
 का हेतु पृथिवी लोक हमसे आगे अलोक है। यह मान-
 सोमहासिद्धि ही सोमःगारा सप्तमिवा पृथिवीकी शेष सीमा
 है। इन पृथिवीकी कक्षाका जितना परिमाण है उससे
 बलीक वृष्णा स्थान सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त रहा करता
 है उस सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त स्थानका नाम त्रिलोकी है
 त्रिलोकी ही त्रिमुधम कहलाती है, यह त्रिमुधन लोका-
 लोक नामक पर्वतसे घिगाहुआ है। लोकालोक पर्वतके

माथैनमब्रूम क्व पारिच्छिता अभवन्निति क्व
पारिच्छिता अभवन्स त्वापृच्छामि याज्ञवल्क्य
क्व पारिच्छिता अभवन्निति ॥ १ ॥

अथय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (इ) प्रसिद्ध
(एनम्) इनके प्रति (जाह्यायनिः) लक्ष्यका पोता
(मुज्युः) मुज्यु (इ) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य) हे
याज्ञवल्क्य (इति) इसप्रकार (उवाच) कहता हुआ
(नद्रेषु) मद्र देशोंमें (चरकाः) विश्वार्थिदशमों वा
शुनिवजरूपमें (पर्यब्रजाम) चारों ओर घूमते थे (ते)
वे [एयम्] हम (काप्यस्य) कपिशोत्रवाले (पतञ्जलस्य)
पतञ्जलके (गृहान्, ऐम) घरों पर पहुँच (तस्य) उसके
की (इच्छिता) पुत्री (गन्धर्वागृहीता) किसी अमानुष
जीव करके ग्रहण की हुई (आसीत्) थी (तम्) उसके
प्रति (कः, असि) कौन है तू (इति) ऐसा (अपृच्छाम)
पूछने हुए, (सः) वह (आङ्गिरसः) अंगिराशोत्रवाला
(सुधन्वा) सुधन्वा हूँ (इति) ऐसा (अब्रवीत्) कहता
हुआ (तम्) उसके प्रति (यदा) जब (लोकानाम्)
लोकोंके (अन्तान्) अन्तोंको (अपृच्छाम) पूछते हुए
(अथ) फिर (एनम्) इसके प्रति (पारिच्छिताः) अश्व-
मेध यज्ञ करनेवाले (क्व) कहाँ (अभवन्) थे (इति)
ऐसा (अब्रूम) कहते हुए (पारिच्छिताः, क्व, अभवन्)
अश्वमेध यज्ञ करनेवाले कहाँ थे (सः) वह [अहम्]
मैं (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (पारिच्छिताः, क्व,
अभवन्) अश्वमेध यज्ञ करनेवाले कहाँ थे (इति) ऐसा
(त्वा पृच्छामि) तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

(माधार्थ (—आर्त्तमागके रूप होने लक्षका पोता

मुज्यु याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करनेलगा, कि-हे याज्ञवल्क्य ! हम एक समय पढ़नेके लिये या यज्ञकर्ष करानेके लिये मद्रदेशमें पहुँच कर तहाँ विचरते २ कपिवंशी पतञ्जलके घर जा पहुँचे । उस पतञ्जलकी कन्याके ऊपर गन्धर्वका आवेश था । हमने उससे प्रश्न किया, कि—तू कौन है ? तो उस गन्धर्वने उत्तर दिया था, कि—मैं अद्विरागोत्रमें उत्पन्न हुआ सुधन्वा हूँ, फिर जिस समय हमने उससे ब्रह्माण्डके अन्तके विषयमें प्रश्न किया था उस समय मुचनकोशका परिमाण जाननेके लिये कुतूहलवश हमने उससे कहा, कि-अधसे पहले अश्वमेध करनेवाले लोग कहाँ और कैसे रहते थे ? गन्धर्वने हमारे इस प्रश्नका यथार्थ उत्तर दे दिया था और हमने भी उस उत्तरको ठीक २ लक्षका लिखा था इस समय हमने आपमें भी फिर वही प्रश्न पूछते हैं, कहिये इन समय वे सब अश्वमेध करनेवाले लोग कहाँ चलेगये हैं ॥ १ ॥

स होवाचोनाथ वै भोजान्ध्रन् वै ते तत्रत्राथ-
 वेपयाजिनो यजन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो
 यजन्तीति वात्रिध्वंस्तथ वै देवसाव्हवान्यं
 लोकन्तमयन्तं पृथिवी हिस्तावत्पर्यति तार्थं
 समन्तां पृथिवीं हिस्तावत्समुद्रः पर्यति तत्रावर्ता
 तुरस्य धाम शवदा मदिक्कायाः पत्रतावनन्त-
 र्गणाकाशस्तनिन्द्रः सुपर्णा भूत्वा वायवे प्राय-
 ज्यतान् वायुमस्मानि शित्वा तत्रागमयद्यत्रा-
 श्वमेधयाजिनो ज्वन्नित्यममिव वै स वायुमेव

(आत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है (यः) जो (अपानेन) अपानसे (अपानीति) अपानकी चेष्टाको करता है (सः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः) वह तेरा आत्मा सबके अन्तर्बर्त्ती है (यः) जो (व्यानेन) व्यानके द्वारा (व्यानीति) व्यानकी चेष्टाको करता है (सः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः) वह तेरा आत्मा सबके अन्तर्बर्त्ती है (यः) जो (उदानेन) उदानके द्वारा (उदानिति) उदानकी चेष्टा करता है (सः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः) वह तेरा आत्मा सबके भीतर है (एषः) यह (ते, आत्मा) तेरा आत्मा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—भुञ्जुके सुप होजाने पर चक्रके पुत्र उषस्त ने प्रश्न किया, कि—हे याज्ञवल्क्य ! जो किसी वस्तुसे रुकावट न पाकर प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म है, जो धन आदि की समान गौण ब्रह्म नहीं है और जो प्रत्यगात्मा सबके भीतर है उस ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यगात्माका स्वरूप मुझसे कहिये । याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—यह तेरे भीतर जो व्यापक आत्मा है यही सबके भीतर है । उषस्तने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और बुद्धिका जो साक्षी है इनमेंसे कौनसा आत्मा सबके भीतर है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—जिसके प्रमाथ से अचेतन प्राण वायु मुख नासिकाके द्वारा बाहर निकलता है वह तेरे भीतरका आत्मा ही सबके भीतर है, जिसके प्रमाथसे अचेतन अपानवायु नीचेको जानेकी क्रिया करता है वह तेरे भीतर वाला आत्मा ही सर्वान्तर्यामी है । सब शरीरमें व्यापक अचेतन व्यान जिसके प्रमाथसे कार्य कारण संग्रातरूप शरीरादिमें की सब

क्रिया करता है वह तेरे भीतर वर्त्तमान आत्मा ही सर्वान्तर्वर्त्ती है और अचेतन उदान वायु जिसके प्रभाव से अपनी उत्क्रमण क्रियाको करता है वह तेरे भीतर वर्त्तमान आत्मा ही सर्वान्तर्यामी है अर्थात् जो प्राण आदि अचेतनोंको कठपुतलियोंकी समान क्रियायुक्त करता है वह तेरे संघातका आत्मा ही सर्वान्तर्यामी विज्ञानमय आत्मा है ॥ १ ॥

स होवाचोपस्तश्चाक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौरसावश्व इत्येवमेवेतद् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न दृष्टेर्दृष्टारं पश्येत् श्रुतेः श्रोतारः शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न्न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः ॥ एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्त्तं ततो होपस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (चाक्रायणः) चक्रका पुत्र (इ) प्रसिद्ध (उपस्तः) उपस्त (उवाच बोला (यथा) जैसे (असौ, गौः) यह बैल है (असौ, अश्वः) यह घोड़ा है (इति) ऐसा (विब्रूयात्) बताये (एव मेव) ऐसे ही (एतत्) वह (व्यपदिष्टम्) कथन (भवति) होता है (यत्, ब्रह्म) जो ब्रह्म (साक्षात्, अपरोक्षात् एव) साक्षात् अपरोक्ष ही है (यः) जो (आत्मा) प्रत्यगात्मा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है (तं, मे, व्याचक्ष्व) उसको मेरे अर्थ कहिये (इति) इसपर (एषः, तं,

एक भागमें लोक अर्थात् त्रिलोकी है और दूसरे भागमें अलोक अर्थात् मद्गर आदि सकल लोक स्थित हैं । लोक वा त्रिलोकी सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित हुआ करती है, अलोक वा मद्गर आदि लोकमें सूर्यकी किरणें प्रवेश नहीं कर सकती । लोक और अलोक दोनों इकट्ठे होकर पृथिवी अर्थात् भुवन कोश है । आवरण सहित भुवनकोशके बाहर उससे द्विगुण अमृत समुद्र जिसको कि पुराणोंमें घनोद् नामसे भी कहा है उस भुवनकोशको बेट्टन कर रहा है । इसके आगे अण्डकटाहान्तगति आकाश है, यह आकाश छुरेकी धारा वा मक्खीके परकी समान अर्थात् बहुत ही सूक्ष्म है । अश्वमेधका विराटरूप अग्नि स्थूल होनेके कारण उस अग्नि सूक्ष्म छिद्रमेंको निकल कर बाहर नहीं जा सकता, इसलिये पत्नीरूपधारी उस अग्नि ने इन अश्वमेधयाजियोंको वायुके अर्पण कर दिया, वायुने इनको अपने शरीरमें धारण करके जहाँ पहले अश्वमेधयाजी गये थे तहाँ पहुँचा दिया, हे मुज्यो ! उम गन्धर्व ने इसप्रकार सूत्रात्मा वायुको ही अश्वमेधयाजियोंका गन्तव्यस्थान बताकर उस की प्रशंसा की थी । वायु ही स्थावर जंगमोंके भीतर बाहर व्याप रहा है, इस कारण वायु ही व्यष्टि अर्थात् अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव भावसे अनेकों रूपोंमें स्थित है और वायु ही समष्टि अर्थात् सूत्रात्मा होकर एक आकारमें स्थित है । जो इस प्रकार वायुको व्यष्टि और समष्टिरूप जानकर उपासना करता है वह पुनर्मरण कहिये आवागमनसे छूटजाता है लाह्यका पुत्र मुज्यु अपने प्रश्नका इसप्रकार निर्णयरूप उत्तर सुनकर चुप होरहा अर्थात् उसने फिर कुछ प्रश्न नहीं किया ॥ २ ॥

जिसको न जाननेसे प्राणी संसारमें चक्कर काटा करता है, उस आत्माका स्वरूप वास्तवमें देह इन्द्रियादिसे भिन्न और ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यगात्मा है, उस आत्माके स्वरूप का निर्णय करने के लिये इस उपस्त ब्राह्मण का आरम्भ है-

अथ हैनमुपस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
 होवाच यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वा-
 न्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः
 कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति
 स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति स
 त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानीति स
 त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त
 आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (ह) प्रसिद्ध
 (एनम्) इसके ति (चाक्रायणः) चक्रका पुत्र (उपस्तः)
 उपस्त (पप्रच्छ) पूछता हुआ (ह) प्रसिद्ध (याज्ञ-
 वल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला
 (यत्, ब्रह्म) जो ब्रह्म (साक्षात्) व्यवधानरहित
 (साक्षात्) मुख्य है (यः) जो (आत्मा) प्रत्यगात्मा
 सबके भीतर है (तम्) उसको (मे) मेरे अर्थ (व्या-
 चक्ष्व) स्पष्टरूपसे कहो (इति) ऐसा प्रश्न करने पर
 (एषः) यह (ते) तेरा (आत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः)
 सबके भीतर है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कतमः)
 कौनसा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है (यः) जो (प्राणेन)
 प्राणके द्वारा (प्राणिति) चेष्टा करता है (सः) वह (ते) तेरा

आत्मा) यह तेरा आत्मा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कतमः) कौन (सर्वान्तरः) सबके भीतर है, (दृष्टेः) दृष्टिके (द्रष्टारम्) द्रष्टाको (न, पश्येः) नहीं देख सकेगा (श्रुतेः) श्रवण वृत्तिके (श्रोतारम्) श्रोता को (न, शृणुयाः) नहीं सुनसकेगा (मतेः) मनोवृत्तिके (मन्तारम्) मनन करने वालेको (न, मन्वीथाः) मनन नहीं करसकेगा (विज्ञानेः) बुद्धि वृत्तिके (विज्ञातारम्) जानने वालेको (न, विजानीयाः) न जानसकेगा (एषः) यह (ते) तेरा (आत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः) सबके भीतर है (अतः) इससे (अन्यत्) भिन्न (आत्तम्) मिथ्यामृत है (ततः) तदनन्तर (चाक्रायणः) चक्रका पुत्र (ह) प्रसिद्ध (उपस्तः) उपस्त (उपरराम) मौन हो रहा ॥ २ ॥

(भावार्थ)-चक्रके पुत्र उपस्तने कहा, कि-यदि कोई 'मैं गौ और घोड़ा प्रत्यक्ष दिखाता हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर जो चलता है वह बिल है और जो दौड़ता है वह घोड़ा है, ऐसा कहकर बिल और घोड़ेको बताता है, इसप्रकार ही तुम भी 'मैं आत्माको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ' मेरे प्रश्नके अनुसार ऐसी प्रतिज्ञा करके प्राणचण्डा आदि हेतुओंमें परम्पराके ढांश उस आत्मस्वरूपको कहते हो, परन्तु अब आप चक्रके साथ न कहकर जो ब्रह्म माक्षात् अपरोक्ष है, जो प्रत्यगात्मा सबके भीतर है उसको मुझसे कहिये । इसप्रकार उपस्तने अपने प्रश्नको दृष्टराया तब मैं, अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार उत्तर देता हूँ, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी भी अपने उत्तरको प्रकारान्तरसे कहने लगे, कि-यह तेरा आत्मा

सबके भीतर है । उपस्तने कहा, कि-मेरा प्रश्न तो यह है, कि-यह गौ है, यह घोड़ा है इसके अनुसार प्रत्यक्ष रूपसे आत्माको दिखाओ, इस प्रश्नके अनुसार ही उत्तर दीजिये, हे याज्ञवल्क्यजी ! कौनसा आत्मा सबके भीतर है ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यजीने कहा कि— आत्मा किसीका विषयरूप होकर तो जाननेमें आही नहीं सकता, दृष्टिको द्रष्टाको नृ कभी भी नहीं देखसकेगा, श्रवणवृत्तिके आलाहो नृ कभी नहीं सुनसकेगा, मनोवृत्तिके मनन करनेवालेको नृ कदापि मनन नहीं करसकेगा और बुद्धिवृत्तिके जाननेवालेको नृ कदापि नहीं जानसकेगा, यह तेरा कार्यकारणसमूहका आत्मा (कार्यकरण) सबके भीतर है, इस आत्मामें सिन्न शून्य सूक्ष्म सब भिन्ना-नाशवाच्य है । एकमात्र आत्मा ही अविनाशी अद्वैत वास्तु है, इसप्रकार अपने प्रश्नका उत्तर होजाने पर चक्रवा पुत्र उपगत हुए होरहा ॥ २ ॥

इति श्रीशुक्लयजुर्वेदीया उपनिषत्सु ब्रह्मसूत्रप्रथमोऽध्यायः ॥

अथ हेनं त्रिलोकं कोपीतकेयः पप्रच्छ याज्ञव-
ल्क्येति होत्राच यद्वेद याज्ञावल्क्यो ज्ञातुं ब्रह्म य
च्चात्मा सर्वान्तरं तं ये आचक्ष्वेत्येष न आत्मा
सर्वान्तरः । अतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽश-
नायापिषामे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एवं ।
वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपणायाश्च
लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति
या हेतु पुत्रैपणा सा विचैपणा या या वित्तै-

पणा सा लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः ।
तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन
विष्ठासेत् । बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ
मुनिरभौ नञ् भौ नञ्च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स
ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एवाप्तोऽन्व-
दानं ततो ह कहोलः कौशिकेय उपरराम ॥१॥

अन्वय और पदार्थ—(अण) अजन्तर (ह) प्रसिद्ध
(एनम्) इनके प्रति (कौशिकेयः) कुशिकका पुत्र
(कहोलः) कहोल (पप्रच्छ) पूछना हुआ (ह) प्रसिद्ध
कहोल (बाल्यवल्क्य) ते बाल्यवल्क्य (इति) ऐसा
(उवाच) कहना हुआ (यत्) जो (ब्रह्म) ब्रह्म (साक्षात्
अपरोक्षत्, एव) साक्षात् अपरोक्ष ही है (यः, आत्मा,
सर्वान्तरः) जो आत्मा अर्थात् भीतर है (तस्) उसके
(से) मेरे अर्थ (व्याचक्ष) कथित (इति) ऐसा पूछने पर
(एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (सर्वान्तरः) सबके
भीतर है (बाल्यवल्क्य) ते बाल्यवल्क्य (कथम्) कौनसा
(सर्वान्तरः) सबके भीतर है (यः) जो (अशनाया-
पिपासे) भ्रूण प्यासको (शोकम्) शोकको (मोहम्)
मोहको (जलम्) नुनको (मृत्युम्) मृत्युको (अत्यन्ति
लाभना है (न, वै) न ही (एव, आत्मानम्) इस
आत्माको (निहित्या) जानकर (साक्षात्) ब्रह्मनिष्ठा-
वाले (पुत्रैषणायाः, च) पुत्रको एषणासे भी (वित्तैष-
णायाः, च) पदकी एषणासे भी (लोकैषणायाः, च)
लोकैषणासे भी (ष्युन्थाथ) विपरीतपनसे उठ कर (अथ)
फिर (भित्ताचर्यं, चरन्ति) भित्ताकं लिये विचरण करते

ह (या) जो (हि) प्रसिद्ध (पुत्रैषणा) पुत्रको एषणा है (सा, एव) वह ही (वित्तैषणा) धनकी एषणा है (या) जो (वित्तैषणा) धनकी एषणा है (सा) वह (लोकैषणा) लोककी एषणा है (हि) क्योंकि (एते) ये (उमे) दोनों (एषणे, एष) इच्छायें ही (मवतः) हैं (तस्मात्) तिसके (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता (पाण्डित्य, निवृत्य) श्रवणको निःशेष करके (बाल्येन, तिष्ठासेत्) मननसे स्थित होनेकी इच्छा करे (बाल्यम्) मननको (च) और (पाण्डित्यञ्च) श्रवणको भी (निर्विद्य) निःशेष करके (अथ) फिर (मुनिः) मुनि [मवेत्] होय (अमौनम्) श्रवण मननको (च) और (मौनञ्च) निदिध्यामनको भी (निर्विद्य) निःशेष करके (अथ) फिर (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता [मवेत्] होय (सः) वह (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता (केन) किस साधनसे (स्यात्) होगा (येन) जिससे (स्यात्) होगा (तेन) उससे (ईदृशः, एव) ऐसा ही [स्यात्] होगा (अतः, अन्यत्) इससे भिन्न (आर्त्तम्) असार है (ततः) तदनन्तर (कौपीतकेयः) कुपीतकका पुत्र (ह) प्रसिद्ध (कहोलः) कहोल (उपरराम) मौन होगया ॥ १ ॥

(भावार्थ)-तदनन्तर कुपीतकका पुत्र कहोल याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करताहुआ कहनेलगा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! जो प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म है तथा जो प्रत्यगात्मा सबके भीतर है उसको मुझसे स्पष्ट कहो । याज्ञवल्क्य ने कहा, कि—यह तेरा आत्मा कार्यकरण शरीर इन्द्रियादि सबके भीतर है । कहोलने कहा ऐसा सर्वान्तर आत्मा कौन है ? याज्ञवल्क्यने कहा, कि—जो भ्रम, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्युके पार है वही तेरा

आत्मा सबके भीतर है । इस आत्माको 'मैं सब संसार से रहित नित्य तू स हूँ' ऐसा श्रुति और गुरुके उपदेश से जानकर ब्रह्मनिष्ठावाले पुरुष, पुत्रोत्पत्तिके लिये स्त्री का ग्रहणरूप पुत्रपणसे, उपासना और गौ आदि दैव तथा मानुषी द्रव्यका ग्रहणरूप वित्तपणसे एवं यह लोक पितृलोक और देवलोककी प्राप्तिके साधनोंका अनुष्ठान करनेकी इच्छारूप लोकपणसे विपरीतभावके साथ हट कर अर्थात् संन्यास लेकर शेषकालमें शरीरपात्राके निर्वाहार्थ भिक्षाके लिये विचरे । जो पुत्रकामना है वही वित्तकामना है और जो वित्तकामना है वह लोककामना है, क्योंकि—दोनों ही कामना हैं । कामना पुत्रादि भेदसे तीन प्रकारकी होने पर भी कामनारूपमें एक ही है । इस कारण ब्रह्मवेत्ता शास्त्र और आचार्यसे आत्मतत्त्वको सम्यक् प्रकार जान कर कामनाका त्याग करते हैं वेदान्तवाक्यके विचाररूप श्रवणको निःशेष करके मनन करनेकी दशामें स्थित होना चाहे । तदनन्तर श्रवण और मनन दोनोंको निःशेष करके निदिध्यासन वाला मुनि होजाय, फिर श्रवण, मनन, निदिध्यासन तीनोंको निःशेष करके दृढ़ ब्रह्मवेत्ता वा कृतार्थ होजाय । ऐसा ब्रह्मवेत्ता किस साधनसे होता है ? जिस साधनसे होता है ? उस साधनसे ऐसा ही ब्रह्मवेत्ता होता है । आत्माका अपरोक्षज्ञान (साक्षात्कार) ही ब्रह्मिष्ठ होनेका एकमात्र उपाय है और कोई इसका साधन नहीं है, इसलिये सब प्रकारकी कामनाओं को त्याग कर आत्माके ध्यानमें तत्पर रहने वाला स्वप्रकाश आत्माका साक्षात्कार पाजाता है, इस आत्मस्व-

रूपसे भिन्न और सब मृगतृष्णाके जलकी समान असार मिथ्या है । इसप्रकार अपने प्रश्नका उत्तर होजाने पर कहोल भौन होगया ॥ १ ॥

इति तृतीयोऽध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्.

अथ हैतं गार्गी वाचकनवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्ये-
ति होवाच यदिदं सर्वमस्वोतञ्च प्रोतञ्च क-
स्मिन्नु खलु वायुरोतञ्च प्रोतञ्चेत्यन्तरिक्षलो-
केषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका
ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति
कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोता-
श्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्व-
दित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु
गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका ओताश्च
प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु
खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति देवलो-
केषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु देवलोका ओ-
ताश्च प्रोताश्चेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु
खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजा-
पतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापति-
लोका ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गा-
र्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोता-
श्चेति स होवाच गार्गी माऽति प्राक्षीर्षा ते

मूर्धा व्यपसदनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छसि
गार्गी माऽतिप्राचीरिति ततो ह गार्गी वाच-
कनव्युपसाम ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (एनम्)
इनके प्रति (वाचकनवी) वाचकनुकी पुत्री (गार्गी) गार्गी
(पप्रच्छ) पूछती हुई (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य) हे
याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोली (यत्, इदं,
सर्वम्) जो यह सब है (अप्सु) जलमें (ओतञ्च,
प्रोतञ्च) ओतप्रोत हो रहा है (खलु, आपः) प्रसिद्ध
जल (कस्मिन्, नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत
प्रोत हैं (इति) ऐसा प्रश्न करने पर (गार्गी) हे गार्गी
(वायु) वायुमें (इति) ऐसा उत्तर दिया (खलु,
वायुः) प्रसिद्ध वायु (कस्मिन्, नु) किसमें (ओतश्च
प्रोतश्च) ओत प्रोत है (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी)
हे गार्गी ! (अन्तरिक्षलोकेषु) अन्तरिक्ष लोकमें (इति)
यह उत्तर दिया (खलु, अन्तरिक्षलोकाः) प्रसिद्ध अन्त-
रिक्ष लोक (कस्मिन्, नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च)
ओतप्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी !
(गन्धर्वलोकेषु) गन्धर्वलोकमें (इति) यह उत्तर दिया
(खलु, गन्धर्वलोकाः) प्रसिद्ध गन्धर्व लोक (कस्मिन्, नु)
काहेमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस
प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (आदित्यलोकेषु) आदि-
त्यलोकमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, आदित्य-
लोकाः) प्रसिद्ध आदित्य लोक (कस्मिन्, नु) काहेमें
(ओताश्च, प्रोताश्च) ओतप्रोत हैं (इति) इस प्रश्न
पर (गार्गी) हे गार्गी ! (चन्द्रलोकेषु) चन्द्रलोकमें

(इति) यह उत्तर दिया (खलु, चन्द्रलोकाः) प्रसिद्ध चन्द्रलोक (कस्मिन्नु) काहेमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (नक्षत्रलोकेषु) नक्षत्रलोकोंमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, नक्षत्रलोकाः) प्रसिद्ध नक्षत्रलोक (कस्मिन्नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (देवलोकेषु) देवलोकोंमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, देवलोकाः) प्रसिद्ध लोक (कस्मिन्नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (इन्द्रलोकेषु) इन्द्रलोकोंमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, इन्द्रलोकाः) प्रसिद्ध इन्द्रलोक (कस्मिन्नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (प्रजापतिलोकेषु) प्रजापतिके लोकोंमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, प्रजापतिलोकाः) प्रसिद्ध प्रजापतिलोक (कस्मिन्नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (गार्गी) हे गार्गी ! (ब्रह्मलोकेषु) ब्रह्मलोकमें (इति) यह उत्तर दिया (खलु, ब्रह्मलोकाः) प्रसिद्ध ब्रह्मलोक (कस्मिन्नु) किसमें (ओताश्च, प्रोताश्च) ओत प्रोत हैं (इति) इस प्रश्न पर (ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच) बोला (गार्गी) हे गार्गी ! (मा, अतिप्राज्ञीः) अतिप्रश्न न कर (ने) तेरा (सृधा) मस्तक (मा, व्यपसन्) न गिर (अनतिप्रश्न्याम्) केवल आगमगम्य (देवता, वै) देवताओं ही (अतिपृच्छसि) अतिप्रश्नसे पूछती है (गार्गी) हे गार्गी ! (मा, अतिप्राज्ञीः) अतिप्रश्न न कर (इति) ऐसा कहनेपर (ततः)

तदनन्तर (वाचकनवी) वचकनुकी पुत्री (ह) प्रसिद्ध (गार्गी) गार्गी (उपरगाम) मौन हो रही ॥ १ ॥

भावार्थ—याज्ञवल्क्यजीमें वचकनु ऋषिकी पुत्री गार्गी ने प्रश्न किया, कि—हे याज्ञवल्क्यजी ! यह सब पाथिव जगत् उस अपने कारणरूप जलमें ताने वानेकी समान ओत प्रोत हो रहा है, यदि ऐसा न होता तो मुट्टीमेंके सत्तुषोंकी समान विग्वरजाता, जैसे यह पञ्चीकृत पृथिवी कार्यरूपसे अपने कारणरूप पञ्चीकृत जलमें ओतप्रोत है, ऐसे ही जल भी कार्य है अतः यह जल किसमें ओत प्रोत है ? ऐसे अनुमानके साथ प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—हे गार्गी ! जल और अग्निके कारणरूप पञ्चीकृत भूत-वायुमें ओतप्रोत है । गार्गीने कहा—वायु किसमें ओतप्रोत है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—हे गार्गी ! पत्नी आदिकी गतिके हेतु पञ्चीकृत भूतरूप अन्तरिक्ष कहिये आकाशमें । गार्गीने कहा वे अन्तरिक्ष लोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि हे गार्गी ! गन्धर्वलोकोंमें । गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—हे गार्गी ! आदित्यलोकोंमें । गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यलोक किसमें ओतप्रोत है ? याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे गार्गी ! चन्द्रलोकोंमें । गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—हे गार्गी ! नक्षत्रलोकोंमें । गार्गीने कहा, कि—नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—हे गार्गी ! देवलोकोंमें । गार्गीने कहा कि—

देवलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि-हे गार्गी ! इन्द्रलोकोंमें । गार्गीने कहा कि-इन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-हे गार्गी ! प्रजापतिलोकोंमें । गार्गीने कहा, कि-विराटके शरीरके आरम्भक पञ्चीकृत पञ्चमहामूर्तरूप प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-हे गार्गी ! ब्रह्माण्डके आरम्भक पञ्चमूर्तरूप ब्रह्मलोकोंमें ओतप्रोत हैं । गार्गीने कहा-वे ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं ? इसप्रकार ब्रह्मलोकके आश्रय सूत्रात्माके विषयमें प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे गार्गी ! अतिप्रश्न न कर, शास्त्रसे जानने योग्य देवताको अनुमानसे न पूछ, ब्रह्मलोकके आगे इसप्रकार प्रश्न करना उचित नहीं है, इससे आगेको अतिप्रश्न करेगी तो निःसन्देह तेरा फिर घड़परसे गिरपड़ेगा । तूने जिस देवताके विषयमें प्रश्न किया है वह देवता प्रष्टव्य तो है तथापि तूने उस आगमके द्वारा पूछनेयोग्य देवताका अतिक्रम करके अनुमान करके प्रश्न किया है । यदि मुझे मरनेकी अभिलाषा नहीं है तो मर्धादाको लाँघकर प्रश्न न कर । यह बात सुनकर वचकनुकी पुत्री गार्गी चुप हो रही, उसने फिर प्रश्न नहीं किया ॥ १ ॥

तृतीयोऽध्यास्य षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम्

अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
 होवाच मद्रेष्ववसामपतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु
 यज्ञमधीयानास्तस्याऽऽसीद्गार्या गन्धर्वगृहीता
 तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्कवन्ध आथर्वण
 इति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाथंश्च

वेत्थ नु त्वं काप्य तत्सूत्रं येनाऽयं च लोकः परश्च
लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्तीति
सोऽब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो त्वाऽहं तद्भगवन्
वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाथ्श्च
वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च लोकं
परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो
यमयतीति सोऽब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाऽहं तं
भगवन् वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिका-
थ्श्च यो वै तत्काप्य सूत्रं विद्यात्त चान्तर्यामि-
णमिति स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेद-
वित्स भूतवित्स आत्मवित्स सर्वदिदिति तेभ्यो-
ऽब्रवीत्तदहं वेद तच्चेत्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमवि-
द्वाथ्स्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धाते
विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्सूत्रं तं
चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चिद् ब्रूयाद्धेद
वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १ ॥

मन्वष और पदार्थ—(अथ) फिर (ह) प्रसिद्ध (एनम्)
हसके प्रति (आरुणिः) अरुणका पुत्र (उहालकः) उहा-
लक (पप्रच्छ) पूछता हुआ (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्य)
हे याज्ञवल्क्य (इति) ऐसा (उवाच) बोला (मद्रेषु)
मद्रदेशमें (काप्यस्य) कपिगोत्रवाले (पतञ्चलस्य)
पतञ्चलके (गृहेषु) घर (यज्ञम्) यज्ञविद्याको (अधी-
यानाः) पढ़ने हुए (अवसाम) रहने थे (तस्य) उसकी

(मार्या) स्त्री (गन्धर्वगृहीता) गन्धर्वके आवेशवाली (आसीत्) थी (तम्) उस गन्धर्वको (कः, असि) कौन है (इति) ऐसा (अपृच्छाम) पूछते हुए (सः) वह (आथर्वणः) अथर्वणका पुत्र (कवन्धः) कवन्ध हूँ (इति) ऐसा (अब्रवीन्) कहता हुआ (सः) वह (काप्यम्) कपिगोत्रवाघाले (पतञ्जलम्) पतञ्जलको (च) और (याज्ञिकान्) याज्ञिकोंको (अब्रवीत्) कहता हुआ (काप्य) हे काप्य (येन) जिससे (अयं, लोकः) यह जन्म (च) और (परः, लोकः) पर जन्म (च) और (सर्वाणि, भूतानि, च) सकल भूत भी (मन्दृग्धानि, मवन्ति) पुरे हुए रहते हैं (तत्सूत्रं, नु) उस सूत्रको क्या (त्वं, वेत्थ) तू जानता है ? (इति) ऐसे प्रश्न पर (सः, काप्यः, पतञ्जलः) वह कपिगोत्री पतञ्जल (भगवन्) हे भगवन् (अहं, न, वेद) मैं नहीं जानता (इति) ऐसा (अब्रवीत्) बोला (सः) वह (काप्यं, पतञ्जलम्) कपिगोत्री पतञ्जलको (च) और (याज्ञिकान्) यज्ञशास्त्रका अध्ययन करने वालोंके प्रति (अब्रवीत्) बोला (काप्य) हे कपिगोत्र वाले (यः) जो (इमं, लोकम्) इस जन्मको (च) और [परं, लोकम्) पर जन्म को (च) और (सर्वाणि, भूतानि, च) सकल भूतोंको भी (यमयति) नियममें रखता है (यः) जो (अन्तरः) भीतर है (तं, अन्तर्धामिणम्) उस अन्तर्यामीको (नु, त्वं, वेत्थ) क्या तू जानता है ? (इति) इसपर (सः, काप्यः, पतञ्जलः) वह कपिगोत्र वाला पतञ्जल (भगवन्, अहं, तं न, वेद) हे भगवन् ! मैं उसको नहीं जानता (इति) ऐसा (अब्रवीत्) बोला (सः) वह (काप्यं, पतञ्जलम्) कपि-

गोत्री पतञ्जलको (च) और (याज्ञिकान्) यज्ञविद्या का अध्ययन करने वालोंको (अब्रवीत्) वाला (काप्य) हे कपिगोत्र वाले (यो, वै) जो प्रसिद्ध पुरुष (तत्, सूत्रम्) उस सूत्रको (वेद) जानता है (च) और (तं, अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामीको (इति) इसप्रकार [वेद] जानता है (सः) वह (ब्रह्मवित्) ब्रह्मको जानने वाला है (सः) वह (लोकवित्) भू आदि लोकोंको जानने वाला (सः) वह (देववित्) अग्नि आदि देवताओंको जाननेवाला (सः) वह (वेदवित्) वेदोंको जानने वाला (सः) वह (भूतवित्) भूतोंको जानने वाला (सः) वह (आत्मवित्) जीवान्माको जानने वाला (सः) वह सर्ववित्) सबको जानने वाला [अस्ति] है (इति) ऐसा (तेभ्यः) उनके अर्थ (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत्) उसको (अहम्) मैं (वेद) जानता हूँ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (चेत्) जो (त्वम्) तुम (तत्) उस (सूत्रम्) सूत्रात्माको (च) और (तं, अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामीको (अविद्वान्) न जानते हुए (ब्रह्मगवीः) ब्रह्म वेत्ताओंकी गौःओंको (उदजसे) लिये जाते हो [तर्हि] तो (ते) तुम्हारा (मूर्धा) मस्तक (विपतिष्यति) गिर जायगा (इति) इसपर [याज्ञवल्क्यः, उवाच] याववल्क्यने कहा (गौतम) हे गोतम गोत्रवाले (अहम्) मैं (तत्, सूत्रम्) उस सूत्रात्माको (च) और (तं, अन्तर्यामिणम्) उस अन्तर्यामीको (वै) निश्चय (वेद) जानता हूँ (इति) इसपर [उद्दालकः, उवाच] उद्दालक ने कहा (इदम्) इसको (वेद) जानता हूँ (वेद) जानता हूँ (इति) ऐसा (सः कश्चित्) जो कोई भी (ब्रूयात्, वै) कह ही देगा (यथा) जैसा (वेत्थ) जानते हो (तथा) जैसा (ब्रूहि) कहो (इति) यह कहा ॥ १ ॥

(मावार्थ) फिर उन याज्ञवल्क्यसे अरुणके पुत्र उहा-
लकने बृक्षा, कि—हे याज्ञवल्क्य ? हम पहिले यज्ञशास्त्र
पढ़नेके लिये मद्रदेशमें कपिवंशी पतञ्जलके यहां जाकर
रहे थे उस पतञ्जलकी स्त्रीके ऊपर गन्धर्वका आवेश था
हमने उस गन्धर्वसे बृक्षा, कि—तू कौन है ! तो उसने
उत्तर दिया, कि—मैंअथर्वणका पुत्र कण्ध हूं । तदनन्तर
उस गन्धर्वने पतञ्जलसे और उसके शिष्योंसे पूछा,
कि क्या तुम उस सूत्रात्माको जानते हो कि-जिसमें
द्वारमें गुथे हुए फूलोंकी समान यह लोक परलोक और
सकल भूत गुथे हुए हैं । पतञ्जलने कहा, कि—हे भग-
वन् ! मैं उस सूत्रात्माको नहीं जानता गन्धर्वने फिर
कहा कि क्या तुम उस अन्तर्यामी को जानते हो कि—
जो यह लोक परलोक और सकल भूतोंके भीतर धिराज-
मान रहकर सबको प्रेरणा करता है इसके उत्तरमें पत-
ञ्जलने कहा, कि हे भगवन् ! मैं उस अन्तर्यामीको भी
नहीं जानता । गन्धर्वने उनसे फिर कहा कि—जो उस
सूत्रात्माको और उस अन्तर्यामीको जानता है वह ब्रह्म-
वेत्ता लोकोंका ज्ञाता देवताओंका ज्ञाता वेदोंका ज्ञाता
सकल भूतोंका ज्ञाता जीवात्माका ज्ञाता अधिक क्या
कहें वह सबका ज्ञाता होता है । जब गन्धर्वने इसप्रकार
सूत्रात्मा और अन्तर्यामीके विज्ञानकी प्रशंसाकी तब
पतञ्जल और हम सब उस तत्त्वको सुननेके लिये उत्क-
ण्ठित हो उठे, गन्धर्वने भी हमें, उत्कण्ठित देखकर सूत्र-
ात्मा और अन्तर्यामीके विषयमें जो कुछ भी जानना
चाहिये वह सब कह दिया । मैंने गन्धर्वके मुखसे उस
सब विषयको सुनकर जानलिया है । तुम यदि उस
सूत्रात्मा और अन्तर्यामीके स्वरूपको न जानकराब्रह्म-

वेत्ताओंके जाने योग्य इन गौश्योंको अन्यायसे लेजाओगे तो निःसन्देह तुम्हारा मस्तक गिरपड़ेगा । उहालककी इस बातको सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे गौतम मैं निःसन्देह जानता हूँ उम गन्धर्वने तुमसे सूत्रात्मा और अन्तर्यामीके विषयमें जो कुछ कहा था उस सबको मैं जानता हूँ । गौतमने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! लोग बहुतसी बातोंको न जानकर भी हम जानते हैं ऐसा कहते हैं और अभिमान करते हैं तुम यदि यथार्थमें इस विषयको जानते हो तो जैसा जानते हो वैसा कहो ॥१॥

स होवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै
गौतम सूत्रेणायञ्च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि
च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम
पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यस्रथ्सिपतास्याऽङ्गानीति वायुना
हि गौतम सूत्रेण संदृब्धानि भवन्तीत्येवमेवैत-
द्याज्ञवल्क्यान्तर्यामिणं ब्रूहीति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) बोला (गौतम) हे गौतमगोश्रवाले (तत्, सूत्रम्) वह सूत्र (वायुः, वै) वायु ही है (गौतम) हे गौतम (वायुना, वै, सूत्रेण) वायुरूप प्रसिद्ध सूत्रात्माके द्वारा ही (अयं, लोकः) यह जन्म (च) और (परलोकः, च) पर जन्म भी (सर्वाणि, भूतानि, च) सकल भूत भी (संदृब्धानि, भवन्ति) सम्यक् प्रकारसे गुथेहुए हैं (तस्मात्, वै) तिस कारणसे ही (गौतम) हे गौतम (अथ) इसके (अङ्गानि) अङ्ग (व्यस्रं पित) ढीलेहोगए (इति) ऐसा (प्रेतम्) मरेहुए (पुरुषम्) शरीरको

(आहुः) कहते हैं (गौतम्) हे गौतम (सूत्रेण, वायुना हि) सूत्रात्मारूप वायु करके ही (संदग्धानि, भवन्ति) सम्यक् प्रकारसे गुथे हुए रहते हैं (इति) यह ठीक है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (एतत्) यह (एवमेव) ऐसा ही है (अन्तर्यामिणम्) अन्तर्यामीको (ब्रूहि) कहिये (इति) यह कहा ॥ २ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—गन्धर्व ने जिस सूत्रात्माकी बात कही थी वह सूत्रात्मा वायु ही है, वायुरूप सूत्रात्माके द्वारा ही यह जन्म, परजन्म और सकल मृत अच्छे प्रकारसे गुथे हुए हैं, क्योंकि—सूत्रात्मा वायु सबको धारण किये हुए है सकल मृत वायुकी सहायतासे ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये वायुके निकल जाने पर पुरुषको कहते हैं कि—यह मर गया इसके सब अङ्ग ढोले (वायुशून्य) होगये । जैसे सूत्र (डोरा) निकलजाने पर मालाकार (पटवे) की पोथी हुई सब मणियों इधर उधरको बिखरने (गिरने) लगती हैं ऐसे ही यह शरीर भी प्राणवायुके निकलजाने पर बिखरे हुए अवयवों वाला होजाता है, इसलिये वायुरूप सूत्रसे ही ये सब मृत एकत्र मालाकी समान गुथे हुए हैं यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । याज्ञवल्क्यकी इस बातको सुनकर उदालकने कहा, कि हे याज्ञवल्क्य तुम जो कुछ कहने हो सो ठीक है, परन्तु अब इस सूत्रात्मामें रहने वाले अन्तर्यामीका स्वरूप कहो ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी

न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीगन्तरो
यमयत्येष त आत्मान्तर्गाम्यमृतः ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः) जो (पृथिव्याम्) पृथिवीमें (तिष्ठन्) स्थित होता हुआ (पृथिव्याः, अन्तरः) पृथिवीके भीतर है (यम्) जिसको (पृथिवी) पृथिवी (न) नहीं (वेद) जानती है (पृथिवी) पृथिवी (यस्य) जिसका (शरीरम्) शरीर है (यः] जो (अन्तरः) भीतर रहता हुआ (पृथिवीम्) पृथिवीको (वमयति) प्रेरणा करता है (एषः) यह (ते) तेरा (आत्मा) आत्मा (अन्तर्गामी) अन्तर्गामी है (अमृतः) मरणधर्म रहित है ॥ ३ ॥

(माशार्थ)—जो पृथिवीमें स्थित होकर पृथिवीके भीतर है, जिसको पृथिवीकी अभिमानिनी देवता 'मेरे भीतर और कोई है, इस प्रकार' नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है अम्य नहीं अर्थात् पृथिवीकी अभिमानिनी देवताके शरीर कहिये स्पृक्त सूक्ष्म कारण (भाग के द्वार) हैं वे ही जिसके शरीररूप भागद्वार हैं और पृथक् नहीं हैं, जो भीतर रह कर स्वजातारूप पृथिवीकी अधिष्ठात्री देवताको वमके कक्षता भाञ्जीरूप होकर नियमसे उसको अपने वनापारमें प्रवृत्त किया करता है वह तेरा कार्यकरण वर्षातक आत्मा ही मरणधर्मरहित नित्यस्वरूप अन्तर्गामी पुण्य है ॥ ३ ॥

योऽप्यु तिष्ठन्नदुभ्योऽन्तरो यमापो न विदुर्य-
स्यातः शरीरं योऽगोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा
अन्तर्गाम्यमृतः ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यः, अप्सु, तिष्ठन्) जो जलमें स्थित होता हुआ (अद्भ्यः, अन्तरा) जलसे अन्तर है (यं, आपः न, विद्मुः) जिसको जल नहीं जानता (यस्य आपः शरीरम्) जिसका जल शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (अपः, यमयति) जलको प्रेरणा करता है (एषः, तं, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ॥ ४ ॥

(भावार्थ)-जो जलमें रह कर जलके भीतर समाया हुआ है, जिसको जलका अभिमानी देवता नहीं जानता जल जिसका शरीर है, जो जलके भीतर रहता हुआ जलके अभिमानी देवताको अपने व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ ५ ॥

योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्या-
ग्निः शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यः, अरनौ, तिष्ठन्) जो अग्निमें स्थित होता हुआ (अग्नेः, अन्तरः) अग्निसे अन्तर है (यं, अग्निः, न, वेद) जिसको अग्नि नहीं जानता (यस्य, अग्निः, शरीरम्) जिसका अग्नि शरीर है (यः अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (अग्निम्, यमयति) (अग्निको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-जो अग्निमें रह कर अग्निके भीतर समाया हुआ है, जिसको अग्नि नहीं जानता जिसका अग्नि शरीर है, जो अग्निके भीतर रहता हुआ अग्नि

के अभिमानी देवताको अपने व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥५॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं
न वेद यस्यान्तरिक्षं शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, अन्तरिक्षे, तिष्ठन्) जो अन्तरिक्षमें स्थित होता हुआ (अन्तरिक्षात्, अन्तरः) अन्तरिक्षसे अन्तर है (यं, अन्तरिक्षं, न, वेद) जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता है (यस्य, अन्तरिक्षं, शरीरम्) जिसका अन्तरिक्ष शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (अन्तरिक्षं, यमयति) अन्तरिक्षके अभिमानी देवताको अपने व्यापारमें प्रवृत्त करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरण रहित अन्तर्यामी है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—जो अन्तरिक्षमें रह कर अन्तरिक्षके भीतर समाया हुआ है, जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता अन्तरिक्ष जिसका शरीर है जो अन्तरिक्षके भीतर रहता हुआ अन्तरिक्षके अभिमानी देवताको उसके व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ ६ ॥

यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो यं वायुर्न वेद
यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त
आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, वायौ, तिष्ठन्) जो वायुमें स्थित होता हुआ (वायोः, अन्तरः) वायुमें अन्तर है

(यं, वायुः, न, वेद) जिसको वायु नहीं जानता (वायुः यस्य, शरीरम्) वायु जिसका शरीर है (यः, अन्तरः,) जो भीतर रहता हुआ (वायुं, यमयति) वायुको प्रेरणा करता है (एषा, तं, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-जो वायुमें रहकर वायुके भीतर समाया हुआ है, जिसको वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है, जो वायुके भीतर रहता हुआ वायुके अभिमानी देवताको उसके व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित मरणधर्मरहित अन्तर्यामी आत्मा है ॥ ७ ॥

यो दिवि तिष्ठन् दिशोऽन्तर्गे यं द्यौर्न वेद यस्य
द्यौः शरीरं यो दिवप्रन्तर्गे यमयत्येप त आत्मा
न्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ— (यः दिवि, तिष्ठन्) जो स्वर्गमें रहता हुआ (दिवः अन्तरः) स्वर्गमें अन्तर है (यं द्यौः न वेद) जिसको स्वर्ग नहीं जानता (यस्य द्यौः शरीरम्) जिसका स्वर्ग शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (दिवं, यमयति) स्वर्ग प्रेरणा करता है (एषा, तं, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-जो स्वर्गमें रहकर स्वर्गमें समाया हुआ है, जिसको स्वर्ग नहीं जानता, स्वर्ग जिसका शरीर है, जो भीतर रहकर स्वर्गके अभिमानी देवताको उसके कार्यमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित मरणधर्मरहित अन्तर्यामी आत्मा है ॥ ८ ॥

यस्य दिव्यं तिष्ठन्नादित्यादन्तर्गे यमादित्यो न

वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो
यमयत्येष त अन्तर्याम्यमृतः ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, आदित्ये, तिष्ठन्) जो सूर्यमें स्थित होता हुआ (आदित्यात्, अन्तरः) सूर्यमें अन्तर है (यः, आदित्यः न, वेद (जिसको सूर्य नहीं जानता (यस्य, आदित्यः, शरीरम्) जिसका सूर्य शरीर है (यः अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (आदित्यं, यमयति) सूर्यको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ९

(भावार्थ)—जो सूर्यमें रहकर सूर्यके भीतर समाया हुआ है सूर्य जिसको नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, जो सूर्यके भीतर स्थित होकर सूर्यके अमिमानी देवताके उसके व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ ९ ॥

यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न
विदुर्यस्य दिशः शरीरं यो दिग्भ्योऽन्तरो यम-
यत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, दिक्षु, तिष्ठन्) जो दिशाओंमें स्थित होता हुआ (दिग्भ्यः, अन्तरः) दिशाओंसे अन्तर है (यं, दिशाः, न, विदुः) जिसको दिशाएँ नहीं जानती (यस्य, दिशः, शरीरम्) जिसका दिशाएँ शरीर हैं (यः दिग्भ्यः अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (दिशः, यमयति) दिशाओंको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ॥ १० ॥

(भावार्थ)—जो दिशाओंमें रहकर दिशाओंके भीतर समाया हुआ है जिसको दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ

जिसका शरीर हैं, जो दिशाओंके भीतर रहकर दिशाओं के अमिमानी देवताको उसके व्यापारमें प्रवृत्त करता है ऐसा यह तेरा आत्मा ही मरण रहित अन्तर्यामी है १०

यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्र-
तारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यश्चन्द्र-
तारकमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ११

मन्वय और पदार्थ (यः, चन्द्रतारके, तिष्ठन्) जो चन्द्रमा तथा तारागणमें स्थित होता हुआ (चन्द्रतारकात्, अन्तरः) चन्द्रमा तथा तारागणसे अन्तर है (यं, चन्द्र-तारकं, न, वेद) जिसको चन्द्रमा और तारागण नहीं जानते (चन्द्रतारकं, यस्य, शरीरम्) चन्द्रमा और तारागण जिसका शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (चन्द्रतारकं, यमयति) चन्द्रमा और तारागणको प्रेरणा करता है (एवः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरणरहित अन्तर्यामी है ११

(भावार्थ) - जो चन्द्रमा और तारागणमें स्थित हो कर इनके भीतर समाया हुआ है, चन्द्रमा और तारागण जिसको नहीं जानते और चन्द्रमा तथा तारागण जिसका शरीर हैं, जो चन्द्रमा और तारागणके भीतर रहकर इनके अमिमानी देवताओंको उनको अपने २ व्यापारमें लगाये रखता है, यही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ ११ ॥

य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो
न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो
यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, आकाशे, तिष्ठन्) जो आकाश में स्थित होता हुआ (आकाशात्, अन्तरः) आकाशसे अन्तर है (यं, आकाशः, न, वेद) जिसको आकाश नहीं जानता (यस्य, आकाशः, शरीरम्) जिसका आकाश शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (आकाशं, यमयति (आकाशको प्रेरणा करता है एषः ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरण धर्मरहित अन्तर्यामी है ॥ १२ ॥

(माध्वार्थ)—जो आकाशमें स्थित होकर आकाशके भीतर समाया हुआ है, जिसको आकाश नहीं जानता और आकाश जिसका शरीर है, जो आकाशमें रहकर आकाश के अभिमानी देवता को उसके व्यापार में प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ १२ ॥

यस्तमसि तिष्ठंस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद
यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, तमसि, तिष्ठन्) जो अन्धकार में स्थित होता हुआ (तमसः, अन्तरः) अन्धकारसे अन्तर है (यं, तमः, न वेद) जिसको अन्धकार नहीं जानता (यस्य, तमः शरीरम्) जिसका अन्धकार शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (तमः, यमयति) अन्धकारको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरण रहित अन्तर्यामी है ॥ १३ ॥

(माध्वार्थ)—जो अन्धकारमें स्थित होकर अन्धकार

के भीतर समाया हुआ है, जिसको अन्धकार नहीं जानता, अन्धकार जिसका शरीर है, जो अन्धकारके भीतर रहकर अन्धकारके अभिमानी देवताको उसके व्यापारमें प्रवृत्त करता है वही तेरा जिज्ञासित अन्तर्यामी अमर आत्मा है ॥ १३ ॥

यस्तेजसि तिष्ठन् तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद
यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त

आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमर्थाधिभूतम् । १४ ।

अन्वय और पदार्थ— (यः, तेजसि, तिष्ठन्) जो तेजमें स्थित होता हुआ (तेजसः, अन्तरः) तेजमें अन्तर है, (यं, तेजः, न, वेद) जिसको तेज नहीं जानता (यस्य तेजः शरीरम्) जिसका तेज शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर स्थित होता हुआ (तेजः यमयति) तेजके नियममें चलाता है (एषः, ते आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) मरण रहित अन्तर्यामी है (इति) इसप्रकार (अधिदैवतम्) देवता विषयक वर्णन हुआ (अथ) अब (अधिमृतम्) अधिभूत कहेंगे ॥ १४ ॥

(भावार्थ)—जो तेजमें स्थित होकर तेजके भीतर समाया हुआ है जिसको तेज नहीं जानता । जिसका तेज शरीर है जो भीतर रहकर तेजके अभिमानी देवताको उसके व्यापारमें लगाता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी तथा अविनाशी है । इस प्रकार देवताओंमें अन्तर्यामीके विषयकी उपासना कही अब ब्रह्मामें लेकर स्तम्भ पर्यन्त सब भूतोंमें अन्तर्यामीकी उपासना कहते हैं १४

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो
यश्च सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि

भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष
 त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्याधिभूतमथाध्यात्मम् १५
 अन्वय और पदार्थ—(यः, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्) जो
 सब भूतोंमें स्थित होता हुआ (सर्वेभ्यः भूतेभ्यः,
 अन्तरः) सब भूतोंसे अन्तर है (यं, सर्वाणि, भूतानि,
 न, विदुः) जिसको सकल भूत नहीं जानते (यस्य,
 सर्वाणि, भूतानि, शरीरम्) जिसके सकल भूत शरीर हैं
 (यः अन्तरः) जो भीतर स्थित होकर (सर्वाधि,
 भूतानि, यमयति) सकल भूतोंको नियममें चलाता है
 (एषः, ते आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्त-
 र्यामा) अमर अन्तर्यामी है ॥ १५ ॥

(भावार्थ)—सब प्राणियोंमें स्थित होकर जो सब
 प्राणियोंमें समाया हुआ है, सब प्राणी जिसको नहीं
 जानते, सब प्राणी जिसका शरीर हैं, जो भीतर रहकर
 सब प्राणियोंको अपने २ व्यापारमें लगाये रहता है, वह
 तेरा आत्मा अन्तर्यामी और अविनाशी है । इसप्रकार
 अधिभूत उपासना कही अब अध्यात्म उपासनाको
 कहते हैं ॥ १५ ॥

यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद
 यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त
 आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, प्राणे, तिष्ठन्) जो प्राणमें
 स्थित होता हुआ (प्राणात्, अन्तरः) प्राणसे अन्तर
 है (यं, प्राणः, न, वेद) जिसको प्राण नहीं जानता
 (यस्य, प्राणः, शरीरम्) जिसका प्राण शरीर है (यः,

अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (प्राणं, यमयति) प्राणको नियममें रखता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है १६ (भावार्थ)—जो प्राणवायुसहित प्राणमें स्थित होकर प्राणके भीतर है, जिसको प्राण नहीं जानता, जिसका प्राण शरीर है, जो भीतर रहकर प्राणको उसके व्यापार में लगाये रहता है यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी और अविनाशी है ॥ १६ ॥

यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो यं वाक् न वेद
यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येप त
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १७ ॥

अन्वय और वार्थ—(यः, वाचि, तिष्ठन्) जो वाणीमें स्थित होता हुआ (वाचः, अन्तरः) वाणीमें अन्तर है (यं, वाक्, न, वेद) जिसको वाणी नहीं जानती (यस्य वाक्, शरीरं) जिसका वाणी शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहकर (वाचं, यमयति) वाणीका नियममें चलाता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है ॥ १७ ॥

(भावार्थ)—जो वाणीमें स्थित होकर वाणीके भीतर समाया हुआ है, जिसको वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है, जो भीतर रहकर वाणीको उसके व्यापारमें लगाये रहता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी और अविनाशी है ॥ १७ ॥

यश्चक्षुषि तिष्ठत्श्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद
यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येप त
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, चक्षुषि, तिष्ठन्) जो चक्षुमें स्थित होता हुआ (चक्षुषः, अन्तरः) चक्षुसे अन्तर है (यं, चक्षुः, न, वेद) जिसको चक्षु नहीं जानता (यस्य चक्षुः, शरीरम्) जिसका चक्षु शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहकर (चक्षुः, यमयति) चक्षुको घेरना करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)—जो चक्षुमें रहकर चक्षुके भीतर समाया हुआ है, चक्षु जिसको नहीं जानता, चक्षु जिसका शरीर है, जो भीतर रहकर चक्षुको नियममें चलाता है वही तेरा ब्रह्मा हुआ नित्य अन्तर्यामी आत्मा है ॥ १८ ॥

यः श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादन्तरो यथ्श्रोत्रं न वेद
यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमय-
त्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, श्रोत्रं, तिष्ठन्) जो श्रोत्रमें स्थित होता हुआ (श्रोत्रात्, अन्तरः) श्रोत्रसे अन्तर है (यं, श्रोत्रं, न, वेद) जिसको श्रोत्र नहीं जानता (यस्य, श्रोत्रं, शरीरम्) जिसका श्रोत्र शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहकर (श्रोत्रं, यमयति) श्रोत्रको नियम में चलाता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है ॥ १९ ॥

(भावार्थ)—जो श्रोत्रमें रहकर श्रोत्रके भीतर समा रहा है, जिसको श्रोत्र नहीं जानता श्रोत्र जिसका शरीर है, जो भीतर रहकर श्रोत्रको उसके व्यापारमें लगाये रहता है, यही तेरा ब्रह्मा हुआ नित्य अन्तर्यामी आत्मा है ॥ १९ ॥

यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद
यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त
आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, मनसि, तिष्ठन्) जो मनमें स्थित होता हुआ (मनसः, अन्तरः) मनसे अन्तर है (यं, मनः, न, वेद) जिसको मन नहीं जानता (यस्य, मनः, शरीरम्) जिसका मन शरीर है, (यः, अन्तरः) जो भीतर रहकर (मनः, यमयति) मनको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्यामी) अमर अन्तर्गामी है ॥ २० ॥

(भावार्थ)—जो मनमें रहकर मनका अन्तर्वर्ती है, जिसको मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो भीतर मनको उसके व्यापारमें नियममें लगाये रहना है वही तेरा वृष्णा हुआ अमर अन्तर्गामी आत्मा है ॥ २० ॥

यस्त्वचि तिष्ठन् त्वचोऽन्तरो यं त्वह् न वेद
यस्य त्वक् शरीरं यस्त्वचन्तरो यमयत्येष त
आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, त्वचि, तिष्ठन्) जो त्वचामें स्थित होता हुआ (त्वचः, अन्तरः) त्वचासे अन्तर है (यं, त्वक्, न, वेद) जिसको त्वचा नहीं जानती (यस्य त्वक्, शरीरम्) जिसका त्वचा शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहकर (त्वचं, यमयति) त्वचाको प्रेरणा करता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः अन्तर्गामी) अमर अन्तर्गामी है ॥ २१ ॥

(भाषार्थ)—जो त्वचामें रह कर त्वचाके भीतर समा रहा है, जिसकी त्वचा नहीं जानती, जिसका त्वचा शरीर है, जो भीतर रह कर त्वचाको उसके व्यापारमें लगाये रहता है वही तेरा बूझा हुआ अमर अन्तर्यामी आत्मा है ॥ २१ ॥

यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः, विज्ञाने, तिष्ठन्) जो विज्ञानमें स्थित होता हुआ (विज्ञानान्, अन्तरः) विज्ञानसे अन्तर है (यं, विज्ञानं, न वेद) जिसको विज्ञान नहीं जानता (यस्य, विज्ञानं, शरीरम्) जिसका विज्ञान शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रह कर (विज्ञानं, यमयति) विज्ञानको नियममें रखता है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है ॥ २२ ॥

(भाषार्थ)—जो बुद्धिमें स्थित होकर बुद्धिमें समाया हुआ है जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि जिसका शरीर है, जो भीतर रह कर बुद्धिको अपने व्यापारमें लगाये रहता है, यही तेरा जिज्ञासित अविनाशी अन्तर्यामी आत्मा है ॥ २२ ॥

यो रेतसि तिष्ठन् रेतसोऽन्तरो यथँ रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्याऽतोऽस्ति द्रष्टा

नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मंता ना-
न्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽ-
न्यदार्त्तं ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम ॥२३॥

अन्वय और पदार्थ-(यः, रेतसि, तिष्ठन्) जो धीर्यमें स्थित होता हुआ (रेतसः, अन्तरः) धीर्यसे अन्तर है (यं, रेतः, न, वेद) जिसको धीर्य नहीं जानता (रेतः यस्य, शरीरम्) धीर्य जिसका शरीर है (यः, अन्तरः) जो भीतर रहता हुआ (रेतः, यमयति) धीर्यको नियम में चलाता है (एषः, ते आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है (अदृष्टः द्रष्टा) किसीका देखा हुआ न होकर देखने वाला है (अश्रुतः श्रोता) श्रोत्रका विषय न होकर सुननेवाला है (अमृतः मन्ता) मनका विषय न होकर मनका ज्ञाना है (अविज्ञातः, विज्ञाता) बुद्धिका विषय न होकर विज्ञाना है (अतः अन्यः, न, अस्ति) इससे अन्य द्रष्टा नहीं है (अतः अन्यः, श्रोता, न, अस्ति) इससे अन्य श्रोता नहीं है (अतः, अन्यः, मन्ता, न, अस्ति) इससे अन्य मन्ता नहीं है (अतः अन्यः, विज्ञाता, नास्ति) इससे अन्य विज्ञाता नहीं है (एषः, ते, आत्मा) यह तेरा आत्मा (अमृतः, अन्तर्यामी) अमर अन्तर्यामी है (अतः, अन्यत्, आर्त्तम्) इससे अन्य विनाशी है (ततः) तदनन्तर (आरुणिः) अरुणका पुत्र (उद्दालकः) उद्दालक (उपरराम) मौन होरहारः (भावार्थ)- जो धीर्य (उपस्थेन्द्रिय) में रहकर धीर्य में समा रहा है, जिसको धीर्य नहीं जानता, धीर्य जिसका शरीर है जो भीतर रह कर धीर्यको उसके व्यापारमें

जुदाये रखता है, यही तेरा जिज्ञासित अविनाशी अन्त-
र्यामी आत्मा है । बड़ीभारी सामर्थ्यवाले पृथिवी आदि
के अभिमानी देवता मनुष्य आदिकी समान अपने नियं-
ता इस अंतर्यामीको क्यों नहीं जान सकते ? इस शङ्का
का उत्तर देते हैं, कि-यह किसीके नेत्रका विषय नहीं
होता परंतु यह सबके नेत्रोंमें समाया हुआ रह कर
सबका द्रष्टा है, यह किसीके कानका विषय न होकर
स्वयं सबका श्रोता है, यह सङ्कल्पसे दूर है अतः किसी
के मनका विषय न होकर सबके मनोंको जानता है, यह
सुख आदिकी समान किसीकी बुद्धिका विषय न होकर
स्वयं सबका विज्ञाता है, यही तेरा बूझा हुआ अन्तर्यामी
अमर आत्मा है । इसप्रकार एकको और पृथिवी आदि
को नियंत्रित माननेसे तथा द्रष्टा और दृष्टव्योंको मिन्नर
माननेसे तो द्वैत होने की शङ्का होने लगेगी ? इस पर
कहते हैं, कि- इस अंतर्यामीके सिवाय और कोई द्रष्टा
श्रोता, मन्ता वा विज्ञाता नहीं है, यह तेरा जिज्ञासित,
कार्य करणसंघातका आत्मा अंतर्यामी तथा अविनाशी
है, इसप्रकार अपने प्रश्नका यथावत् उत्तर होजाने पर
अक्षयपुत्र उद्दालक मौन होरहा ॥ २३ ॥

तृतीयाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

पहले ब्राह्मणमें सूत्रात्मा और अंतर्यामीका निर्णय
किया, वे दोनों आत्माके सौपाधिक रूप हैं अब भूख
प्यास आदि संसारके सब धर्मोंसे रहित निरुपाधिको
कहनेके लिये इस अक्षरब्राह्मणका आरम्भ होता है-

अथ ह वाचकनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो
हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रवक्ष्यामि तो चेन्मे

वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद्
ब्रह्मोद्यं जेतेति पृच्छ गार्गीति ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) फिर (ह, वाचकनवी)
प्रसिद्ध वचकनुकी पुत्री (उवाच) कहती हुई (मग-
वन्तः, ब्राह्मणाः) हे पूज्य ब्राह्मणों ! (हन्त) अनुमति
हो तो (अहम्) मैं (इमम्) इनके प्रति (द्वौ प्रश्नौ)
दो प्रश्न (प्रवक्ष्यामि) कहूँगी (चेत्) जो (तौ) उन
को (मे) मेरे अर्थ (वक्ष्यति) कहेंगे (युष्माकम्)
तुममेंसे (कश्चित्) कोई भी (इमम्) इस (ब्रह्मोद्यम्)
ब्रह्मवादीको (जातु) कदाचित् (न, वै, जेता) नहीं
जीतेगा (इति) इस पर (गार्गी) हे गार्गी ! (पृच्छ)
प्रश्न कर (इति) ऐसा कहा ॥ १ ॥

(भावार्थ)-तदनन्तर वचकनुकी पुत्री गार्गीने कहा,
हे पूजनीय ब्राह्मणों ! आप कृपा करके मेरी बात सुनिये
आपकी आज्ञा होय तो मैं इनसे और दो प्रश्न करूँ,
यदि यह मेरे इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर देदें तो निःसन्देह
समझ लीजिये, कि—आपमें ऐसा कोई भी ब्रह्मज्ञानी
नहीं है कि—जो इन ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्यको जीत सके
गार्गीकी इस बातको सुनकर ब्राह्मणोंने कहा कि—
गार्गी ! तू निर्भय होकर इनसे प्रश्न कर ॥ १ ॥

सा होवाचाऽहं वै त्वा याज्ञवल्क्य काश्यो वा
वैदेहो वोप्रपुत्र उज्ज्यं धनुर्घिज्यं कृत्वा द्वौ
वाणवन्तौ सपत्नानिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठे-
देवमेवाऽहं त्वा द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तौ
मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति ॥ २ ॥

मन्वय और उपदार्थ—(सा, ह) वह प्रसिद्ध गार्गी (उवाच)
 बोली (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (अहम्) मैं
 (त्वाम्) तुमसे (यथा) जैसे (उग्रपुत्रः) शूरका पुत्र
 (काश्यः) काशीका राजा (वा) या (विदेहः) विदेह
 का राजा (उज्जयम्) उतारी हुई प्रत्यश्चावाले (धनुः)
 धनुषको (अधिज्यम्) चढ़ी हुई प्रत्यश्चावाला (कृत्वा)
 करके (सपत्नानिव्याधिनौ) शत्रुको अत्यन्त पीड़ा देने
 वाले (बाणवन्तौ) शरोंको (हस्ते, कृन्धा) हाथमें लेकर
 (उपोत्तिष्ठत्) शत्रुके समीपमें अपनेको दिग्वावे (एव-
 मेव) ऐसे ही (अहम्) मैं (द्वाभ्यां, प्रश्नाभ्याम्)
 दो प्रश्नोंके भाव (त्वा, उपोदस्थाम्) आपके समीप
 उपस्थित हुई हूँ (तौ) उनको (मे) मेरे अर्थ (ब्रूहि)
 कहिये (इति) इस पर (गार्गी) हे गार्गी ! (पृच्छ)
 पूछ (इति) ऐसा कहा ॥ २ ॥

(भावार्थ)—गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! मैं
 तुमसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जैसे शूरका पुत्र
 काशीका राजा या विदेहका राजा उतारी हुई डोरीवाले
 धनुष पर फिर डोरी चढ़ा शत्रुको पीड़ा देनेवाले दो
 बाण हाथमें लेकर शत्रुके पास जा पहुँचे, ऐसे ही मैं दो
 प्रश्न लेकर आपके पास उपस्थित हुई हूँ, आप यदि
 ब्रह्मवेत्ता हैं तो मुझे मेरे उन दोनों प्रश्नोंके उत्तर दीजिये
 यह सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे गार्गी ! अपने
 प्रश्न पूछ ॥ २ ॥

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदर्वाक्
 पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतञ्च

भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिँश्च तदोतञ्च
प्रोतञ्चेति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सा, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच)
बोली (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (यत्) जो (दिवः)
स्वर्गसे (ऊर्ध्वम्) ऊपर है (यत्) जो (पृथिव्याः,
अर्वाक्) पृथिवीसे नीचे है (यदन्तरा) जिसके मध्यमें
(इमे) ये (द्यावापृथिवी) स्वर्ग और पृथिवी हैं (यत्)
जो (भूतञ्च) भूतकाल भी है (भवत्, च) वर्तमान
भी है (भविष्यत्, च) आगे होनेवाला भविष्यत् भी है
(इति) ऐसा (आचक्षते) कहते हैं (तत्) वह
(कस्मिन्) किसमें (ओतञ्च, प्रोतञ्च) ओत और
प्रोत भी है ॥ ३ ॥

(भाषार्थ)—गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! जो
स्वर्गके ऊपर है और पृथिवीसे नीचे है, पृथिवी और
स्वर्गलोक जिसके भीतर हैं । जो भूतकालमें था, वर्त-
मानमें है और भविष्यत्कालमें होगा वह विद्वानोंकी
कही हुई वस्तु किसमें ओतप्रोत है ? ॥ ३ ॥

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदर्वाक् पृथिव्या
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतञ्च भवच्च भवि-
ष्यच्चेत्याचक्षते आकाशे तदोतञ्च प्रोतञ्चेति ४

अन्वय और पदार्थ—(सः, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच)
बोला (गार्गी) हे गार्गी ! (यत्, दिवः, ऊर्ध्वम्) जो
स्वर्गसे ऊपर है (यत् पृथिव्याः, अर्वाक्) जो पृथिवीसे
नीचे है (इमे) ये (द्यावापृथिवी) स्वर्ग और पृथिवी
(यदन्तरा) जिसके भीतर हैं (यत्) जो (भूतञ्च,

मवत् च, मविष्यत् च) जो मूत, वर्त्तमान और मविष्यत् है (इति) ऐसा (आचक्षते) कहते हैं (तत्) वह (आकाशे) आकाशमें (ओतश्च, प्रोतञ्च) ओतप्रोत है ॥ ४ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे गार्गी ! जो स्वर्ग के ऊपर और पृथिवीके नीचे है और ये स्वर्ग तथा पृथिवी जिसके मध्यमें हैं । जो पहले था, अब है और आगेको रहेगा, ऐसा शास्त्रवेत्ता कहते हैं वह व्याकृत जगत् रूप सूत्र, अन्तर्पामी नारायणरूप आकाशमें सदा ओतप्रोत है ॥ ४ ॥

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं
व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति; पृच्छ गार्गीति ॥५॥

अथवा अर पदार्थ—(सा, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) बोली (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (यः) जो (मे) मेरे (एतम्) इसको (व्यवोचः) स्पष्ट कहता हुआ (ते) तुम्हारे अर्थ (नमः) प्रणाम (अस्तु) हो (अपरस्मै) दूसरेके लिये (धारयस्व) अपनेको दृढ़ करो (इति) इस पर (गार्गी) हे गार्गी (पृच्छ) पूँछ (इति) यह कहा ५

(भावार्थ)—गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! तुमने मेरे कुर्जेय प्रश्नका उत्तर दिया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अब आप मेरे दूसरे प्रश्नका उत्तर देनेके लिये अपनेको सावधान करिये, यह सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे गार्गी ! दूसरा प्रश्न भी बूझो ॥ ५ ॥

पहले ही अर्थको दृढ़ करनेके लिये उमने फिर कहा—

सा होवाच यदूर्ध्वं दिवो यदर्वाक् पृथिव्या यद-

न्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतञ्च भवच्च भवि-
ष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिन्स्तदोतञ्च प्रोतञ्चेति ६
अन्वय और पदार्थ—(सा, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच)
बोली (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (यत्, दिवः,
ऊर्ध्वम्) जो स्वर्ग से ऊपर है (यत्, पृथिव्याः, अधाक्)
जो पृथिवी से नीचे है (इमे, द्यावापृथिवी) ये स्वर्ग
और पृथिवी (यदन्तरा) जिसके मध्यमें हैं (यत्, भूतञ्च
भवत् च, भविष्यत् च) जो भूत भी है, वर्तमान
भी है और भविष्यत् भी है (इति, आचक्षते) ऐसा
कहते हैं (तत्, कस्मिन्, ओतञ्च, प्रोतञ्च) वह किसमें
ओतप्रोत है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—गार्गीने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्यजी !
जो स्वर्ग के ऊपर है, पृथिवी से नीचे है, ये स्वर्ग और
पृथिवी जिसके मध्यमें हैं, जो पहले था, अब है और
आगे भी रहेगा वह किसमें ओतप्रोत है ॥ ६ ॥

स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदधाक् पृथिव्या
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद् भूतञ्च भवच्च
भविष्यच्चेत्याचक्षते आकाश एतदोतञ्च प्रोतञ्चेति
कस्मिन्दु सत्त्वाकाश ओतञ्च प्रोतञ्चेति ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(साः, ह, उवाच) वह प्रसिद्ध बोलता
(गार्गी) हे गार्गी ! (यत्, दिवः, ऊर्ध्वम्) जो स्वर्ग से
ऊपर है (यत् पृथिव्याः, अधाक्) जो पृथिवी से नीचे है
(इमे, द्यावापृथिवी, यदन्तरा) ये स्वर्ग और पृथिवी
जिसके मध्यमें हैं (यत्, भूतञ्च, भवत् च, भविष्यत्,
च) जो भूत वर्तमान और भविष्यत् है (इति, आच-

कते) ऐसा कहते हैं (एतत्) यह (आकाशे) आकाशमें (ओतञ्च , प्रोतञ्च) ओत प्रोत है (खलु, आकाशः) प्रसिद्ध आकाश (कस्मिन्, नु) किसमें (ओतञ्च, प्रोतञ्च ओतप्रोत है ॥ ७ ॥

(भाषार्थ)—याज्ञवल्क्यने कहा, हे गार्गी ! जो स्वर्ग के ऊपर और पृथिवीके नीचे है, ये स्वर्ग पृथिवी जिसके भीतर हैं और जो पहले था, अब है तथा आगे भी रहेगा वह व्याकृत जगत् रूप सूत्रात्मा अन्तर्गामी रूप आकाशमें ओत प्रोत है । याज्ञवल्क्यके ऐसा कहने पर गार्गीने कहा, कि-तो वह आकाश किसमें ओतप्रोत है ॥ ७ ॥

स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिव-
दन्त्यस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नहेमच्छा-
यमतमोऽवायवनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्क-
मथ्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रम-
नन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तद-
श्नाति कश्चन ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः, ह, उवाच) वह प्रसिद्ध बोला (गार्गी) हे गार्गी ? (तत्) उस (एतत्) इस (वै) प्रसिद्ध (अक्षरम्) अक्षरको (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता (अभिवदन्ति) कहते हैं (अस्थूलम्) स्थूलसे भिन्न है (अनणु) अणु से भिन्न है (अह्रस्वम्) ह्रस्व नहीं है (अदीर्घम्) दीर्घ नहीं है (अलोहितम्) लाल नहीं है (अस्नेहम्) जलके गुण स्नेहसे भिन्न है (अच्छायम्) छायासे भिन्न है (अतमः) अन्धकार नहीं है (अवायुः) वायु से भिन्न है (अनाकाशम्) आकाश नहीं है

(असङ्गम्) सङ्गरहित है (अरसम्) रसरहित है (अगन्धम्) गन्धसे मिन्न है (अचक्षुष्कम्) चक्षुसे मिन्न है (अश्रोत्रम्) श्रोत्रशून्य है (अवाक्) वाणी रहित है (अमनः) मनसे मिन्न है (अतेजस्कम्) तेजोमिन्न है (अप्राणम्) प्राणवायु से रहित है (अमुखम्) मुखरहित है (अमात्रम्) प्रमाण रहित है (अनन्तरम्) छिद्र रहित है (अवाह्यम्) अपरिच्छिन्न है (तत्) वह (किञ्चन) कुछ भी (न) नहीं (अरनाति) खाता है (कश्चन) कोई (तत्) उसको (न) नहीं (अरनाति) खाता है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे गार्गी ! ब्रह्म वेत्ताओंने उस आकाशका आधार अक्षर पुरुषको कहा है, यह अक्षर पुरुष न स्थूल है, न छोटा है न बड़ा है, न उसमें अग्निकी लालिमा है, न उसमें जलका स्नेह है, न वह छाया है, न अन्धकार है न वह वायु है न आकाश है, वह असङ्ग है, उसमें रसगन्धरूप आदि नहीं है, उसके चक्षु कान मुख वाणी और मन नहीं है, वह वृत्ति रूप प्रकाश से जुदा है, उसको कोई नाप तोल नहीं सकता, न उसमें छिद्र है और न वह परिच्छिन्न है, वह किसी भी विषयको नहीं मोगता है और उस अक्षर पुरुषको भी कोई विषयरूपसे नहीं मोग सकता ॥ ८ ॥

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्र-
मसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशा-
सने गार्गी द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्त्ता
अहोरात्रायर्धमासा मासा ऋतवः सम्बत्सरा

इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने
गार्गी प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्व-
तेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां याञ्च दिशमन्वेतस्य वा
अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्याः प्रश-
सन्ति यजमानं देवा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ताः ॥६॥

अन्वय और पदार्थ- (गार्गी) हे गार्गी ? (एतस्य, वै)
इस प्रसिद्ध (अक्षरस्य) अविनाशीकी (प्रशासने) आज्ञा
में (सूर्यचन्द्रमसौ) सूर्य और चन्द्रमा (विधृतौ) नियम
में रहते हुए (तिष्ठतः) वर्त्ताव करते हैं (गार्गी) हे
गार्गी ! (एतस्य, वै) इस ही (अक्षरस्य) अविनाशीकी
(प्रशासने) आज्ञामें (आवापृथिन्यौ) स्वर्ग और पृथिवी
(विधृतौ) धारण किये हुए (तिष्ठतः) स्थित रहते हैं
(गार्गी) हे गार्गी (एतस्य, वै) इस ही (अक्षरस्य, प्रशासने)
अविनाशीकी आज्ञामें (निमेषाः) पल, (मुहूर्त्ताः) मुहूर्त्त
(अहेरात्राणि) रात दिन (अर्धमासाः) पक्ष (मासाः) महीने
(ऋतवः) ऋतुएँ (सम्बत्सराः) वर्ष (इति) ये (विधृताः
तिष्ठन्ति) नियमित वर्त्ताव करते हैं (गार्गी) हे गार्गी
(एतस्य, वै) इस ही (अक्षरस्य, प्रशासने) अविनाशी
की आज्ञामें (प्राच्याः) पूर्वकी ओरको जाने वाली
(अन्याः) दूसरी (नद्यः) नदियों (श्वेतेभ्यः) स्वेत
(पर्वतेभ्यः) पर्वतोंसे (स्पन्दन्ते) बहती हैं (प्रतीच्यः)
पश्चिमकी ओर जाने वाली (स्पन्दन्ते) बहती हैं (च)
और (अन्याः) दूसरी (यां याम्) जिस जिस (दिशम्,
अनु) दिशाकी ओरको [प्रवृत्ताः] प्रवृत्त हैं (गार्गी)
हे गार्गी ! (एतस्य, वै) इस ही (अक्षरस्य, प्रशासने)

अविनाशीकी आज्ञामें (मनुष्याः) मनुष्य (दत्तः) देते
हुओंको (प्रशंसन्ति) प्रशंसा करते हैं (देवाः) देवता
(यजमानम्) यजमानको (पितरः) पितर (दर्बीम्)
दर्बी होमको (अन्वायसाः) असुगत हैं ॥ ६ ॥

(माथार्थ)—हे गार्गी ! इस अविनाशी परमात्माकी
आज्ञा से ये सूर्य और चन्द्रमा दासकी समान नियमसे
अपना काम किया करते हैं। स्वर्ग और पृथिवी हाथ पर
रक्खे हुए पत्थरकी समान जहाँके तहाँ स्थित रहते हैं,
पल, घड़ी, रात, दिन, पखवाड़े, महीने, ऋतु, और वर्ष
ये कालके अवयव गिनती करने वाले सेवककी समान
नियमसे चरते रहते हैं, इसके शासनमें ही पूर्व दिशा
की गङ्गा आदि नदियें हिमालय आदि श्वेत पर्वतोंमेंसे
बहती रहती हैं, पश्चिम दिशाकी नर्मदा आदि नदियें
बहती रहती हैं और अन्य भी जिसर दिशाकी नदियें
हैं वे अपनीर मर्यादामें बहती रहती हैं हे गार्गी ! इस
अविनाशीकी आज्ञामें मनुष्य सुवर्ण आदि दान करने
वालोंकी प्रशंसा करते हैं, इन्द्रादि देवता यजमानसे यज्ञ-
माग न पाकर भी जीवित रहसकते हैं, परन्तु इस अवि-
नाशीकी आज्ञा से अपने जीवनके निमित्त यज्ञमागको
देने वाले अममर्थ यजमानकी आशा किया करते हैं,
और अर्यमा आदि पितर दर्बी नामके होमकी अथवा
पुत्रके दिये हुए आद्वके अन्नकी आशा किया करते हैं।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिंल्लोके
जुहोति यजते तपस्तप्यते बह्वानि वर्षसहस्राण्यन्त-
वदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदि-
त्वाऽस्माल्लोकात्प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं
गार्गि विदित्वाऽस्मालोकात्प्रैति स ब्राह्मणः॥१०॥

अन्वय और पदार्थ— (गार्गी) हे गार्गी ! (यः) जो (एतत् वै) इस प्रसिद्ध (अक्षरम्) अक्षरको (अविदित्वा) न जानकर (अस्मिन्) इस (लोके) लोकमें (बहूनि) बहुतसे (वर्षसहस्राणि) सहस्रों वर्ष पर्यन्त (जुहोति) होम करता है (यजते) यजत करता है (तपः, तप्यते) तपका अनुष्ठान करता (अस्य) इसका (तत्) वह (अन्तवत्, एव) अन्तवाला ही (भवति) होता है (गार्गी) हे गार्गी (यः) जो (एतत् वै) इस प्रसिद्ध (अक्षरम्) अविनाशीको (अविदित्वा) न जानकर (अस्मात्) हम (लोकात्) लोकमें (प्रैति) चला जाता है (सः) वह (कृष्णः) कृष्ण है (अथ) और (गार्गी) हे गार्गी (यः) जो (एतत्) इस (अक्षरम्) अविनाशीको (विदित्वा) जानकर (अस्मात्) हम (लोकात्) लोकमें (प्रैति) जाता है (सः) वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मणवेता है ॥ १० ॥

(भावार्थ)—गार्गीवल्क्यने कहा, कि—हे गार्गी ! जो मनुष्य हम अक्षर पुरुषको न जानकर इस लोकमें बहुतसे सहस्रोंवर्ष पर्यन्त जो देवताओंके लिये संकल्प कियेहुए पदार्थका अग्निमें होम करता है, देवताका पूजन करता है, पातकदण्ड आदि पर करता है, इस सब अनुष्ठानका फल अन्तवाला (अन्तवत् ही होता है) हे गार्गी ! जो मनुष्य इस अक्षर पुरुषको न जानकर इस लोकमें भरकर चला जाता है वह कृष्ण है और जो जानकर इसको जानकर हम लोकमें चला जाता है वह ब्राह्मण (मुक्त) होता है ॥ १० ॥

तदा एतदक्षरं गार्गी तद्वद्व्यश्रुतं श्रोत्रजनं मन्ववि-

ज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदेतोऽस्ति
श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मंतृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञा-
त्रेतास्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश श्रोतश्च
प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ—(गार्गि) हे गार्गी ! (तत्) वह
(एतद्, वै) यह प्रसिद्ध (अक्षरम्) अक्षर पुरुष (अदृ-
ष्टम्) न देखाहुआ (द्रष्टृ) द्रष्टा (अश्रुतम्) न सुना
हुआ (श्रोतृ) श्रोता (अमतम्) मनके विषय न हुआ
(मन्तृ) मन्ता (अविज्ञातम्) बुद्धिका विषय न होता
हुआ (विज्ञातृ) विज्ञाता (अतः) इससे (अन्यत्)
और (द्रष्टृ) द्रष्टा (न) नहीं (अस्ति) है (अतः) इससे
(अन्यत्) और (श्रोतृ) श्रोता (न, अस्ति) नहीं है
(अतः, अन्यत्) इससे अन्य (मन्तृ) मनन करनेवाला
(न, अस्ति) नहीं है (अतः, अन्यत्) इससे अन्य
(विज्ञातृ) विज्ञाता (न अस्ति) नहीं है (गार्गि) हे
गार्गी ! (एतस्मिन्, नु) इस ही (खलु) प्रसिद्ध (अक्षरे)
अक्षरमें (आकाशः) आकाश (श्रोतश्च प्रोतश्च) श्रोत
प्रोत है (इति) यह उत्तर दिया ॥ ११ ॥

(भाषार्थ)—हे गार्गी ! यह अक्षर पुरुष अक्षुका विषय
न होनेसे किसीने देखा नहीं है परन्तु यह दृष्टिरूप होने
से सबको देखता है कानका विषय न होनेसे इसको
किसीने नहीं सुना परन्तु यह सदा सबको सुनता है,
मनका विषय न होनेसे इसको किसीने मनन नहीं किया
परन्तु यह सबका मन्ता है, बुद्धिका विषय न होनेसे
इसको किसीने नहीं जाना है, परन्तु यह सबका विज्ञाता
है, इससे मिनन कोई द्रष्टा नहीं है, यही सर्वत्र द्रष्टा

है, इससे भिन्न श्रोता, इससे भिन्न मन्ता और इससे भिन्न विज्ञाता नहीं है, यही सर्वत्र श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है, हे गार्गी ! इस अक्षर पुरुषमें ही आकाश श्रोतप्रोत है ॥ ११ ॥

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्ये-
ध्वं यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु
युष्माकमिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति ततो ह
वाचकनव्युपरराम ॥ १२ ॥

मन्वय और पदार्थ—(सा, ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) बोली (भगवन्तः, ब्राह्मणाः) हे पूजनीय ब्राह्मणों ! (यत्) जो (अस्मात्) इससे (नमस्कारेण) नमस्कारके द्वारा (मुच्येध्वम्) छूटो (एतत्, एव) इसको ही (बहु) बहुत (मन्येध्वम्) मानो (युष्माकम्) तुममेंका (कश्चित्, वै) कोई भी (इमम्) इनको (ब्रह्मोद्यम्) ब्रह्मवादमें (जातु) कभी भी (न) नहीं (जेता) जीतेगा (इति) ऐसा कहा था (ततः) तदनन्तर (वाचकवी) वचकनुकी पुत्री (उपरराम) चुप हो रही थी ॥ १२ ॥

(भाषार्थ)—तदनन्तर गार्गीने कहा, कि—हे पूजनीय ब्राह्मणों ! मेरी बात सुनो—इन याज्ञवल्क्य को प्रणाम करके आज्ञा लेलो और इनसे बीछा छुटा कर चले जाओ इसको ही बहुत समझो, इनके पराजयका तो मनमें विचार भी नहीं किया जा सकता । मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कि—यदि यह मेरे दो प्रश्नोंका उत्तर दे सकेंगे तो तुममेंसे कोई भी इन याज्ञवल्क्यको ब्रह्मवाद में कदापि नहीं जीतसकेगा । उस मेरी बातको तुम

सत्य मानां । ऐसा कह कर ब्राह्मणोंको हितकारी उप-
देश दिया और फिर वह वचकनुकी पुत्री गार्गी चुप हो
रही, उसने और कोई प्रश्न नहीं किया ॥ १२ ॥

सुतीयागवत्परमं अष्टमं ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

अथ हैवं विद्ग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा
याज्ञवल्क्येति स हैवैव निविदा प्रतिपेदे
यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्री च शता
त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच कत्येव देवा
याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशं शदित्योमिति होवाच
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति पाडित्योमिति होवाच
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्ध इत्येव-
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक
इत्येवमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री च शता
च त्रयश्च त्री च सहस्रेति ॥ १ ॥

अन्वय आर पदार्थ-(अथ) अनन्तर (एनं, ह) इन
प्रसिद्धके प्रति (शाकल्यः) शकलका पुत्र (विद्ग्धः)
विद्ग्ध (पप्रच्छ) कृष्णताहुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य
(देवाः) देवता (कति) कितने हैं (इति) इस प्रश्न पर
(सः, ह) यह प्रसिद्ध (यावन्तः) जितने (वैश्वदेवस्य)
वैश्वदेवकी (निविदि) निविदने (उच्यन्ते) कहेजाते हैं
(एतया) इस (निविदा, एव) निविदके द्वारा ही (प्रतिपेदे)
जानता हुआ (त्रयः) तीन (च) और (त्री, शता)

तीन सौ (च) और (त्रयः) तीन (च) और (त्री, सहस्रा) तीन सहस्र (इति) इस पर (ओम्, इति) ठीक है ऐसा (ह) वह (प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (देवाः, एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (त्रयस्त्रिंशत्) तैंतीस हैं (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (षट्) छः हैं (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (त्रयः) तीन हैं (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (द्वौ) दो (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (अध्यर्धः) अर्ध (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कति) कितने (एव) निश्चित (देवाः) देवता हैं (इति) ऐसा ब्रूम्ने पर (एकः) एक है (इति) ऐसा कहा (ओम्) ठीक है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (ते) वे (त्रयः) तीन (च) और (त्री, शता) तीनसौ (च) तथा (त्रयः)

तीन (च) और (त्री, सहस्रा) तीन सहस्र (कतमे)
कौनसे हैं (इति) एसा ब्रूभा ॥ १ ॥

(भाषार्थ)-तदनन्तर शकलके पुत्र विदग्धने कहा कि—हे याज्ञवल्क्य ! इस देवताओंकी कितनी संख्या है ? याज्ञवल्क्यने आगे कही जानेवाली निविदु अर्थात् देवताओंकी संख्या बतानेवाले मंत्रसे इस प्रश्नका उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि-वैश्वदेव नामक निविदुमें देवताओंकी जो संख्या कही है वही देवताओंकी ठीक संख्या है । वह संख्या एक स्थान पर तीन सौ तीन और दूसरे स्थान पर तीन सहस्र तीन कही है । परन्तु यह मध्यम संख्या है, उत्तम संख्या तो अनन्त है । याज्ञवल्क्यने कहा हां आप ठीक कहते हैं और फिर कहा, कि उनकी संकुचित संख्या क्या है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—तैंतीस विदग्धने कहा कि—और संकोच करने पर कितने हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—दो विदग्धने कहा—हां ठीक है परन्तु और संकोच करने पर कितने हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—तीन । विदग्धने कहा, कि—हां ठीक है, परन्तु और संकोच करने पर कितने हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—दो विदग्धने उत्तर दिया, कि—हां ठीक है, और संकोच करने पर कितने हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—दो विदग्धने कहां हां ठीक है और संकोच करने पर कितने हैं याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि एक परन्तु वे तीनों ही तीन तथा तीन सहस्र तीन देवता कौनसे हैं ॥ १ ॥

स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव
इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एका-

दश रुद्रा द्वादशाऽऽदित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्र-
श्वेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इ) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच)
बोला (एषाम्) इनकी (एते) ये (महिमानः, एव)
विभूतियों ही हैं (देवाः, तु) देवता तो (त्रयस्त्रिंशत्,
एव) तैंतीस ही हैं (इति) ऐसा कहने पर (ते) वे
(त्रयस्त्रिंशत्) तैंतीस (कतमे) कौनसे हैं (इति) यह
बूझा (अष्टौ) आठ (वसवः) वसुः (एकादश) ग्यारह
(रुद्राः) रुद्र (द्वादश) बाहर (आदित्याः) आदित्य
(ते) वे (एकत्रिंशत्) इकतीस (च) और (इन्द्रः, एव)
इन्द्र भी (प्रजापतिः, च) प्रजापति भी (इति) ये
(त्रयस्त्रिंशौ) तैंतीसको पूर्ण करनेवाले हैं ॥ २ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने कहा, कि-देवता तो
वास्तवमें तैंतीस ही हैं और ये तीन सहस्र तीन सौ ऋ-
देवता जो कहे ये उन ही देवताओंकी विभूतियों हैं,
याज्ञवल्क्यने कहा वे तैंतीस देवता कौनसे हैं ? याज्ञवल्क्य
ने उत्तर दिया, कि-आठ वसु ग्यारह रुद्र, बाहर आदित्य
तथा इन्द्र और प्रजापति ये ही तैंतीस देवता हैं ॥ २ ॥

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्त-
रिक्षञ्चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि
चैते वसव एतेषु हीदं सर्वं हितमिति तस्मा-
द्दसव इति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(कतमे) कौनसे (वसवः) वसु हैं
(इति) ऐसा ब्रह्मने पर (अग्निः) अग्नि (च) और
(पृथिवी) पृथिवी (च) और (वायुः) वायु (च)

और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (च) और (आदित्यः)
 आदित्य (च) और (द्यौः) स्वर्ग (च) और (चन्द्रमाः)
 चन्द्रमा (च) और (नक्षत्राणि, च) नक्षत्र भी (एते)
 ये (वसवः) वसु हैं (हि) क्योंकि (एतेषु) इनमें
 (सर्वम्) सब (हितम्) स्थित है (इति) ऐसा है
 (तस्मात्) तिससे (वसवः) वसु हैं (इति) यह
 उत्तर दिया ॥ ३ ॥

(भावार्थ)-वसु कौनसे हैं ? ऐसा पूछने पर कहा कि
 अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, स्वर्ग,
 चन्द्रमा और नक्षत्र ये ही आठ वसु हैं, क्योंकि इन
 अग्नि आदिकोंमें यह सब जगत्-सकल प्राणियोंके
 शरीर, इन्द्रियें तथा कर्मफल स्थित हैं अर्थात् वसते हैं,
 इसलिये वसु कहलाते हैं ॥ ३ ॥

कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकाद-
 शास्ते यदाऽस्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोद-
 यन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(रुद्राः) रुद्र (कतमे) कौनसे हैं
 (इति) ऐसा पूछने पर (पुरुषे) शरीरमें (इमे) ये
 (दश) दश (प्राणाः) प्राण (एकादशः) ग्यारहवाँ
 (मनः) मन (ते) ये (यदा) जब (अस्मात्) इस
 (मर्त्यात्) मरणको प्राप्त होते हुए (शरीरात्) शरीरमें
 से (उत्क्रामन्ति) निकलते हैं (अथ) तब (रोदयन्ति)
 रुलाते हैं (यत्) क्योंकि- (तत्) उस समय (रोद-
 यन्ति) रुलाते हैं (तस्मान्) तिससे (रुद्राः) रुद्र हैं
 (इति) यह उत्तर दिया ॥ ४ ॥

(भावार्थ)—शाकल्यने बूझा, कि—ग्यारह रुद्र कौन से हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रियें तथा ग्यारहवाँ मन ये ग्यारह रुद्र हैं, क्योंकि-जब मरणको प्राप्त होते हुए इस शरीरमेंसे ये ग्यारहों निकलते हैं तो संबंधी पुरुषोंको रुलाते हैं । जिक-लनेके समय रुलाते हैं इसलिये ही रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः सम्ब-
त्सरस्यैत आदित्या एते हीदम् सर्वमाददाना
यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति
तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(आदित्याः) आदित्य (कतमे) कौनसे हैं (इति) ऐसा बूझने पर (सम्बत्सरस्य) वर्षके (वै) प्रसिद्ध (एते) ये (द्वादश) बारह (मासाः) महीने (आदित्याः) आदित्य हैं (हि) क्योंकि (एते) ये (हीदम्) इस (सर्वम्) सबको (आददानाः) ग्रहण करते हुए (यन्ति) जाते हैं (ते) वे (यत्) जो (हीदं, सर्वम्) इस सबको (आददानाः) ग्रहण करते हुए (यन्ति) जाते हैं (तस्मात्) तिससे (आदित्याः) आदित्य हैं (इति) यह उत्तर दिया ॥ ५ ॥

(भावार्थ)—शाकल्यने बूझा, कि—बारह आदित्य कौनसे हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—संवत्सरके अवयवरूप प्रसिद्ध बारह महीने अपने अभिमानी देव-ताओं सहित बारह आदित्य हैं, क्योंकि—ये आदित्य कहिये बारह महीनोंके अभिमानी देवता बार २ लौ २ कर आते हुए इन सब प्राणियोंकी आयु आदिको लेकर

चलेजाते हैं, क्योंकि-वे आयु कर्मफल आदि सबको लेकर चले जाते हैं, इसलिये आदित्य कहलाते हैं ॥ ५ ॥

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्पुरे-
वेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्पुरित्य-
शानिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(इन्द्रः) इन्द्र (कतमः) कौनसा है (प्रजापतिः) प्रजापति (कतमः) कौनसा है (इति) ऐसा ब्रूकने पर (स्तनयित्पुः, एव) मेघके गरजनेका अभिमानी ही (इन्द्रः) इन्द्र है (यज्ञः) यज्ञ (प्रजापतिः) प्रजापति है (इति) यह उत्तर दिया (स्तनयित्पुः) मेघके गरजनेका अभिमानी (कतमः) कौनसा है (इति) ऐसा ब्रूकने पर (अशनिः) जिसका दमरा नाम वज्र है वह यज्ञ (इति) यह उत्तर दिया (यज्ञः) यज्ञ (कतमः) कौनसा है (इति) ऐसा ब्रूकने पर (पशवः) पशु (इति) यह उत्तर दिया ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—शाकल्यने ब्रूका कि-इन्द्र कौनसा है ? और प्रजापति कौनसा है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-मेघके गरजनेका अभिमानी स्तनयित्पु देवता ही इन्द्र है, और यज्ञ ही प्रजापति है । शाकल्यने ब्रूका, कि-स्तनयित्पु कौन सा है और यज्ञ कौनसा है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-मेघ गरजनेके अभिमानी इन्द्र में जिसका दमरा नाम वज्र है वह चल रहता है इस लिये चल ही स्तनयित्पु है और यज्ञका साधन होनेसे पशु ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

कतमे पडित्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरि-
क्ष्णादित्यश्च द्यौश्चै पडेने हीदथ्सर्वथपडिति ७

अन्वय और पदार्थ—(षट्) छः (कतमे) कौनसे हैं (इति) ऐसे प्रश्न पर (अग्निः) अग्नि (च) और (पृथिवी) पृथिवी (च) और (वायुः) वायु (च) और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (च) और (आदित्यः) आदित्य (च) और (द्यौः, च) स्वर्ग भी (एते) ये (षट्) छः हैं (हि) क्योंकि (इदम्) यह (सर्वम्) सब (एते) ये (षट्) छः हैं (इति) यह उत्तर दिया ॥ ७ ॥

(भावार्थ)—शाकल्यने वृष्णा, कि-छः देवता कौनसे हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—अग्नि, पृथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य और स्वर्गलोक ये छः देवता हैं, क्योंकि—तेतीस आदि जो कुछ कहा है वह सब देव-समूह इन अग्नि आदि छः के ही अन्तर्गत है ॥ ७ ॥

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यन्यं चैव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्ध इति योज्यं पवत इति ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ते) वे (त्रयः) तीन (देवाः) देवता (कतमे) कौनसे हैं (इति) इस प्रश्न पर (हीमे) ये (त्रयः) तीन (लोकाः, एव) लोक ही हैं (हि) क्योंकि (एषु) इनमें (हीमे) ये (सर्वे) सब (देवाः) देवता हैं (इति) यह उत्तर दिया (तौ) वे (द्वौ) दो (देवौ) देवता (कतमौ) कौनसे हैं (इति) इस प्रश्न पर (अन्नम्) अन्न (च) और (प्राणः, एव, च) प्राण भी (इति) यह उत्तर दिया (अध्यर्धः) डेढ़ (कतमः)

कौनसा है (इति) इस प्रश्न पर (यः) जो (अथम्) यह (पवते) चलता है (इति) ऐसा उत्तर दिया ॥८॥

(भावार्थ)-शाकल्य ब्रूया, कि—तीन देवता कौनसे हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग ये तीन लोक ही तीन देवता हैं, क्योंकि—इन तीन देवताओंमें अग्नि, वायु और आदित्य इन सब देवताओंका अन्तर्भाव है, पृथिवीमें अग्नि, अन्तरिक्षमें वायु और स्वर्गमें आदित्य इसप्रकार तीन देवताओंमें तीन देवताओंका अन्तर्भाव है । शाकल्यने ब्रूया, कि—वे दोनों देवता कौनसे हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि अन्न और प्राण ही दो देवता हैं, इनमें ही तीनों देवताओंका अन्तर्भाव है । शाकल्यने ब्रूया, कि—डेढ़ देवता कौनसा है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—यह जो बाहरी वायु चलता है यही डेढ़ देवता है ॥ ८ ॥

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति
यदस्मिन्निदं सर्वमध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध इति कतम
एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्या
चक्षते ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ--(तत्) उसमें (आहुः) कहने हैं (यत्) जो (अथम्) यह (एकः, एव) एक ही (पवते) चलता है (अथ) तब (कथं, इव) किसप्रकार (अध्यर्धः) डेढ़ है (इति) इस प्रश्न पर (यत्) जो (अस्मिन्) हमके चलने पर (इदम्) यह (सर्वम्) सब (अधि) अधिक (आध्नोत्) वृद्धि पाता है (तेन) तिससे (अध्यर्धः) डेढ़ कहलाता है (इति) यह उत्तर दिया (एकः) एक (देवः) देवता (कतमः)

कौनसा है (इति) इस प्रश्न पर (प्राणः) प्राण है (इति) यह उत्तर दिया (सः) वह (ब्रह्म) ब्रह्म है (न्यत्, इति) स्यत् ऐसा (आचक्षते) कहते हैं ॥ ६ ॥

(आचार्य)—इस पर वादी शङ्का करता है, कि-वायु तो एक ही चलता है फिर वह अध्यर्थ (डेढ़) कैसे है ? इसका उत्तर यह है, कि-वायुके चलने पर स्थावर जंगम रूप यह सब अधिक वृद्धि पाता है, इसलिये वायु डेढ़ देवता कहलाता है । शाकल्यने कहा, कि-एक देवता कौनसा है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-प्राण ही एक देवता है । प्राण सर्वदेवरूप बृहत् सूत्रात्मा होनेसे ब्रह्म कहलाता है और परोक्ष होनेके कारण त्यत् पदसे कहाजाता है ॥ ६ ॥

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतियो
वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परायणः स वै
वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषथ
सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवायथ
शरीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का
देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ—(पृथिवी, एव) पृथिवी ही (यस्य) जिसका (आयतनम्) शरीर है (अग्निः) अग्नि (लोकः) देखनेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है (सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरका (परायणम्) परम आश्रय है (तं पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (वै) निश्चित रूपसे (विद्यात्) जाने (सः, वै) वह ही (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (वेदिता) जानने

बाला (स्यात्) है (यम्) जिसको (सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरका (परायणम्) परम आश्रय (आत्थ) कहते हो (तम्) उस (पुरुषम्) पुरुषको (अहम्) मैं (वै) निश्चय (वेद) जानता हूँ (यः) जो (अपम्) यह (एव) प्रसिद्ध (शरीरः) पार्थिव अंशरूप (पुरुषः) पुरुष है (सा) वह (एषः) यह ब्रूहा है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद) ब्रूहो (तस्य) उसका (का, देवता) कौन देवता है (इति) यह ब्रूहा (अमृतम्) अमृत (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ ॥ १० ॥

(भावार्थ)-पृथिवी ही जिस देवताका शरीर है, अग्नि ही जिसका देखनेका साधन चतु है और मन ही जिस का ज्ञान (सङ्कल्पविकल्पके प्रति हेतु) है वह पृथिवीके अंश का अमिमानी पुरुष सब शरीर कहिये बीजस्थानीय पितासे उपजे हुए अस्थि मज्जा और वीर्यरूप कारणका परम आश्रय है उस पुरुषको जो जानता है हे याज्ञवल्क्य वही विद्वान् होता है । इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा कि जिस पुरुषको तुम सब शरीरका परम आश्रय कहते हो उस पुरुषको मैं निश्चय जानता हूँ । इस पर शाकल्य ने कहा, कि- यदि जानते हो तो कहे उसके कौन से विशेषण हैं । इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा, कि— जो यह शरीर कहिये पार्थिव अंश अर्थात् मातासे उत्पन्न हुए त्वचा मांस और रुधिर इन तीन कोशोंके रूपवाला पुरुष है, इसको ही तो तुमने ब्रूहा है ? यदि इसमें ब्रूहने योग्य कोई और बात जानते हो तो हे शाकल्य ! उसको भी अवश्य ब्रूहो, याज्ञवल्क्यके ऐसा कहने पर शाकल्यने आवेशमें भरकर कहा, कि-माताके शरीरसे

उत्पन्न हुए तीन कोशरूप शरीरकी उत्पत्तिका कारण कौनसा देवता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-वह अमृत है अर्थात् माताके स्वागे हुए अन्नका रस ही रुधिर आदिका कारण है ॥ १० ॥

काम एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो
ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परा-
यणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवा अहं
तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य
एवाऽयं काममयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य
तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ—(कामः, एव) काम ही (यस्य)
जिसका (आयतनम्) शरीर है (हृदयम्) बुद्धि (लोकः)
देखनेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञानका
साधन है (सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरके (परा-
यणम्) परम आश्रय रूप (तम्) उस (पुरुषम्) पुरुष
को (यः) जो (वै) निश्चयरूपसे (विद्यात्) जाने (याज्ञ-
वल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह (वै) निश्चय (वेदिता)
विद्वान् (स्यात्) होय (यम्) जिसको (सर्वस्य) सब
(आत्मनः) शरीरका (परायणम्) परम आश्रय (आत्थ)
कहते हो (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (अहम्) मैं (वै)
निश्चय (वेद) जानता हूँ (यः) जो (अयम्) यह
(वै) प्रसिद्ध (काममयः) काममय (पुरुषः) पुरुष है
(सः) वह (एषः) यह तुमने बूझा है (शाकल्य) हे
शाकल्य (वद, एव) अवश्य बूझो (तस्य) उसका
(का, देवता) कौन देवता है (इति) यह बूझा (स्त्रियः)

स्त्रियें [इति] ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच)
कहता हुआ ॥ ११ ॥

[भावार्थ]-काम कहिये स्त्रीके समागमकी अमि-
लाषा ही जिस देवताका शरीर है, बुद्धि जिसका नेत्र
है और मन जिसका ज्ञान कहिये सङ्कल्प विकल्पका
साधन है, सब शरीरके परम आश्रय रूप उस पुरुषको
जो जान लेय हे याज्ञवल्क्य ! वही पण्डित होजाय ।
ऐसा कहने पर उसके उत्तरमें याज्ञवल्क्य कहते हैं, कि
जिस पुरुषको तुम शरीरका परम आश्रय कहते हो उस
पुरुषको तो मैं जानता हूँ इस पर शाकल्यने कहा, कि-
यदि जानते हो तो बताओ, उसके कौनसे विशेषण है,
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—जो यह कामरूप शरीर
वाला काममय पुरुष है उसको ही तुमने ब्रह्मा है, हे
शाकल्य ! इसके विषयमें यदि तुम कुछ और ब्रूना
चाहो तो ब्रूजो, तब शाकल्यने ब्रूभा, कि—उस अध्या-
त्मिक काममय पुरुषकी उत्पत्तिका कारण कौन है ? याज्ञ-
वल्क्य ने उत्तर दिया, कि—स्त्रियें ॥ ११ ॥

रूपाण्येवं यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनो ज्यो-
तिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः पराय-
णं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवा अहं
तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवा-
सावादित्ये पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य
का देवतोति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ- (रूपाणि, एव) रूप हो (यस्य)

जिसका (आयतनम्) शरीर है (चक्षुः) नेत्र (लोकः)

देखने का साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है (सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरके (परायणम्) परम आश्रयरूप (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (वै) निश्चय (विद्यात्) जानने (सः) वह (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (वै) निश्चय (वेदिता) विद्वान् (स्यात्) होय (यम्) जिस को (सर्वस्य, आत्मनः) सब शरीरका (परायणम्) परम आश्रय (आन्ध) कहते हो (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (अहम्) मैं (वै) निश्चय (वेद) जानता हूँ (यः) जो (अमौ) यह (आदित्ये) आदित्यमें (एव) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष है (सः) वह (एषः, एव) यही है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद, एव) अवश्य ब्रूम् (तस्य) उसका (का, देवता) कौन देवता है (इति) इस प्रश्नपर (सत्यम्) सत्य है (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहना हुआ ॥ १२ ॥

(माध्वार्थ)-शुक्ल कृष्ण आदि रूप ही जिसका शरीर है नेत्र जिसका देखनेका साधन है और मन जिसका सङ्कलन विकल्प करनेका साधन ज्ञान है, ऐसे सब शरीरके परम आश्रयरूप उस पुरुषको जाने, हे याज्ञवल्क्य ! वही परिणत होजाय, याज्ञवल्क्यने इसका उत्तर दिया, कि-जिस पुरुषको तुम सब शरीरका परम आश्रय कहते हो उस पुरुषको मैं जानता ही हूँ । शाकल्य ने कहा कि-यदि जानते हो तो बताओ उसके कौन २ विशेषण हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-इस आदित्यमें जो पुरुष है उसको ही तुमने ब्रूम् है, यदि तुम इस विषयमें कुछ और ब्रूम्ना चाहो तो ब्रूम्ना तब शाकल्यने कहा, कि-इस आदित्यमें रहनेवाले पुरुष

की उत्पत्तिका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्य ने कहा, कि-अभिमानिका नेत्रके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आदित्य का प्रत्यक्ष होता है, इसलिये सत्य नाम से कहा जानेवाला आध्यात्मिक चक्षु उसका कारण है, अन्यत्र अतिमें भी कहा है—“चक्षोः सूर्यो अजायत ॥

आकाश एव यस्याऽऽयतनम् श्रोत्रं लोको
मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः
परायणम् स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद
वा अहं तं पुरुषम् सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं
यमात्थ एवायम् श्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स
एव वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश
इति होवाच ॥ १३ ॥

मन्वय-भार पदार्थ (आकाशः, एव) आकाश ही (तस्य)
जिसका (आयतनम्) शरीर है (श्रोत्रम्) कान (लोकः)
सुननेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है
(सर्वस्य, आत्मनः) सब शरीरके (परायणम्) परम
आश्रय (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (वै)
निश्चितरूपसे (विद्यात्) जानने (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञ
वल्क्य (सः, वै) वह ही (वेदिता - विद्वान् (स्यात्)
होगे (यम्) जिसको (सर्वस्य) सब (आत्मनः)
शरीरका (परायणम्) परम आश्रय (आत्थ) कहने हो
(तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (अहम्) मैं (वेद वै)
ज्ञानता ही हूँ (यः) जो (अयम्) यह (वै) प्रसिद्ध
(प्रातिश्रुत्कः) प्रतिश्रवणकालमें विशेषरूपसे उत्पन्न
होनेवाला (श्रोत्रः, पुरुषः) श्रोत्रगत पुरुष है (सः)

वह (एषः) यह है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद, एव)
अवश्य ब्रूभो (तस्य) उसका (का) कौन (देवता)
उत्पत्तिका कारण है (इति) इस प्रश्न पर (दिशः)
दिशायें (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) कहता
हुआ ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-आकाश ही जिसका शरीर है, ओत्र जिसका सुननेका साधन है और मन जिसके सङ्कल्प विकल्परूप ज्ञानका साधन है उस सब शरीरके परम आश्रय रूप पुरुषको जो जानने हे याज्ञवल्क्य ! वही पंडित होय । इस पर याज्ञवल्क्यने कहा, कि-जिस पुरुषको तुम सब शरीरका परम आश्रय कहते हो। उस पुरुषको मैं अवश्य ही जानता हूँ, इस पर शाकल्यने कहा, कि-यदि जानते हो तो बताओ, कि-वह कौन है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—जो प्रत्येक श्रवण कालमें विशेष रूपसे उत्पन्न होता है उस श्रोत्रगत पुरुषको तुमने ब्रूभा है, यदि इस विषयमें और कुछ ब्रूभनेकी इच्छा हो तो वह भी ब्रूभो । इस पर शाकल्यने कहा, कि-उस श्रोत्रगत पुरुषकी उत्पत्तिका कारण कौन है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—दिशायें ॥ १३ ॥

तम एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो
ज्योतियों वै तं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं
स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं
पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवा
ऽगं ध्यायामयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य
का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तमा, एव) अन्धकार ही (यस्य) जिसका (आयतनम्) शरीर है (हृदयम्) हृदय (लोकः) जाननेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है (सर्वस्य, आत्मनः, परायणम्) सब शरीरके परम आश्रयरूप (तं, पुरुषम्,) उस पुरुषको (यः) जो (वै) निश्चित रूपसे (विद्यात्) जाने (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः, वै) वह ही (वेदिता, स्यात्) विद्वान् होय (यम्) जिसको (सर्वस्य, आत्मनः परायणम्) सब शरीरके परम आश्रय (आन्ध) कहते हो (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (अहम् में (वेद, वै) जानता ही हूँ (यः) जो (अयम्) यह (छायामयः) अज्ञानमय (पुरुषः) पुरुष है (सः, एव) वह ही (एषः) यह है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद्, एव) अवश्य वृत्ता (तस्य) उसका (देवता) उत्पत्तिका कारण (का) कौन है (इति) इस प्रश्न पर (मृत्युः) मृत्यु (इति) ऐसा (ह) वह प्रसिद्ध (उवाच) बोला ॥ १४ ॥

(भावार्थ)-अन्धकार ही जिसका शरीर है, बुद्धि जिसका जाननेका साधन है और मन जिसके मङ्गल्य विकल्प रूप ज्ञानका साधन है, सकल शरीरके परम आश्रयरूप उस पुरुषको जो जाने हे याज्ञवल्क्य ! वही पण्डित होय इस पर याज्ञवल्क्यने कहा, कि-जिसको तुम सब शरीर का परम आश्रय कहते हो उस पुरुषको मैं अवश्य जानता हूँ, शाकल्यने कहा, कि—यदि जानते हो तो बताओ वह कौन है ! याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-जो अज्ञानमय प्रसिद्ध पुरुष है उसको ही तुमने वृत्ता है, हे शाकल्य ! इसके विषयमें यदि कुछ और वृत्तना चाहे तो वृत्तना । शाकल्यने कहा—उस अज्ञानमय पुरुषकी

उत्पत्तिका कारण कौन है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया,
कि मृत्यु ॥ १४ ॥

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनोज्यो
तिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः पराय-
णथ स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं
तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य
एवाऽयमादर्शं पुरुषः स एव वेदैव शाकल्य
तस्य का देवतेत्यमु रिति होवाच ॥ १५ ॥

अन्वय और पदार्थ- (रूपाणि, एव) रूप ही (यस्य)
जिसका (आयतनम्) शरीर है (चक्षुः) नेत्र (लोकः)
देवनेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है
(सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरके (परायणम्) परम
आश्रय (तं पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (विद्यात्)
जाने (सः, वै) वह ही (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य
(वेदिता) विद्वान् (स्यात्) होय (यम्) जिसको
(सर्वस्य, आत्मनः) सब शरीरका (परायणम्) परम
आश्रय (आत्थ) कहते हो (तं पुरुषम्) उस पुरुषको
(अहम्) मैं (वेद, वै) जानता ही हूँ (यः, अयम्)
जो यह (एव) प्रसिद्ध (आदर्शं) दर्पणमें (पुरुषः)
पुरुष है (सः) वह (एषः, एव) यह ही है (शाकल्य)
हे शाकल्य (वेद) कहे (तस्य) उसका (देवता)
उत्पत्तिका कारण (का) कौन है (इति) इस प्रश्न पर
(असु) प्राण (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच)
कहता हुआ ॥ १५ ॥

(भावार्थ)—शाकल्यने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य स्वच्छ आदर्श आदि प्रकाशक रूप ही जिसका शरीर हैं, वज्र जिसका देखनेका साधन है और मन जिसका मङ्गल्य विकल्पका साधनरूप ज्ञान है, सकल शरीरके परम आश्रय उस पुरुषको जो जाने वही परिणत होय। याज्ञवल्क्यने कहा, कि-तुमने जिस पुरुषकी बात कही उसको मैं निश्चय जानता हूँ जो यह दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्ब पुरुष है उसको तो तुमने वृक्ष है यदि और कुछ वृक्षना चाहे तो वृक्षलो। शाकल्यने कहा कि-इस दर्पणमेंके प्रतिबिम्ब पुरुषकी उत्पत्तिका कारण कौन है याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि प्राण, क्योंकि—प्राणरूप शरीर बलके द्वारा दर्पण देखने पर ही प्रतिबिम्बका उदय होता है ॥ १५ ॥

आप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः पराणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषत्वं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एव वेदेवशाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(आपः, एव) जल ही (यस्य) जिसका (आयतनम्) शरीर है (हृदयम्) बुद्धि (लोकः) देखनेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है (सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरके (परायणम्) परम आश्रयः (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (वै) निश्चय (विद्यात्) जाने (सः, वै) वह ही

(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (वेदिना) विद्वान् (स्यात्)
 होय (यम्) जिसको (सर्वस्य, आत्मनः) सब शरीर-
 का (परायणम्) परम आश्रय (आत्थ) कहते हो (तं,
 पुरुषम्) उस पुरुषको (अहम्) मैं (वेद, वै) जानता
 ही हूँ (यः) जो (अयम्) यह (एव) प्रसिद्ध (अप्सु)
 जलोंमें (पुरुषः) पुरुष है (सः) वह (एषः, एव) यह
 ही है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद) कहो (तस्य) उस
 का (देवता) उत्पत्तिका कारण (का) कौन है (इति)
 इस प्रश्न पर (वरुणः) वरुण (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध
 (उवाच) बोला ॥ १६ ॥

(भावार्थ)—नदी आदिमेंका जल ही जिसका शरीर
 है, बुद्धि जिसका देवनेका साधन है और मन जिसका
 मङ्गल्य विकल्पका साधन है, सब शरीरके परम आश्रयरूप
 उस पुरुषको जो जाने वही विद्वान् होय । याज्ञवल्क्य
 ने कहा कि—जिस पुरुषकी बात तुम कह रहे हो उस पुरुष
 को मैं निश्चय जानता हूँ तुमने इस जलके अन्तर्वर्ती
 पुरुषको ही तो ब्रूया है, तुमको और कुछ कहना हो
 तो वह भी कहो । शाकल्यने ब्रूया, कि—इन जलोंमेंके
 पुरुषको उत्पत्तिका कारण कौन है ! याज्ञवल्क्यने उत्तर
 दिया, कि—वरुण वर्षाके द्वारा भूमि पर पड़ने वाला
 जल ॥ १६ ॥

स्त एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्यो-
 तियों वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परायणथ
 स वै वेदिता स्माद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं
 पुरुषथ सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं

पुत्रमयः पुरुषः स एव वदेव शाकल्य तस्य का
देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥

अन्वय और परार्थ- (रेतः, एव) वीर्य ही (यस्य) जिस
का (आयतनम्) शरीर है (हृदयम्) बुद्धि (लोकः)
देखनेका साधन है (मनः) मन (ज्योतिः) ज्ञान है
(सर्वस्य) सब (आत्मनः) शरीरके (परायणम्) परम
आश्रय (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको (यः) जो (विद्यात्)
जाने (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह (वै)
निश्चय (वेदिता) विद्वान् (स्यात्) होय (यम्) जिस
को (सर्वस्य, आत्मनः) सब शरीरका (परायणं, आस्थ)
परम आश्रय कहते हो (तं, पुरुषम्) उस पुरुषको
(अहं, वेद वै) मैं जानता ही हूँ (यः, अयम्) जो यह
(एव) प्रसिद्ध (पुत्रमयः, पुरुषः) पुत्रमय पुरुष है (सः,
एषः एव) वह यही है (शाकल्य) हे शाकल्य (वद)
कहो (तस्य) उसका (देवता) उत्पत्तिका कारण (का)
कौन है (इति) इस प्रश्न पर (प्रजापतिः) प्रजापति
(इति) ऐमा (ह) प्रसिद्ध (उवाच) बोला ॥ १७ ॥

(भावार्थ)-शाकल्यने कहा, कि - हे याज्ञवल्क्य !
वीर्य जिसका शरीर है, जो बुद्धिमें देखता है और जो
मनमें सङ्कल्प विकल्प करता है उस सब शरीरके परम
आश्रयरूप पुरुषको जो जान लेय, वही परिद्धत होय,
याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे शाकल्य ! तुम जिस पुरुष
की बात कहते हो उसको मैं निश्चय जानता हूँ । जो
यह पुत्रमय कहिये पितामें उपजा हड्डी मज्जा और
वीर्यरूप पुरुष है इसको ही तो तुम बूझ रहे हो इस
विषयमें यदि इच्छा हो तो कुछ और बूझो । शाकल्यने

कहा कि—इस पुत्रमय पुरुषकी उत्पत्तिका कारण, कौन है । याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि—प्रजापति (पिता) क्योंकि वह अस्थि आदिका उत्पादक है ॥ १७ ॥

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वास्त्विदंदिमे
ब्राह्मणा अङ्गारावक्ष्यणमकृता रेइति ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(शाकल्य) हे शाकल्य (इति) इस प्रकार (इ) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) धोला (इमे) ये (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण (त्वाम्) तुम्हको (स्विन्) ही (अङ्गारावक्ष्यणम्) अङ्गारे पकड़नेकी सँडासी (अकृता रे) करने हुए (इति) ऐसा है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने शाकल्यको कुछ मौनसा होने हुए देखकर कहा, कि—हे शाकल्य ! इन ब्राह्मणोंने तुम्हे निःसन्देह अङ्गारा पकड़नेकी सँडासी बना लिया था, मुझ अङ्गाररूपके नेजसे दह्यमान होकर मी न् इनकी चातुरीको समझा या नहीं ? ॥ १८ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाचशाकल्यो यदिदं कुरुपञ्च-
लानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति
दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद् दिशो
वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥

किं देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत्
इति स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षु-
पीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति
चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन्नु रूपाणि
प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि

रूपाणि जानाति हृदयेन ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठि-
तानि भवन्तीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ—(शाकल्यः, ह) प्रसिद्ध शाकल्य (याज्ञ-
वल्क्य, इति) हे याज्ञवल्क्य इसप्रकार (उवाच) बोला
(यत्) जो (इदम्) यह (कुरुपाञ्चालानाम्) कुरु तथा
पञ्चालके (ब्राह्मणान्, अत्यवादीः) ब्राह्मणोंका तिरस्कार
किया (ब्रह्म) ब्रह्मको (विद्वान्) जाननेवाला (इति) ऐसा
(किम्) क्यों करता है (सदेवाः) देवताओं सहित
(सप्रतिष्ठाः) प्रतिष्ठाओं सहित (दिशः) दिशाओंको
(वेद) जानता हूँ (इति) इस पर (यत्) जो (सदेवाः)
देवताओं सहित (सप्रतिष्ठाः) प्रतिष्ठाओं सहित (दिशः)
दिशाओंको (वेत्थ) जानते हो [ताहें] तो (अस्याम्)
इस (प्राच्यां, दिशि) पूर्वदिशामें (किंदेवतः) किस
देवतावाले (अस्मि) हों (इति) ऐसा कहने पर (आदि-
त्यदेवतः) आदित्य देवतावाला (इति) यह उत्तर
दिया (सः) वह (आदित्याः) आदित्य (कस्मिन्) किस
में (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति) ऐसा कहने पर (चक्षुषि)
चक्षुमें (इति,) यह उत्तर दिया (चक्षुः) चक्षु (कस्मिन्
नु) किसमें (प्रतिष्ठितं) स्थित है (इति) ऐसा पूछने
पर (रूपेषु) रूपोंमें (इति) यह उत्तर दिया (हि)
क्योंकि (चक्षुषा) चक्षुके द्वारा (रूपाणि) रूपोंको
(पश्यति) देखता है (रूपाणि) रूप (कस्मिन्, नु)
किसमें (प्रतिष्ठितानि) स्थित हैं (इति) ऐसा कहने पर
(हृदये) हृदयमें (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच)
बोला (हि) क्योंकि (हृदयेन) हृदयके द्वारा (रूपाणि)
रूपोंका (जानति) जानता है (हि) क्योंकि (रूपाणि)

रूप (हृदये, एव) हृदयमें ही (प्रतिष्ठितानि) स्थित (भवन्ति) होते हैं (इति) इसप्रकार (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्) यह (एवमेव) इसप्रकार ही है ॥१६-२०॥

(माथार्थ)—शाकल्यने फिर कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य तुम जो यह कुरुपञ्चाल देशके ब्राह्मणों पर आक्षेप कर रहे हो क्या यह काम तुम मरीचे एक ब्रह्मज्ञानीको शोभा देता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि-मैं सब दिशाओंको, दिशाओंके अधिष्ठात्री देवताओंको और उन सबके अधिष्ठानोंको भी ब्रह्मरूप जानकर उनकी उपासना करता हूँ, इसप्रकार मुझे दिशाओंके संबन्ध का ब्रह्मज्ञान है । इस पर शाकल्यने कहा, कि-यदि तुम यह सब जानते हो तो बताओ कि-तुम इस पूर्वदिशामें किस देवताके साथ पूर्वदिशारूप हुए हो ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि-मैं आदित्य देवताके साथ पूर्वदिशारूप हुआ हूँ, शाकल्यने ब्रूभा कि—वह आदित्य किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-अपनी उत्पत्तिके कारण चक्षुमें स्थित है । शाकल्यने फिर ब्रूभा, कि-वह चक्षु किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-रूपोंमें, क्योंकि-मनुष्य चक्षुसे रूपोंको देखता है । शाकल्यने ब्रूभा-रूप किसमें स्थित हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-बुद्धिमें, क्योंकि पुरुष बुद्धिके द्वारा ही वासनात्मक रूपोंको स्मरण करता है, इसलिये बुद्धिमें ही रूप स्थित हैं । यह सुनकर शाकल्यने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य ! आपका कथन ठीक है ॥ १६ ॥ २० ॥

किं देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीवि यमदे-

वत इति स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ
इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणाया-
मिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धाया-
मिति यदा ह्येव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ददाति
श्रद्धायाऽह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु-
श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन
हि श्रद्धां जानाति हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता
भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अस्याम्) इस (दक्षिणायां दिशि)
दक्षिणदिशामें (किंदेशतः) किमदेवतावाले (अस्मि) हो
(इति) ऐसा कहने पर (यमदेवतः) यमदेवतावाला
(इति) यह उत्तर दिया (सः, यमः) वह यम (कस्मिन्)
किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति) ऐसा कहने पर
(यज्ञ) यज्ञमें (इति) यह उत्तर दिया (यज्ञः) यज्ञ
(कस्मिन्नु) किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति)
ऐसा कहने पर (दक्षिणायां) दक्षिणामें (इति) यह
उत्तर दिया (दक्षिणा) दक्षिणा (कस्मिन्नु) किसमें
(प्रतिष्ठिता) स्थित है (इति) ऐसा कहने पर
(श्रद्धायाम्) श्रद्धामें (इति) यह उत्तर दिया (हि)
क्योंकि (यदा) जब (श्रद्धते) श्रद्धा करता है (अथ,
एव) तब ही (दक्षिणायाम्) दक्षिणाको (ददाति) देता
है (हि) इसकारण (श्रद्धायां, एव) श्रद्धामें ही (दक्षि-
णा) दक्षिणा (प्रतिष्ठिता) स्थित है (इति) ऐसा
उत्तर दिया (श्रद्धा) श्रद्धा (कस्मिन्नु) किसमें (प्रति-

स्थिता) स्थित है (इति) ऐसा कहने पर (हृदये) हृदयमें (इति) ऐसा (हि) प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (हि) क्योंकि (हृदयेन) हृदयके द्वारा (श्रद्धाम्) श्रद्धाको (जानाति) जानता है (हि) इस कारण (हृदये, एव) हृदयमें ही (श्रद्धा) श्रद्धा (प्रतिष्ठिता, भवति) स्थित है (इति) ऐसा उत्तर देने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्) यह (एवमेव) ऐसे ही है ॥ २१ ॥

(भाषार्थ)—हे याज्ञवल्क्य ! तुम किस देवताके साथ दक्षिण दिशारूप हुए हो ? उत्तर—मैं यम देवताके साथ दक्षिणदिशाके रूपमें आया हूं । प्रश्न—यम देवता किसमें स्थित है ? उत्तर—यज्ञमें स्थित है, क्योंकि—यजमान यज्ञके द्वारा यम देवतामहित दक्षिणदिशाको जीत लेता है । प्रश्न—यज्ञ किसमें स्थित है ? उत्तर—यज्ञ दक्षिणामें स्थित है, क्योंकि—यजमान दक्षिणाके द्वारा यज्ञको मानो ऋत्विजोंसे बिकता हुआ खरीदता है । प्रश्न—दक्षिणा किसमें स्थित है ? उत्तर—दक्षिणा आस्तिकताकी बुद्धि रूप श्रद्धामें स्थित है, क्योंकि—जब श्रद्धा करता है तब ही दक्षिणा देता है । प्रश्न—श्रद्धा किसमें स्थित है ? उत्तर—श्रद्धा बुद्धिमें स्थित है, क्योंकि—बुद्धिसे ही श्रद्धाको जानता है । इस पर शाकल्यने कहा, कि—हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हारा यह कहना ठिक है ॥ २१ ॥

किं देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत
इति स वरुणः कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मि-
न्वाप्ः प्रतिष्ठिता इति स्तसीति कस्मिन्नु स्तः

प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं
जातमाहुर्हृदयादिव मृशो हृदयादिव निर्मित
इति हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैत-
द्याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अस्याम्) इस (प्रतीच्याम्) पश्चिम
(दिशि) दिशामें (किंदेवतः) किस देवतावाला
(असि) है (इति) ऐसा ब्रूझने पर (वरुणदेवतः)
वरुण देवतावाला (इति) यह उत्तर दिया (मः) वह
(वरुणः) वरुण (कस्मिन्नु) किसमें (प्रतिष्ठितः)
स्थित है (इति) ऐसा ब्रूझने पर (अप्सु) जलमें (इति)
यह उत्तर दिया (आपः) जल (कस्मिन्नु) किसमें
(प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं (इति) ऐसा ब्रूझने पर (रेतसि)
वीर्यमें (इति) यह उत्तर दिया (रेतः) वीर्य (कस्मिन्नु)
किसमें (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (इति) ऐसा ब्रूझने
पर (हृदये) बुद्धिमें (इति) यह उत्तर दिया (तस्मात्
अपि) तिससे ही (प्रतिरूपम्) रूपके अनुसार ही
(जातम्) उत्पन्न हुएको (आहुः) कहते हैं (हृदयात्)
बुद्धिमेंसे (मृशः, इव) मानो निकला है (हृदयात्)
बुद्धिसे (निर्मितः, इव) मानो बनाया है (इति) इस
कारण (हृदये, एव, हि) बुद्धिमें ही (रेतः) वीर्य
(प्रतिष्ठितम् भवति) स्थित है (इति) ऐसा उत्तर देने
पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्) यह (एव-
मेव) ऐसा ही है ॥ २२ ॥

(भावार्थ)—प्रश्न-याज्ञवल्क्य ! किस देवताके साथ
तुम पश्चिमदिशाके रूपमें आये हा ? उत्तर-वरुणदेवता
के साथ प्रश्न-वरुण किसमें स्थित है ? उत्तर-अपनी

उत्पत्तिके कारण जलोंमें । प्रश्न—जल किसमें स्थित हैं ? उत्तर—वीर्यमें । प्रश्न—वीर्य किसमें स्थित है ? उत्तर—वीर्य बुद्धिमें स्थित है, क्योंकि—वीर्य कामवृत्तिसे उत्पन्न होता है और वह कामवृत्ति बुद्धिमें रहती है । इसलिये ही पिताकी समान रूपवाले उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर लोग कहते हैं, कि—मानों यह पुत्र पिताकी बुद्धि (हृदय) मेंसे निकला है, मानो इस पुत्रको इसके पिताने अपनी बुद्धिसे बनाया है, इसलिये वीर्य बुद्धिमें ही स्थित है । यह सुनकर शाकल्यने कहा, कि—याज्ञवल्क्य ! आपका यह कहना ठीक है ॥ २२ ॥

किं देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति दीक्षाया-
मिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति
तस्मादापि वीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये ह्येव
दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति
हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति
हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्या-
ज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अस्याम्) इस (उदीच्याम्) उत्तर (दिशि) दिशामें (किं देवतः) किस देवतावाला (असि) है (इति) ऐसा ब्रूझने पर (सोमदेवतः) सोमदेवता वाला (इति) यह उत्तर दिया (सः, सोमः) वह सोम (कस्मिन्) किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति) ऐसा ब्रूझने पर (दीक्षायाम्) दीक्षामें (इति) यह उत्तर दिया (दीक्षा) दीक्षा (कस्मिन्नु) किसमें (प्रति-

ष्ठिता) स्थित है (इति) ऐसा बृहने पर (सत्ये) सत्यमें (इति) यह उत्तर दिया (तस्मात्, अपि) तिस से ही (दीक्षितम्) दीक्षितके प्रति (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (सत्यं, वद) सत्य बोल (हि) इससे (सत्ये, एव) सत्यमें ही (दीक्षा) दीक्षा (प्रतिष्ठिता) स्थित है (इति) ऐसा उत्तर दिया (सत्यम्) सत्य (कस्मिन्नु) किसमें (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (इति) ऐसा बृहने पर (हृदये) बुद्धिमें (इति) यह (ह) प्रसिद्ध (उवाच) बोला (हि) क्योंकि (हृदयेन) बुद्धिके द्वारा (सत्यम्) सत्यको (जानाति) जानता है (हि) इससे (हृदये, एव) बुद्धिमें ही (प्रतिष्ठितं, भवति) स्थित है (इति) ऐसा उत्तर देने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इतत्) यह (एवमेव) ऐसा ही है ॥ २३ ॥

(भावार्थ)—प्रश्न-हे याज्ञवल्क्य ! तुम किस देवता के साथ इस उत्तर दिशाके रूपमें आये हो ? उत्तर-सोम देवताके साथ यह उत्तर सोम और चन्द्रमाको एक मान कर दिया है (प्रश्न-वह सोममें स्थित है ? उत्तर-सोम दीक्षामें स्थित है, क्योंकि—दीक्षा पाया हुआ यजमान ही सोमको खरीदा करता है । प्रश्न दीक्षा किसमें स्थित है ? उत्तर-दीक्षा सत्यमें स्थित है, इस लिये ही कारणके नाशसे कार्यका नाश न होजाय ऐसे अभिप्रायवाले पण्डित दीक्षा लेनेवालेसे कहते हैं कि-सत्य बोल । प्रश्न-सत्य कहाँ रहता है ? उत्तर—सत्य बुद्धिमें रहता है, क्योंकि-बुद्धिसे ही सत्य जानाजाता है । सुनकर शाकल्यने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य ! आप का यह कहना यथार्थ है ॥ २३ ॥

किं देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्याग्निदेवत
इति सोऽग्निः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति
कस्मिन्नु वाक्प्रतिष्ठितोति हृदय इति कस्मिन्नु
हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अस्याम्) इस (ध्रुवायां, दिशि)
ऊपरकी दिशामें (किंदेवतः) किस देवतावाला
(अग्नि) है (इति) यह ब्रूझने पर (अग्निदेवतः)
अग्नि देवतावाला हूं (इति) यह उत्तर दिया (सः) वह
(अग्निः) अग्नि (कस्मिन्) किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है
(इति) ऐसा ब्रूझने पर (वाचि) वाणीमें (इति) यह
उत्तर दिया (वाक्) वाणी (कस्मिन्, नु) किसमें (प्रति-
ष्ठिता) स्थित है (इति) ऐसा ब्रूझने पर (हृदये) बुद्धिमें
(इति) यह उत्तर दिया (हृदयम्) बुद्धि (कस्मिन्)
किसमें (प्रतिष्ठिता) स्थित है (इति) यह ब्रूझा ॥२४॥

भावार्थ)—शाकल्यने ब्रूझा—ऊर्ध्व दिशामें तुम्हारा
देवता कौन है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि—ऊर्ध्व
दिशामें प्रकाशकी अधिकता है और प्रकाशरूप अग्नि है
इसलिये ऊर्ध्वदिशामें मैं अग्नि देवताके साथ हूं । प्रश्न
वह अग्नि किसमें स्थित है ? उत्तर—वाणीमें । प्रश्न—
वाणी किसमें स्थित है उत्तर बुद्धिमें । प्रश्न—बुद्धि किस
में स्थित है ? ॥ २४ ॥

अहलिलेकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रा-
स्मन्मन्यासै यद्धेतदन्यत्रास्मत्स्याच्छ्वानो
वैनदद्युर्वयात्सि वैन्द्रिमथनीरन्निति ॥ २५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अहलिलक) हें प्रेत (इति) ऐसा

कहकर (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच)
 बोला (यत्र) जब (एतत्) यह (अस्मत्) मुझसे
 (अन्यत्र) अन्य स्थानमें [अस्ति] है [इति] ऐसा
 (मन्यासै) माने (यत्) जो (एतत्) यह, (अस्मत्)
 मुझसे (अन्यत्र, हि) अन्यस्थानमें ही (स्यात्) हो
 [तदा] तब (एनत्) इसको (वा) या (रयानः) कुत्से
 (अद्युः) खाजायँ (वा) या (एनत्) इसको (कर्पांसि)
 पत्नी (विमथ्नीरत्) धिलोडम करडालें (इति) यह
 उत्तर दिया ॥ २५ ॥

(भावार्थ)—इसप्रकार याज्ञवल्क्यने पाँचों दिशा, देवता
 और प्रतिष्ठाका बुद्धिरूप सूत्रात्मासे अमेद कहा, इन
 दिशाओंमें ही नाम रूप और कर्मका भी अन्तर्भाव होता
 है तथा इस सूत्रात्मासे अपना भी अमेद है, क्योंकि—
 यह सब जगत् मनका विलास रूप होने से मनके द्वारा
 हृदयमें रहता है। इसपर शाकल्यने पूछा, कि—यह
 सर्वात्मक हृदय कहिये बुद्धिरूप सूत्रात्मा किसमें स्थित
 है ? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने कहा, कि—अरे
 भेतकी समान बोलनेवाले शाकल्य ? शरीरका आत्मारूप
 वह बुद्धि इस शरीरसे अन्यत्र रहती है, यदि ऐसा मानो
 तो शरीर मर ही जाय, यदि यह हृदय (बुद्धि) शरीरसे
 अन्यत्र होय तो इस शरीरको या तो कुत्से खाजायँ अथवा
 इस शरीरको पत्नी अपनी चोचोंसे छिन्न भिन्न करडालें
 हृदयके न होने पर शरीरका ऐसा परिणाम होता है इस
 लिये यह शरीरमें ही स्थित है और शरीर भी नाम रूप
 कर्मात्मक होनेसे बुद्धिमें स्थित है ॥ २५ ॥

कस्मिन्नुत्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण

इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति क-
स्मिन्नपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु
व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नू-
दानः प्रतिष्ठित इति समान इति स एष
नेति नेतीत्यात्मानद्दिगृह्योऽशीर्यो न हि
शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते
न रिष्यति । एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका
अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः स यस्तान्पुरुषा-
न्निरुह्य प्रत्युह्यात्यकात्तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छं-
मि तं चेन्मे न विवक्ष्यासि मूर्धा ते विपतिष्य
तीति । तद्दृष्ट्वा न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा
विपपातापि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यपजडुर
न्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥

अन्वय मोरं पदार्थ— (त्वम्) तू (च) और (आत्मा,
च) बुद्धि मी (कस्मिन्) किसमें, (प्रतिष्ठितौ) स्थित
(स्थः) हो (इति) ऐसा ब्रूकने पर (प्राण) प्राणमें
(इति) यह उत्तर दिया (प्राणः) प्राण (कस्मिन्नु)
किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति) ऐसा ब्रूकने पर
(अपाने) अपानमें (इति) यह उत्तर दिया (अपानः)
अपान (कस्मिन्नु) किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (इति)
ऐसा ब्रूकने पर (व्याने) व्यानमें (इति) यह उत्तर दिया
(व्यामः) व्यान (कस्मिन्नु) किसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित
है (इति) ऐसा ब्रूकने पर (उदाने) उदानमें (इति) यह

उत्तर, दिया (उदानः) उदान (कस्मिन्नु) किसमें (प्रति-
 ष्ठितः) स्थित है (इति) ऐसा बूझने पर (समाने)
 समानमें (इति) यह उत्तर दिया (सः) वह (एषः)
 यह (नेति नेति) निषेधके द्वारा कहा हुआ (आत्मा)
 आत्मा (अगृह्यः) इन्द्रियों का अगोचर है (नहि) नहीं
 (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है (अशीर्याः) क्षयधर्मसे
 रहित है (नहि) नहीं (शीर्यते) क्षीण होता है (असङ्गः)
 सङ्गीपनेके धर्मसे रहित है (नहि) नहीं (सज्यते) सङ्ग
 को प्राप्त होता है (अमितः) वैधा हुआ नहीं है (न,
 व्यथते) व्यथा नहीं पाता है (न, रिष्यति) विनष्ट नहीं
 होता है (एतानि) ये (अष्टौ) आठ (आयतनानि)
 शरीर (अष्टौ आठ (लोकाः) देवनेके साधन (अष्टौ)
 आठ (पुरुषाः) पुरुष (सः) वह (यः) जो (तान)
 तिन (पुरुषान्) पुरुषोंके (निरुह्य) निश्चय पृथक् जान
 कर (प्रत्युह्य) संकृषित करके (अत्यक्रामत्) उल्लूहण
 करता हुआ (तम्) उस (औपनिषदम्) उपनिषदोंमें
 वर्णन किये हुए (पुरुषम्) पुरुषके (त्वा) तुमसे (पृच्छामि)
 बूझता हूँ (तम्) उसको (चेत्) जो (मे) मेरे अर्थ
 (न) नहीं (विषक्ष्यसि) स्पष्टरूपसे नहीं कहेंगा [तहि]
 तो (ते) तेरा (सूर्या) मस्तक (विपनिष्यति) गिर-
 जायगा (इति) यह कहा (शाकल्यः) शाकल्य (तम्)
 उसको (न, ह) नहीं (मेभे) जानता था (तस्य, ह)
 उस शाकल्यका (पृथा) मस्तक (विपपात) गिरगया
 (अस्य) इसकी (अस्थीनि, ह) हड्डियोंको भी (अन्यत्)
 और कुछ (मन्यमानाः) मानते हुए (परिमोपिणः)
 चार (अपजहः) छीन लेते हुए ॥ २६ ॥

(भावार्थ)-शाकल्यने बूझा, कि-स्थूल शरीर और

आत्मा (बुद्धि) किसमें स्थित हैं ? उत्तर ऊर्ध्व वृत्तिरूप प्राणमें स्थित हैं । प्रश्न—प्राण किसमें स्थित हैं ? उत्तर जिसकी चोँटा नीचेको होनी है ऐसे अपानमें । प्रश्न अपान किसमें स्थित है ? उत्तर—मध्यस्थवृत्ति व्यानमें प्रश्न—व्यान किसमें स्थित है ? उत्तर तीनोंको बन्धनमें रखने वाले उदानमें । प्रश्न-उदान किसमें स्थित है, उत्तर सूत्रात्मारूप समानमें, वह अन्तर्यामीमें और अन्तर्यामी ब्रह्ममें स्थित है, उस परमात्म रूप ब्रह्मके स्वरूपको श्रुति मगधनी कहती है, कि सूत्रात्माके भीतर रहने वाले अन्तर्यामीका अधिष्ठान रूप यही परमात्मा है । स्थूल शरीर बुद्धि और प्राण आदि सब वायु अग्न्योन्यप्रतिष्ठ हैं अर्थात् परस्परमें एक दूसरेके आश्रयमें स्थित है । ये सब जिसके शासनके अधीन होकर जीवके भोगकी साधना करनेके लिये आपसमें मिलकर कार्य करते हैं वह परमात्मा सबकी ही प्रतिष्ठा है सबका परम आश्रय है । जिसका मूर्त्तामूर्त्त ब्राह्मणमें "नेति, "नेति, इसप्रकार उपाधिका निषेध करके वर्णन किया है वह परमात्मा ही यह आत्मा है । यह किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, इस लिये इसको ग्रहण नहीं किया जानकता । यह ज्ञय होने के स्वभावमें रहित है इसलिये इसका अपज्ञय नहीं होता यह असङ्ग है इसलिये इसको किसीके सङ्गका सम्बन्ध नहीं होता है । यह बन्धनमें रहित है इसलिये न इसको व्यथा होती है और न इसका नाश होता है । याज्ञवल्क्य शाकल्यसे बृहन्ने हैं, कि-ये पृथिवी आदि आठ शरीर अग्नि आदि आठ लोक कहिये देखनेके साधन अन्न रस आदि आठ उत्पत्तिके कारण और शरीर आदि आठ पुरुष हैं जो कोई इन शरीर आदि आठ पुरुषोंको कहे हुए, चार

वेदोंसे निश्चयपूर्वक जानकर फिर पूर्वदिशा आदिके द्वारा बुद्धिमें सङ्कोच करके उपाधिके धर्मोंके पार होजाय अर्थात् सम्यक् प्रकार आत्मरूपसे स्थित होजाय, उस उपनिषदोंमें वर्णन किये हुए लुधा आदि धर्मोंसे रहित पुरुषको हे शाकन्य ! मैं तुमसे बृभता हूँ, यदि मुझसे उस पुरुषको स्पष्टरूपसे नहीं कहसकेगे तो तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा । उपनिषदोंमें वर्णन किये हुए उस पुरुषको शाकन्य जानता ही नहीं था इसलिये उसका मस्तक गिर गया ब्रह्मज्ञानीके झंष करने पर प्राणान्त ही नहीं होता किन्तु परलोक भी विगड़ता है, देखो, उस शाकन्यका प्रेतसंस्कार करनेके लिये उसके शिष्य उस की हड्डियों बस्त्रमें बांधकर घरको लिये जाते थे सो चोरों ने उनको धन समझकर छीन लिया ॥ २६ ॥

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः काम-
यते स मा पृच्छतु सर्वं वा मा पृच्छत यो व
कामयते तं वः पृच्छामि सर्वान् वा वः पृच्छा-
मीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः ॥ २७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) इसके अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (उवाच) बोला (भगवन्तः) पूजनीय (ब्राह्मणाः) ब्राह्मणों ! (वः) तुममें (यः) जो (कामयते) चाहता है (सः) वह (माम्) मेरे प्रति (पृच्छतु) बृभलेय (वा) अथवा (सर्वं) सब (मा) मेरे प्रति (पृच्छत) बृभो (वः) तुममें (यः) जो (कामयते) चाहता है (वः) तुममेंसे (तम्) उसके प्रति (पृच्छामि) बृभूँ (वा) अथवा (वः) तुम (सर्वान्) सबके प्रति (पृच्छामि) बृभूँ (ते) वे (ह) प्रसिद्ध (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण (न, दधृषुः) साहसकी धारण न करसके ॥ २७ ॥

(भाषार्थ)—शाकल्यके मस्तकको गिरा हुआ देख कर ब्राह्मणोंके मौन होजानेके अनन्तर याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे भगवन् ब्राह्मणों ! तुममेंसे जो कोई मुझसे प्रश्न करना चाहे अथवा तुम सब ही मुझसे प्रश्न करना चाहो तो प्रश्न करो । अथवा तुममेंसे जो कोई यह चाहे, कि-याज्ञवल्क्य मुझसे प्रश्न करे अथवा तुम सबोंकी ऐसी इच्छा हो तो तुम्हारे मध्यमें बैठा हुआ ही मैं प्रश्न करूं ? ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मणोंको कुछ उत्तर देनेका साहस नहीं हुआ ॥ २७ ॥

तान् हेतैः श्लोकैः पप्रच्छ । यथा वृक्षो वन-
स्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा । तस्य लोमानि पर्णानि
त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ १ ॥ त्वच एवास्य
रुचिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । तस्मात्तदा तृणणा-
त्यैति, रसो वृक्षादिवाऽऽहतात् ॥ २ ॥ माथं
सान्यस्य शकराणि कीनाटथं स्नावात्तत्स्थिरम्
अस्थीन्यन्तरतो दारुणि मज्जा मज्जोपमा
कृता ॥ ३ ॥ यद् वृक्षो वृक्षो रोहति मूलान्न-
वतरः पुनः । मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मा-
न्मूलात्प्ररोहति ॥ ४ ॥ स्तेस इति मा वोचत
जीवतस्तत्प्रजायते । घानारुह इव वै वृक्षोऽञ्जसा
प्रेत्य सम्भवः ॥ ५ ॥ यत्समूलमावृहेयुर्वृक्षं न
पुनराभवेत् । मर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मा-
न्मूलात्प्ररोहति ॥ ६ ॥ जात एव न जायते

को न्वेनं जनयेत्पुनः । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म
रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥७॥

मन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (तान्)
उनके प्रति(एनैः) इन (श्लोकैः) श्लोकोंके द्वारा (प्रपच्छ)
बुझता हुआ (यथा) जैसे (घनस्पतिः) घनस्पतिरूप
(वृक्षः) वृक्ष है (तथा-एव) तैसे ही (पुरुषः) पुरुष
(अमृषः) सत्य है (तस्य) उसके (लोमानि) रोम (पर्णानि)
पत्ते हैं (अस्य) इसकी (त्वक्) त्वचा (वह्निः) बाहरकी
(उत्पाटिका) छाल है (त्वचः एव) त्वचामेंसे ही
(अस्य) इसका (रुधिरम्) रुधिर (प्रस्पन्दि) घहता
है (त्वचः) छालमेंसे (उत्पाटः) गोंद (तम्मात्) तिस
से (आहतान्) काटेहुए (वृक्षात्) वृक्षमेंसे (रसः
इव) रस जैसे (लृण्णात्) काटेहुए मनुष्यमेंसे (तत्)
वह रुधिर (प्रैनि) निकलता है (अस्य) इसके (मां-
सानि) मांस (शकराणि) वृक्षके गूदे हैं (स्नावः)
स्नायु (कीनाटम्) वृक्षकी भीतरी छाल है (तत्) वह
(स्थिरम्) दृढ़ होता है (अन्नरतः) उसके भीतर के
(दारुणि) काष्ठ (अर्ध्यानि) हड्डियोंके म्यानमें हैं
(मज्जा) उनके भीतरका स्नेहमय पदार्थ (मज्जोपमा)
मज्जाकी उपमावाला (कृता) किया है (यत्) जो
(वृक्षः) वृक्ष (वृक्णः) काटाहुआ (पुनः) फिर (मू-
लात्) मूलमेंसे (नवतरः) और नया (प्ररोहति) प्रकट
होजाता है (मर्त्यः, स्वित्) मनुष्य तो (मृत्युना) मृत्यु
करके (वृक्णः) मारा हुआ (कस्मात्) किस (मूलात्)
कारणसे (प्ररोहति) प्रकट होता है (रेतसः) वीर्यसे
होता है (इति) ऐसा (मा वाचत) मत कहो (तत्)

वह (जीवतः) जीवितसे (प्रजायते) होता है (वृक्षः)
 वृक्ष (प्रेत्य) मरकर (भ्रानारुहः) बीजसे उत्पन्न होने
 वाला है (इव) ऐसा (अञ्जसा) साक्षात् (सम्भवः)
 उत्पन्न होनेवाला (वै) प्रसिद्ध है (यत्) जो (समूजम्) जड़
 सहित (वृक्षम्) वृक्षों (आवृहेयुः) उखाड़ डालें [तदा]
 तो (पुनः) फिर (न) नहीं (आमवेत्) आकर उत्पन्न
 होय (मृत्ये, स्थित्) मनुष्यतां (मृत्युना) मृत्यु करके
 (वृक्षम्) मारा हुआ (पुनः) फिर (कस्मात्) किस
 (मूलान्) कारणसे (प्ररोक्षति) उत्पन्न होता है (जातः,
 एव) जन्मा हुआ ही (न) नहीं (जायते) जन्मता है
 (एतम्) इसको (पुनः) फिर (कः, न्) कौन (जनयेत्)
 उत्पन्न करना है ? विज्ञानम् । चिन्मात्र रूप (आनन्दम्)
 आनन्दरूप (ब्रह्म) ब्रह्म (सतिदीप्तु) धन देनेवालेको
 (परायणम्) परम भक्ति है (निष्ठयानन्व) स्थित हुए
 को (लक्ष्मिः) उन्नीचे जाननेवालेको [पगयणम्] परम
 गति है (इति) इत्यन्तार यह ब्राह्मण समाप्त हुआ १-७
 (भाष्य) - अन्तर्गतज्ञाने उन ब्राह्मणोंसे उन
 रत्नोंकोके जाग प्रकाशित, कि-जैसा ब्रह्मरत्नि रूप वृक्ष
 है उन्नीचे जन्मान ही धर्ममत्ता जन्मण है, वह सत्य है,
 इस लिये मनुष्यको रोम है तो उन्नीचे स्थानमें वृक्षके पत्ते
 हैं, मनुष्यका जन्मडा है तो वृक्षकी मध्यमे बाहरकी नीरस
 छाल है, जन्मके योगे मनुष्यका स्थिर स्थितिकता है तो
 वृक्षकी छालमेंसे रस (पीठ) निकलता है । क्योंकि-
 वृक्षका और मनुष्यका स्वभाव समान है, इसलिये काटे हुए
 वृक्षमेंसे रस निकलनेकी समान काटे हुए मनुष्यमेंसे
 रुधिर निकलता है । इस मनुष्यका भाँस और वृक्षका
 गाढ़े रसका परत है । मनुष्यका मरने है तो वृक्षकी

भीतरी छालकी तय है, दोनों दृढ़ हैं और स्नायुके भीतर हड्डियें हैं और वृक्षकी भीतरी छालके भीतर काठ है। दोनोंकी मज्जा कहिये हड्डी और काठमें रहनेवाले तेल की समान चिकना पदार्थ मज्जाकी ही उपमावाली है, उसमें और कुछ विशेष नहीं है। यदि वृक्षको छाँटदिया जाय तो फिर जड़मेंसे जया निकल कर प्रकट होजाता है, (अब यह बताओ कि मनुष्य मर कर कौनसे कारण मेंसे उत्पन्न होता है ? परन्तु हे ब्राह्मणों ! यह न कहना कि-वीर्यमेंसे मनुष्य उत्पन्न होता है, क्योंकि-वह वीर्य तो जीवित पुरुषमेंसे उत्पन्न होता है मरे हुए मनुष्यमेंसे उत्पन्न नहीं होता है। वृक्ष मरकर जड़मेंसे उत्पन्न होनेवाला तथा बीजमेंसे उत्पन्न होनेवाला है, ऐसी वृक्षकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है, यदि जड़सहित या बीजसहित वृक्षको उखाड़ डालें तो फिर उत्पन्न ही न होय, परन्तु जब तक जड़ या बीज रहता है तबतक फिर उत्पन्न होजाता है, ऐसे ही यहाँ मनुष्य जब मृत्यु में मरजाता है तब फिर कौनसे कारणसे उत्पन्न होता है, यह बात मैं तुम सबोंसे वृक्षता हूँ। मनुष्य जन्मा हुआ ही है, इसलिये उसके मूलका विचार करनेका आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा कहो तो यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि-मरा हुआ फिर भी उत्पन्न होता है। यदि ऐसा न मानें तो कृतनाश-अकृताभ्या-जम प्रसङ्ग होजाय अर्थात् कहेहुए कर्मका नाश और न करेहुए कर्मका फल प्राप्त होनारूप दोष आ पड़े, इस लिये मैं तुमसे वृक्षता हूँ, कि यह मरा हुआ पुरुष फिर कौनसे कारणमेंसे उत्पन्न होजाता है ? क्योंकि-मरा हुआ पुरुष फिर उत्पन्न होता है। इसप्रकार वृक्षेहुए

जगत्के मूलको वे ब्राह्मण नहीं जानसके । इसकारण ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ होनेसे याज्ञवल्क्यने ब्राह्मणोंको परास्त कर दिया और गौएँ लेलीं । इसप्रकार आख्यायिका को समाप्त करके जगत्के मूलको विधिमुक्त्वमे कहनेवाले शब्दोंसे श्रुतिमगवती अपने आप सुमुत्तुओंको उपदेश देती है, कि- कूटस्थ चिन्मात्ररूप तथा आनन्दरूप कहिये दुःखके संबन्धसे रहित, जिसमें विकार नहीं होने पाता ऐसा सुखस्वरूप ब्रह्म नानाप्रकारके परिच्छदोंसे शून्य है, घनका दान करनेवाले कर्मकर्त्ता यजमानकी परम-गति है और जगत्का उपादान कारण है तथा सकल वासनाओंका निःशेष रूपमे त्याग करके मोहातीत ब्रह्म में स्थित हुए तथा उस ब्रह्मको जाननेवालोंकी भी परमगति है ॥ १—७ ॥

इति तृतीयाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

तृतीय अध्याय समाप्त

अथ चतुर्थ अध्याय

॥ ३० ॥ इसप्रकार तीसरे अध्यायमें जल्पकी रीतिसे ब्रह्मका निर्णय किया अब इस चौथे अध्यायमें पादकी रीति पर ब्रह्मका निर्णय आरम्भ करते हैं । तीसरे अध्यायके अन्तमें जो कूटस्थ-चिन्मात्ररूप तथा आनन्दरूप ब्रह्म कहा था उसका ही वाणी आदिके अधिग्रान्ता अग्नि आदि देवताओंमें ब्रह्मदृष्टिके द्वारा निर्णय करनेके लिये पहले षड्वाचार्य और कूर्च नामके दो ब्राह्मण हैं । विद्याको प्राप्त करनेके उपायरूप आचार आदिकी शिक्षा के लिये यह आख्यायिका है ।

ॐ जनको ह वैदेह आसाञ्चकेऽथ ह याज्ञवल्क्य
 आब्रुव । तथँ होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम-
 चारीः पशुनिच्छन्नश्वन्तानिति । उभयमेव
 समाडिति होवाच ॥ १ ॥

भावार्थ और पदार्थ—(वैदेहः) विदेहका राजा (ह)
 प्रसिद्ध (जनकः) जनक (आसाञ्चके) बैठा था (अथ)
 अनन्तर (इ) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य
 (आब्रुव) आया (तत्र) उनके प्रति ह) प्रसिद्ध
 (उवाच) बोला (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (किम-
 र्थम्) किसलिये (चारीः) पधारें हो ? (पशुन्)
 पशुओंको (उच्छन्न) चाहने हुए [अथवा] या (श्व-
 न्तान्) श्वन् वस्तुओंका निर्णय करनेवाले प्रश्नोंको
 [मत्तः, सोऽनुम्] सुनकर सुननेको (इति) ऐसा कहने पर
 (सद्वाद्) हे राजन् (उभयमेव) दोनों ही हेतु हैं (इति)
 ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच) बोला ॥ १ ॥

(भावार्थ)—विदेहराज जनक अपनी राजसभामें
 बैठा था, उसी समय अनुग्रह करनेके लिये याज्ञवल्क्य
 मुनि आगये । उनका यथाविधि पूजन करके जनकने उन
 से कहा, कि—हे मुने ! आप यहाँ किस इच्छामें पधारें
 हैं ? क्या आप फिर कुछ गौण लेनेकी इच्छामें पधारें
 हैं अथवा मुझमें सूक्ष्म वस्तुओंका निर्णय करनेवाले
 प्रश्न सुनकर उलका उत्तर देनेके लिये पधारें हो ? यह
 सुनकर मुनिने कहा, कि—हे राजन् ! मेरे आनेके ये दोनों
 ही कारण हैं ॥ १ ॥

अब राजाको जो बात अज्ञान हो उसका उपदेश

देनेकी इच्छासे मुनि ब्रह्मते हैं और राजा जनक उत्तर देता है—

यत्ते कश्चिदब्रवत्तिच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे जित्वा-
 शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमा-
 नाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छैलिनिब्रवीद्वाग्वै
 ब्रह्मेत्यब्रवतो हि किञ्च स्यादित्यब्रवीत्तु ते
 तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा
 एतत्सम्राडिति स वै नो बृहि याज्ञवल्क्य वागे-
 वायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येनदुपासीत का-
 प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राडिति होवाच
 वाचा वै सम्राड्बन्धुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो यजुर्वेदः
 सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उप-
 निषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्या-
 ख्यानानीष्टञ्च हुतमाशितं पायितमयञ्च लोकः
 परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट्
 प्रज्ञायन्ते वाग्वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं वाग्ज-
 हाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिन्नरन्ति देवो भूत्वा
 देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभञ्च
 सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स
 होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य
 हरेतेति ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ते) तेरा (कश्चित्) कोई (यत्) जो (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत्) उसको (शृण्वाम) सुनना चाहते हैं (इति) ऐसा कहने पर (शैलिनिः) शिलिनका पुत्र (जित्वा) जितवानामक (मे) मेरे अर्थ (वै) प्रसिद्ध (वाक्) वाणी (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा (अब्रवीत्) कहता हुआ (मातृमान्) माता वाला (पितृमान्) पिता वाला (आचार्यवान्) आचार्यवाला (यथा) जैसा (ब्रूयात्) कहे (तथा) तैसे (शैलिनिः) शिलिनका पुत्र (वाक्-वै) प्रसिद्ध वाणी (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) इसप्रकार (तत्) उस वचनको (अब्रवीत्) कहता हुआ (हि) क्योंकि (अवदत्) गूँगेका (किम्) क्या (स्यात्) हो (तु) फिर (तस्य) उसके (आयतनम्) शरीरको (च) और (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको (ते) तेरे अर्थ (अब्रवीत्) कहा (इति) ऐसा बूझने पर (मे) मेरे अर्थ (न) नहीं (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति) यह उत्तर दिया (सम्राट्) हे राजन् ! (एतत्) यह (एकपाद्, वै) एक पादवाला ही है (इति) ऐसा कहा (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तू (नः) हमारे अर्थ (ब्रूहि वै) अवश्य कहो (वाक्-एव) वाणी ही (आयतनम्) शरीर है (आकाशः) अन्तर्यामी (प्रतिष्ठा) आश्रय है (एतत्) इसको (प्रज्ञा-इति) प्रज्ञा इस नामसे (उपासीत) उपासना करे (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (प्रज्ञता, का) प्रज्ञता क्या है ? (सम्राट्) हे राजन् (वाक्-एव) वाणी ही (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (उवाच) कहता हुआ (सम्राट्) हे राजन् ! (वाचा-वै) वाणीके द्वारा ही (बन्धुः)

बन्धु (प्रज्ञायते) जानाजाना है (ऋग्वेदः) ऋग्वेद
 (यजुर्वेदः) यजुर्वेद (सामवेदः) सामवेद (अथर्वान्धि-
 रसः) अथर्वान्धिरस (इतिहासः) इतिहास (पुराणम्)
 पुराण (विद्याः) विद्यार्थे (उपनिषदः) उपनिषद् (श्लोकाः)
 श्लोक (सूत्राणि) सूत्र (अनुव्याख्यानानि) संचित
 व्याख्याम (व्याख्यानानि) विवरण (इष्टम्) कूपतडाग
 आदि बनवाना रूप धर्म (हुतं) होम क्रिया हुआ (आशि-
 तम्) अथ भोजन करानारूप धर्म (पायितम्) पीने योग्य
 वस्तुको पिलानारूप धर्म (अयं, लोकः) यह जन्म (च)
 और (परः, लोकः, च) आगेका जन्म भी (च) और
 (सर्वाणि) सब (भूतानि) भूत (सम्राट्) हे राजन्
 (वाचा-एव) वाणीके द्वारा ही (प्रज्ञायन्ते) जानेजाते
 हैं (सम्राट्) हे राजन् (वाक्-वै) वाणी ही (परमं,
 ब्रह्म) परम ब्रह्म है (एवं, विद्वान्) ऐसा जानने वाला
 (यः) जो (एतत्) इसको (उपास्ते) उपासना करता
 है (एनम्) इसको (वाक्) वाणी (न) नहीं (जहाति)
 त्यागती है (सर्वाणि) सब (भूतानि) भूत (एनम्)
 इसको (अमिच्छरन्ति) भेट अर्पण करते हैं (देवः, मृत्वा)
 देवता होकर (देवान्) देवताओंको (अप्येति) प्राप्त
 होता है (वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध (जनकः)
 जनक (हस्त्युषमम्) जिनमें हाथीसे सांड हैं ऐसी
 (सहस्रम्) सौ गौएँ (ददामि) देता हूँ (इति) ऐसा
 (उवाच) कहता हुआ (सः) वह (ह) प्रसिद्ध
 (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) बोला (अननु-
 शिष्य) शिष्या बिना दिये (न) नहीं (हरेत्) धन
 लेय (इति) ऐसा (मे) मेरे (पिता) पिता (अमन्यत)
 मानते थे ॥ २ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने कहा कि—हे राजन् जनक ! आपने अनेकों आचार्योंसे अनेकों उपदेश पाये हैं, उन उपदेशोंके सत् असत्की परीक्षा करनेके लिये मैं सुनना चाहता हूँ, कहो तुमने किस आचार्यसे क्या उपदेश पाया है ? राजा जनकने कहा, कि—हे ब्रह्मन् ! शिलिनके पुत्र जित्वाने मुझे उपदेश दिया था, कि—वाणी अर्थात् वाणीका अभिमानी देवता अग्नि ही ब्रह्म है, उनका यह उपदेश मिथ्या नहीं होसकता, क्योंकि—वे ज्ञानी थे । याज्ञवल्क्यने कहा कि—जो मातृवान् है अर्थात् जिसको बालकपनमें मातासे शिक्षा मिली है, जो पितृमान् है अर्थात् उसके अनन्तर जिसको पितासे शिक्षा मिली है तथा जो आचार्यवान् अर्थात् उपनयन होनेके समयमें समावर्त्तन पर्यन्त जिसको आचार्यसे शिक्षा मिली है ऐसी प्राप्तिके हेतुरूप तीन शुद्धियोंवाला कोई आचार्य जैसे अपने किसी शिष्यसे कहे तैसे ही शिलिनके पुत्रने तुमको वाणी (अग्नि) ही ब्रह्म है, यह उपदेश दिया है और उपदेश देकर तुमको आचार्यवाल् बनादिया है, उनका उपदेश कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वाणी ही ब्रह्म है यह घान निश्चित है क्योंकि—जिसको बोलने की शक्ति नहीं है वह गंगा मनुष्य इस लोक या परलोक किसी प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर सकता, याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे राजन् ! क्या जित्वाने इसके अनन्तर तुम्हें वाणीके अभिमानी अग्निरूप ब्रह्मके शरीरका और उसके त्रिकालके आश्रय मृतकारणका भी उपदेश दिया था ? राजाने कहा, कि—नहीं उन्होंने मुझे इस विषयका उपदेश नहीं दिया था । याज्ञवल्क्यने कहा, हे राजन् ! यह ब्रह्म तो एक पादमात्र

है । चार पादवाले ब्रह्मके एक पादमात्रकी उपामनासे कोई फल नहीं हो सकता । राजाने कहा कि—हे मुने ! इस विषयको यदि आप जानते हों तो कहिये । याज्ञवल्क्यने कहा, कि—हे राजन् ? गुण वा उपाधिके भेदसे विकाशकी न्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्मका भेद होते हुए भी स्वरूपतः ब्रह्मका कोई भेद नहीं है, यह निरन्तर एक रूप है । वाक्यका देवता अग्नि है । अध्यात्मिक राज्यमें व्यष्टि भावसे जो वाक्शक्ति है आधिदैविक राज्यमें समष्टि भावसे वही अग्नि नामसे कही जाती है यह अग्नि ही प्राणीके देहमें वाक्शक्तिरूपसे प्रकट हुई है। इस वाक्शक्ति का आश्रय वाक् इन्द्रिय है तथा इसका मूल कारण अ-व्याकृत बीज शक्ति (अन्नर्यामी) है, यह उत्पत्ति स्थिति और प्रलयकालमें उसके ही आश्रयसे रहती है । इस वाक्शक्तिकी प्रज्ञारूपसे अर्थात् इसको ज्ञानका ही एक अवस्था भेद मानकर उपासना करें । राजाने कहा, कि हे मुने ? आप राजा किम्को कहते हैं ? मला वाणी प्रज्ञा कैसे होसकती है ? याज्ञवल्क्यने कहाकि—यह वाणी ही प्रज्ञा है । वाणीके द्वारा ही हम बन्धुका जानते हैं । और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वा और अङ्गिराके देवने हुए मंत्ररूप अथर्ववेद, इतिहास (उर्वशी और पुरूरवा आदिका निरूपण करनेवाला ब्राह्मण भाग) पुराण (सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन करनेवाला ब्राह्मण भाग), विद्या (नृत्य आदि कलाओंका वर्णन करनेवाला ब्राह्मण भाग) उपनिषद्, श्लोक, सूत्र संचित व्याख्या विस्तृत व्याख्या ये सब वाणीके द्वारा ही जाने जाते हैं, बावड़ी, बाग आदि इष्ट, होम, अन्नदान जलदान आदिसे होने वाला धर्म इस वाणीके द्वारा ही जाना जाता और किया

जाता है यह जन्म अन्य जन्म और सकल भूत बाणीसे ही जाने जाते हैं, इस लिये हे राजन् ? बाणी ही प्रज्ञा है और बाणी ही परम ब्रह्म है । ऐसा जानने वाला जो साधक बाणीके देवतारूप ब्रह्मकी उपासना करता है उसको बाणीका देवता त्यागना नहीं है, उसको सकल मृत मेंट अर्पण करते हैं । उसमें यहाँ ही देवताकेसे भाव प्रकट होजाते हैं, और वह शरीरपात होने पर देवलोकमें देवपदवी पाता है याज्ञवल्क्यजीमें इस उपदेशके मर्मको समझ कर विदेहराज जनक वडा प्रसन्न हुआ और कहा, कि—हे भगवन् ! जिनमें हाथी की समान हृष्टपुष्ट सांड हैं ऐसी एक सहस्र गौएँ मैं आपको देता हूँ । इस पर याज्ञवल्क्यजीने कहा कि—मैंरे पिताका यह सिद्धान्त रहता था, कि—शिष्यको उपदेश देकर कृतार्थ किये बिना उसमें कुछ धन नहीं लेना चाहिये, इस लिये मैं ब्रह्मविद्याका पूगर उपदेश दिये बिना इस गोधनको नहीं लेना चाहता ॥ २ ॥

यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्म उदङ्कः
 शौल्वायनः प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्
 पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छौल्वायनो-
 ऽब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्यप्राणतो हि किञ्चिँस्यादि-
 त्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदि-
 त्येकपाद्वा एतत्सम्प्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञव-
 ल्क्य प्राण एवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रिय-
 मित्येनदुपामीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण
 एव सम्प्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्प्राद् कामा-

यायाज्यं याजयत्यप्रगृह्यस्य प्रतिगृह्णात्यपि तत्र
वधाशङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्
कामाय प्राणो वै सम्राट् परम ब्रह्म नैनं प्राणो
जहाति सर्वाण्येनं भूतान्याभिक्षरन्ति देवो भूत्वा
देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युपमं
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स
होवाच यत्नवल्क्यः पिता मेऽभ्यन्यत नाऽननुशि
ष्य हरेतेति ॥ ३ ॥

मन्त्र्य धीर पशये—(ते) तेरा (कश्चिन् (कोई (यन्) जो
(अत्रवीत्) कहता हुआ (तत्, एव) उसको (शुण्वान्)
सुनना चाहते हैं (इति) ऐसा कहने पर (शौल्वायनः)
शुल्वका पुत्र (उदङ्कः) उदङ्क (मे) मेरे अर्थ (वै)
प्रसिद्ध (प्राणः) प्राण (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा
(अत्रवीत्) कहता हुआ (मातृमान) माता वाला (पितृ-
वान्) पितावाला (आचार्यवान्) आचार्यवाला (यथा)
जैसा (ब्रूयान्) कहे (तथा) तैसे (शौल्वायनः) शुल्व
का पुत्र (प्राणः, वै) प्रसिद्ध प्राण (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति)
इस प्रकार (तत्) उस वचनको (अत्रवीत्) कहता
हुआ (हि) क्योंकि (अत्राणतः, प्राणरहित से (किम्)
क्या (स्यात्) होगा (तु) फिर (तस्य) उसके (आय-
तनम्) शरीरको (च) और (प्रतिष्ठाम्) मूल कारण
को (ते) तेरे अर्थ (अत्रवीत्) कहता हुआ (इति)
ऐसा ब्रूने पर (मे) मेरे अर्थ (न) नहीं (अत्रवीत्) कहा
(इति) यह उत्तर दिया [सम्राट्] हे राजन् (एतत्)
यह (एकपाद्, वै) एक पादवाला ही है (इति) ऐसा कहा

(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तू (नः) हमारे
 अर्थ (ब्रूहि वै) अवश्य कहो (प्राणः एव) प्राण ही (आय-
 तनम्) शरीर है (आकाशः) अन्तर्यामी (प्रतिष्ठा) मूल
 कारण है (एनत्) इसको (प्रियम्, इति) प्रिय इस
 से (उपसीत) उपासना करे (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञव-
 ल्क्य (प्रियता) प्रियता (का) क्या है (सम्राट्) हे
 राजन् (प्राणः एव) प्राण ही (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध
 (उवाच) कहता हुआ (सम्राट्) हे राजन् (प्राणस्य)
 प्राणकी (कामाय, वै) रक्षाके लिये ही (अयाजयम्)
 यजन करानेके अयोग्यको (याजयति) यजन कराता है
 (अप्रतिगृह्यस्य) जिसका दान नहीं लेना चाहिये उस
 का (प्रतिगृह्णाति) दान लेता है (अपि) और (सम्राट्)
 हे राजन् (प्राणस्य, कामाय, एव) प्राणकी रक्षाके लिये
 ही (यां, दिशम्, एति) जिस दिशाको जाता है (तत्र)
 नहीं (वशाशङ्कम्) मरणकी आशङ्का (भवति) होती है
 (सम्राट्) हे राजन् (प्राणः, वै) प्राण ही (परमं, ब्रह्म)
 परम ब्रह्म है (यः) जो (एवं विद्वान्) ऐसा जानने
 वाला (एनत् उपासते) इसकी उपासना करता है
 (एनम्) इसको (प्राणः) प्राण (न) नहीं (जहाति)
 त्यागता है (सर्वाणि, भूतानि) सब सून (एनम्) इसको
 (अमिच्छरन्ति) मंत्र अर्पण करते हैं (देवः, मूर्त्वा)
 देवता होकर (देवान्) देवताओंको (अर्पेति) प्राप्त
 होता है (विदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध (जनकः)
 जनक (हस्त्यृषमन्) हाथी समान सांडवाली (सहस्रम्)
 सौ गौर्षे (ददामि) देता हूँ (इति) ऐसा (उवाच)
 कहता हुआ (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः)
 याज्ञवल्क्य (उवाच) योला (अननुशिष्य) शिष्या

बिना दिये (न, हरेत्) धन न लेय (इति ऐसा (मे)
मेरे (पिता) पिता (अमन्यत) मानते थे ॥ ३ ॥

(माचार्य) याज्ञबल्क्यने फिर कहा कि— हे राजन्
आपको दूसरे आचार्योंसे और जो कुछ उपदेश दिया हो
उसको भी सुनना चाहता हूँ । राजाने उत्तर दिया, कि
हे महाराज ! शुल्बके पुत्र उदङ्कने मुझे उपदेश दिया था
कि प्राण ही ब्रह्म है क्योंकि— प्राणशून्य पुरुष पुरुष ही
नहीं होता, प्राण वा क्रियावर्ग ही आत्माका उत्तम
चिह्न वा परिचय देने वाला है इसलिये देहकी क्रियाओं
को ही ब्रह्म जानना चाहिये । मुनिने कहा, कि हे राजन्
ठीक है जैसे कोई माता पितासे शिक्षा पाये हुए शिष्य
को उपदेश देय उदङ्कने तुम्हें ऐसा ही उपदेश देकर
आचार्यवान् बनाया है परन्तु उन्होंने तुम्हें इस प्राण
ब्रह्म (वायुदेव) के शरीर और त्रिकालके आश्रय मूल
कारणका भी उपदेश दिया ? राजाने कहा नहीं उन्होंने
मुझे यह उपदेश तो नहीं दिया था यदि आप इस तत्त्व
को जानते हों तो मुझे बतला दीजिये । याज्ञबल्क्यजीने
कहा कि हे राजन् ! गुण वा उपाधिके भेदसे विकाश
की भ्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्म का भेद प्रतीयमान
होनेपर भी, स्वरूपतः उसमें भेद नहीं है वह निरन्तर
एकरूप है । प्राणशक्ति देहकी सकल क्रियाओंका आश्रय
है, इस प्राणशक्तिका देवता वायु है । आध्यात्मिकभाव
में व्यष्टिरूपसे जिसको प्राणशक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक
भावमें वही समष्टिरूपसे वायुशक्ति कहीजाती है, वह
वायु ही प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणन्द्रियरूपसे प्रकट है,
इस प्राणका मूलकारण अव्याहृत बीजशक्ति है, इस
प्राण कहिये वायुरूप ब्रह्मको प्रिय मान कर उपासना

करनी चाहिये परन्तु यह ब्रह्मका एक पादमात्र है राजा ने कहा, कि-हे महाराज ! प्राणमें प्रियपना क्या है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, कि-जब देहकी क्रियाशक्ति ही प्राणशक्ति है तब तो यह सबको अवश्य ही प्रिय (प्यारा) है, यदि प्रिय न हो-यदि सुख न मिले तो कोई किसी क्रियाको करे ही नहीं । देखो लोग प्राणकी रक्षाके लिये यज्ञके अनधिकारीको यज्ञ करा देने हैं और जिन म्लेच्छ आदिका दान नहीं लेना चाहिये उनका दान लेलेने हैं और प्राणकी रक्षाके लिये उन चोर सिंह आदिके मगवाले मयानक स्थानोंमें चलेजाते हैं जहाँ मरणकी आशङ्का होती है, इसलिये प्राणको प्रिय मानना चाहिये और परब्रह्म मानकर इसकी उपासना करनी चाहिये । जो ऐसा जानकर इस प्राण (वायुरूप ब्रह्म) की उपासना करता है, उसको प्राण कमी नहीं त्यागता है, सब प्राणी उसको मेट अर्पण करते हैं और इस जन्म में ही उसमें देवभावका आविर्भाव होजाता है और शरीरान्त होने पर वह देवताओंमें जा पहुँचना है । यह सुनकर प्रसन्न हुए राजा जनकने कहा, कि-हे मगधन् ! जिनमें हाथीकी समान हृष्टपुष्ट सौँड हैं ऐसी एक महस्र गौँ मैं आपको देना चाहता हूँ । हम पर याज्ञवल्क्य जीने कहा, कि-मेरे पिताजीका यह सिद्धान्त था और उन्होंने मुझे भी यही उपदेश दिया था, कि-शिष्यको पूर्ण रूप से आत्मतत्त्वका उपदेश देकर कृतार्थ किये बिना उससे कुछ धन नहीं लेय, इसलिये मैं पूरा २ उपदेश बिना दिये इस गोधनको नहीं लेना चाहता ॥ ३ ॥

यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे वरु-

वर्षाश्चक्षुर्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमाना-
 चार्यवान् ब्रूयात्तथा तद्वाष्णोऽब्रवीच्चक्षुर्वै ब्रह्मे-
 त्यपश्यतो हि किंस्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽ-
 यतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्स-
 म्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवा-
 यतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का
 सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति होवाच
 चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स
 आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चक्षुर्वै सम्राट्
 परमं ब्रह्म नैनं चक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं भूता-
 न्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं
 विद्वानेतदुपास्ते इस्तृषभथं सहस्रं ददामीति
 होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः
 पिता मेऽमन्यत नानुशिष्य हरेतीति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ते) तेरा (कश्चित्) कोई (यत्)
 जो (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत् एव) उसको ही
 (शृण्वाम) सुनना चाहते हैं (इति) ऐसा कहने पर
 (वाष्णः) वृष्णका पुत्र (बर्कुः) बर्क (मे) मेरे अर्थ
 (वै) प्रसिद्ध (चक्षुः) चक्षु (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति)
 ऐसा (अब्रवीत्) कहता हुआ (मातृमान्) माताबाला
 (पितृमान्) पिताबाला (आचार्यवान्) आचार्यवाला
 (यथा) जैसे (ब्रूयात्) कहे (तथा) तैसे (वाष्णः)
 वृष्णका पुत्र (चक्षुः वै) प्रसिद्ध चक्षु (ब्रह्म) ब्रह्म है
 (इति) ऐसा (तत्) उस वचनको (अब्रवीत्) कहता
 हुआ (हि) क्योंकि (अनपश्यतः) अन्धेसे (किम्)

क्या (स्यात्) हो (तु) फिर (तस्य) उसके (आयतनम्)
 शरीरको (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको (ते) तेरे अर्थ (अब्र-
 चीत्) कहा (इति) ऐसा ब्रूकने पर (मे) मेरे अर्थ
 (न) नहीं (अब्रचीत्) कहता हुआ यह उत्तर दिया
 (सम्राट्) हे राजन् ! (एतत्) यह (एकपादु वै) एक
 पादवाला (इति) ही है (इति) ऐसा कहने पर (याज्ञ-
 वल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तुम (नः) हमारे
 अर्थ (ब्रूहि, वै) अशय कहो (चतुः, एव) चतु ही
 (आयतनम्) शरीर है (आकाशः) अन्तर्यामी (प्रतिष्ठा)
 आश्रय है (सत्यं, इति) सत्य हम मामसे (एनत्)
 इसको (उपासीत) उपासना करे (याज्ञवल्क्य)
 हे याज्ञवल्क्य (सत्यता) सत्यता (का) क्या है
 (सम्राट्) हे राजन् ! (चतुः एव) चतु ही (इति)
 ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच) कहता हुआ (सम्राट्)
 हे राजन् ! (चतुपाः) नेत्रमे (पर्यन्तम्) देखनेवाले
 को (अद्राक्षीः) देखा (इति) ऐसा (आहुः, वै) कहने
 ही हैं (सः) वह (अद्राक्षम्) देखा (इति) ऐसा
 (आह) कहता है (तत्) वह (सत्यम्) सत्य (भवति)
 होता है (सम्राट्) हे राजन् ! (चतुः, वै) चतु ही
 (परमं, ब्रह्म) परम ब्रह्म है (यः) जो (एवं, विद्वान्)
 ऐसा जाननेवाला (एनम्) इसको (उपास्ते) उपासना
 करता है (एनम्) इसको (चतुः) चतु (न) नहीं
 (जहाति) त्यागता है (एनम्) इसको (सर्वाणि)
 सब (मृतानि) प्राणी (अभिचरन्ति) मेट अर्पण करते
 हैं (देवः) देवता (मृत्वा) होकर (देवान्) देवताओं
 को (अप्यंति) प्राप्त होता है (वैदेहः) विदेहराज
 (ह) प्रसिद्ध (जनकः) जनक (हस्त्युषमम्) हाथी

की समान साँडबालीं (सहस्रम्) सौ गौएँ (ददामि) देता हूँ (इति) एसा (उवाच) कहता हुआ (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) बोला (अननुशिष्य) शिष्या दिग्गे विना (न) नहीं (हरेत्) धनलेप (इति) एसा (मे) मेरे (पिता) पिता (अमन्यत) मानते थे ॥ ४ ॥

(भावार्थ)-याज्ञवल्क्यने राजा जनकसे फिर वृष्णा, कि-हे राजन् ! किसी आचार्यने तुम्हें और कुछ उपदेश दिया हो तो मैं उसको भी सुनना चाहता हूँ । जनकने कहा, कि-वृष्णके पुत्र महात्मा बकुने उपदेश दिया था कि-चतु हा ब्रह्म है, चतु ही आत्माका एक परिचायक चिह्न है चतुको ही ब्रह्म मानकर ग्रहण करना चाहिये । याज्ञवल्क्यने कहा कि-ठीक है, जैसे कोई माता पितासे क्रमशः शिष्या पाया हुआ आचार्यके पास जाय और वह उसको उचित शिष्या देकर आचार्यवान् बनावे तैसे ही बकुने तुमको 'चतु ही ब्रह्म है' यह उपदेश देकर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, परन्तु चतुका शरीर क्या है और मूलकारण क्या है यह भी उन्होंने तुम्हें बताया या नहीं ? राजाने कहा, कि-उन्होंने मुझे यह तो नहीं बताया, यह तत्त्व कृपा करके आप ही मुझे बतादीजिये याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे राजन् ! गुण वा उपाधिके भेद से विकाशकी न्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्मका भेदसा प्रतीत होने पर भी, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है, वह निरन्तर एकरूप है । चतुका आश्रय दर्शनेन्द्रिय है, सूर्य दर्शनेन्द्रियका देवता है । आधिदेविक राज्यमें सप्त-ष्टिमायसे जिसको सूर्य कहते हैं वही आध्यात्मिक राज्यमें व्यष्टिरूपसे दर्शनेन्द्रिय है । यह सूर्य उद्योति ही

प्राणीके शरीरमें तैजस चक्षु-इन्द्रियरूपसे प्रकट होरहा है । इस चक्षु इन्द्रियका मूलकारण अव्याकृत बीजशक्ति (अन्तर्यामी) ही है । इस चक्षुः शक्तिकी सत्य नामसे उपासना करना चाहिये, परन्तु यह ब्रह्मका एक पाद-मात्र है । राजाने कहा, कि-हे भगवन् ! नेत्रमें सत्यपना क्या है ? मुनिने कहा, कि-हे राजन् ! नेत्रसे देखनेवाले पुरुषसे यदि कोई कहे कि-तूने हाथी देखा तो वह कहता है कि-हाँ देखा और यह बात सत्य होती है, इसलिये हे राजन् ! अभिमानी सृष्ट्यदेवता सहित चक्षु ही पर-ब्रह्म है । जो ऐसा जाननेवाला इस माधसे ही चक्षु-ब्रह्म ही उपासना करता है उसको चक्षु और उसका अभिमानी देवता कभी नहीं त्यागता है सब प्राणी उस को भेद अर्पण करते हैं और इस जीवनमें ही देवभाव प्रकट होजाना है तथा शरीर पान होने पर यह देवता-ओंको प्राप्त होता है । उस उपदेशको सुनकर विदेहराज जनक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, कि-हे भग-वन् ! मैं आपको जिनमें हार्थीकी समान दृष्टपुष्ट मांड हैं ऐसी एक महस्र गौएँ देना चाहता हूँ, याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि-मेरे पिताका यह सिद्धान्त था और उन्होंने मुझे भी यह उपदेश दिया था, कि-शिष्यको पूर्णरूपसे आत्मतत्त्वका उपदेश देकर कृतार्थ किये बिना उससे कुछ धन न लेय, इसलिये मैं गोधनको नहीं लेना चाहता ॥ ४ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवान्मे गर्द-
भीविपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै ब्रह्मेति यथा
मातृभान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तद्धारद्वा-

जोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वै ब्रह्मेत्यशृण्वतो हि किञ्चिदस्या-
दित्यब्रवीत्तु तं तस्यायतनं प्रतिष्ठानमेऽब्रवीदि-
त्येकपाद्वा एतत्सम्प्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ-
वल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽनन्त
इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव
सम्प्राडिति होवाच तस्माद्द्वै सम्प्राद् वै यां काञ्च
दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता
हि दिशो दिशो वै सम्प्राद् श्रोत्रञ्च श्रोत्रं वै
सम्प्राद् परमं ब्रह्म नैनञ्च श्रोत्रं जहति सर्वाण्येनं
भूतान्यभिन्नगन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युपभञ्चसहस्रं ददामीति
होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः
पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥

मन्वय और पदार्थ-(तं) तेरा (कश्चित्) कोई (यत्)
जो (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत् एव) उसको ही
(शृण्वाम्) सुनना चाहते हैं (इति) ऐसा कहने पर
(मारद्वाजः) मरद्वाज गोत्रवाला (गर्दमीविपीतः)
गर्दमीविपीत (मे) मेरे अर्थ (श्रोत्रं वै) श्रोत्र
ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा (अब्रवीत्)
कहता हुआ (मातृमान्) मातावाला (पितृमान्)
पितावाला (आचार्यवान्) आचार्यवाला (यथा) जैसे
(ब्रूयात्) कहे (तथा) तैसे (मारद्वाजः) मरद्वाज
गोत्रवाला (श्रोत्रं वै) श्रोत्र ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति)
ऐसा (तत्) उस वचनको (अब्रवीत्) कहता हुआ

(हि) क्योंकि (अशृणवतः) न सुननेवालेसे (किम्)
 क्या (स्यात्) ही (तु) फिर (ते) तेरे अर्थ (तस्य)
 उसके (आयतनम्) शरीरको (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको
 (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति) ऐसा ब्रू करने पर (मे)
 मेरे अर्थ (न) नहीं (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति)
 यह उत्तर दिया (सम्राट्) हे राजन् (एतत्) यह
 (एकपाद्, वै) एकपाद् वाला ही है (इति) ऐसा कहने
 पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तुम (नः)
 हमारे अर्थ (ब्रूहि, वै) अवश्य कहो (श्रोत्रं, एव)
 श्रोत्र ही (आगतनम्) शरीर है (आकाशः) आकाश
 (प्रतिष्ठा) आश्रय है (अनन्तः, इति) अनन्त इस
 नामसे (एनत्) इसको (उपासीत) उपासना करे
 (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (अनन्तता) अनन्तता
 (का) क्या है (सम्राट्) हे राजन् : (दिशः, एव)
 दिशाये ही (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच)
 कहता हुआ (सम्राट्) हे राजन् ! (तस्मात्, वै) तिस
 कारणसे ही (यां, काञ्च) जिस किसी (वै) प्रसिद्ध
 (दिशम्) दिशाको (गच्छति) जाता है (अथ) इस
 के (अन्तम्) अन्तको (नैव) नहीं (गच्छति) प्राप्त
 होता है (हि) क्योंकि (दिशः) दिशाये (अनन्ताः,
 वै) अनन्त ही हैं (सम्राट्) हे राजन् ! (दिशः, वै)
 दिशाये ही (श्रोत्रम्) श्रोत्र है (सम्राट्) हे राजन् !
 (श्रोत्रं, वै) श्रोत्र ही (परमं, ब्रह्म) परम ब्रह्म है
 (यः) जो (एवं, विद्वान्) ऐसा जाननेवाला (एतत्)
 इसका (उपासते) उपासना करता है (एनम्) इसको
 (श्रोत्रम्) श्रोत्र (न) नहीं (जहाति) त्यागता है
 (एनम्) इसको (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणी

(अमिच्छरन्ति) मेट अर्पण करते हैं (देवः, मत्वा) देवता होकर (देवान्) देवताओंको (अप्येति) प्राप्त होता है (वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध (जनकः) जनक (हस्त्युपमम्) हाथीकी समान माँटवाली (महस्रम्) हजार गौएँ (ददामि) देता हूँ (इति) ऐसा (उवाच) कहता हुआ (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच) बोला (अननु-शिष्य) शिष्या दिये बिना (न) नहीं (हरेत्) धनलेय (इति) ऐसा (मे) मेरे (पिता) पिता (अमन्यत) मानते थे ॥ ५ ॥

(मावार्थ)-याज्ञवल्क्यजीने राजा जनकसे फिर ब्रह्मा कि—हे राजन् ? किसी आचार्यने तुम्हें और कुछ उपदेश दिया हो तो मैं उसका भी सुनना चाहता हूँ । जनकने कहा, कि—मारवाजगोत्रके गदमीविपीतने मुझे उपदेश दिया था, कि—ओत्र । (ओत्रामिमानी देवता दिशायें) ही ब्रह्म है । ओत्र कहिये श्रवण क्रिया आत्मा का एक परिचायक है, आत्माका एक चिह्न है, इसलिये श्रवण क्रियाको ब्रह्म मानकर ग्रहण करना चाहिये । जनककी यह बात सुनकर मुनिने कहा कि—हे राजन् ! ठीक है जैसे कोई माता पितासे शिक्षा पाताहूँआ आचार्यके पास जाय और वह उसको शिक्षा देकर आचार्यवान् बनावे तैसे ही मारवाजने तुम्हें श्रवण शक्ति ही ब्रह्म है, यह उपदेश तुम्हारे ऊपर कृपा की है, परन्तु ओत्रका शरीर क्या है और उत्पत्ति-स्थिति प्रलय का आश्रय मूलकारण क्या है यह भी उन्होंने तुम्हें बताया है या नहीं ? राजाने कहा, कि—उन्होंने मुझे यह तो नहीं बताया । यह तत्त्व कृपा करके आप ही मुझे

बता दीजिये । याज्ञवल्क्यने, कहा, कि-हे राजन् ! शुष्ण वा उपाधिके भेदसे विकाशकी न्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्मका भेद कल्पित हुआ करता है वास्तवमें उसमें कोई भेद नहीं है वह निरन्तर एकरूप है इस ओत्रका शरीर अवणन्द्रिय ही है । इस अवण शक्तिकी देवता दिशा हैं । अध्यात्मिक भावमें व्यष्टिरूपसे जिसको अवणशक्ति कहते हैं, वही आधिदैविक भावमें समष्टिरूपसे दिशा नामसे कही जाती है । दिशा वा आकाशीय उपादान ही प्राणीके देहमें अवणशक्ति रूपसे प्रकट होरहा है । अव्याकृत बीज शक्ति (अन्तर्यामी) ही इस अवण इन्द्रियका आश्रय वा मूल कारण है । यह अवण शक्ति ही ब्रह्म है, परन्तु यह ब्रह्मका एक पादपात्र है । इस अवण शक्तिकी अनन्त नामसे उपासना, करनी चाहिये चाहे जिस दिशा में जाओ उसका अन्त नहीं मिलता क्योंकि-दिशायेँ अनन्त हैं । हे राजन् ! आकाश ही मिन्न प्रदेशका संबन्धी होने पर दिशा नामसे कहा जाता है उससे मिन्न दिशा नामका कोई पदार्थ नहीं है इस लिये दिशायेँ ही ओत्र हैं ओत्र वा दिशायेँ ही परम ब्रह्म है, जो ऐसा जान कर दिशाओंकी उपासना करता है । उसको अवणशक्ति कभी नहीं त्यागती है, सकल प्राणी उसके भेद अपण करतें हैं उसमें यहाँही देवभाव प्रकट होजाता है और शरीरान्त होने पर वह देवताओंमें जा पहुँचता है । यह सुनकर प्रसन्न हुए राजा जनकने कहा कि-मैं आपको हार्थाकी समान दृष्टिपुष्ट सार्थों सहित सहस्र गौएँ देना चाहता हूँ । याज्ञवल्क्यने कहा, कि-- शिष्यको आत्मतत्त्वका उपदेश देकर कृतार्थ किये बिना धन नहीं लेना चाहिये, यह मेरे पिताजीका सिद्धान्त है

यदेव ते काश्चिद्ब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे सत्य-
कामो जावालो मनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्
पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तज्जावालोऽब्र-
वीन्मनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि किञ्च स्यादित्य-
ब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां व मेऽनवीदित्ये-
कपाद्वा एतत्सम्प्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य
मम एवाऽऽयतनमाकाशःप्रतिष्ठाऽऽनन्दा इत्येनदु-
पासीत काऽऽनन्दता याज्ञवल्क्य मन एव सम्प्रा-
डिति होवाच मनसा वै सम्प्राद् स्त्रियमाभिहार्यते
तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो मनो
वै सम्प्राद् परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वा-
ण्येनं भूतान्यभिक्षरान्ति देवो भूत्वा देवानप्येति
य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युपमथ्य सहस्रं ददा-
मीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञ-
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥६॥

अन्वय और पदार्थ- (ते) तेरा (कश्चित्) कोई (यत्)

जो (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत्, एव) उसको ही
(श्रृण्वाम) सुनना चाहत हैं (इति) ऐसा कहने पर
(जावालः) जवालाका पुत्र (सत्यकामः) सत्यकाम
(मे) मेरे अर्थ (मनः, वै) मन ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति)
ऐसा (अब्रवीत्) कहता हुआ (मातृमान्) मातावाला
(पितृमान्] पिता वाला (आचार्यवःन्) आचार्यवाला
(यथा) जैसे) ब्रूयात्) कहे (तथा) तैसे (जावालः)

जषाळाका पुत्र (मनः, वै) मन ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) इसप्रकार (तत्) उस वचनको (अब्रवीत्) कहता हुआ (हि) क्योंकि (अमनसः) मनरहित से (किम्) क्या (स्यात्) हो (तु) फिर (ते) तेरे अर्थ (तस्य) उसके (आगतनम्) शरीरको (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति) ऐसा वृक्तने पर (मे) मेरे अर्थ (न) नहीं (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति) वह उत्तर दिया (सम्राट्) हे राजन् (एतत्) यह (एरुपाद्, वै) एक पाद वाला ही है (इति) ऐसा कहने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तुम (नः) हमारे अर्थ (ब्रूहि, वै) अवश्य कहो (मना, एव) मन ही (आगतनम्) शरीर है (आकाशः) अन्तर्यामी (प्रतिष्ठा) आश्रय है (एतत्) इसको (आनन्दः इति) आनन्द इस नामसे (उपासीत) उपासना करे (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (आनन्दता) आनन्दपना (का) क्या है (सम्राट्) हे राजन् (मनः, एव) मन ही है (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच) बोला (सम्राट्) हे राजन् ! (मनसा, वै) मनके द्वारा ही (स्त्रियम्, अमिहार्यते) स्त्रीके प्रति लेजाया जाता है (यस्याम्) उसमें (पतिरूपः) अनुरूप (पुत्रः) पुत्र (जायते) उत्पन्न होना है (सः) वह (आनन्दः) आनन्द है (सम्राट्) हे राजन् (मनः, वै) मन ही (परमं ब्रह्म) परम ब्रह्म है (यः) जो (एवं, विद्वान्) ऐसा जानने वाला (एतत्) इसको (उपास्ते) उपासना करता है (एनम्) इसको (मनः) मन (न) नहीं (जहाति) त्यागता है (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणी (एनम्) इसको (अमिच्छन्ति) भेंट अर्पण करने हैं,

(देवः, भूत्वा) देवता होकर (देवान्, अप्येति) देव-
ताओंको प्राप्त होता है (हस्त्युषमम्) हाथी की समान
सांडवाली (सहस्रम्) सौ गौएँ (ददामि) देता हूँ
(इति) ऐसा (वंदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध
(जनकः) जनक (उवाच) कहता हुआ (सः) वह
(याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच, ह) बोला (अन-
नुशिष्य) शिष्या दिये बिना (न) नहीं (हरेत्) धन
लेय (इति) ऐसा (मे) मेरे (पिता) पिता (अमन्यत)
मानते थे ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने राजा जनकसे फिर-कहा कि
हे राजन् ! किसी आचार्यने तुम्हें और कुछ उपदेश दिया
हो तो मैं उसको भी सुनना चाहता हूँ । राजाने कहा
कि-हे सुने ! जवालाके पुत्र मृत्युकामने मुझे यह उपदेश
दिया था, कि-मन ही ब्रह्म है । यह सुन कर मुनिने
कहा, कि-राजन् ! ठीक है, जैसे कोई माता पितासे
शिष्या पाया हुआ अपने आचार्यके पास जाय और वह
उसको शिष्या देकर आचार्यवान् बनावे तैसे ही जाबाल
ने (अपने देवता चन्द्रमासहित) मन ही ब्रह्म है' यह
उपदेश देकर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, क्योंकि—
मनमें रहित मूर्ख पुनपसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो
सकता मन ही आत्माका परिचायक है परन्तु हे राजन् !
उन्होंने तुम्हें मनका शरीर और मूल कारण बताया या
नहीं ? राजाने कहा नहीं । मुनिने कहा तब तो यह
ब्रह्मका एक ही पाद है । इस पर राजाने कहा, कि—
महाराज ! तो आप ही मुझे यह तत्त्व बतादीजिये ।
इस पर मुनिने कहा, कि-हे राजन् ! ब्रह्म ! स्वरूपसे

मेदशून्य है, केवल गुण वा उपाधिके मेदसे विकाशकी न्यूनाधिकताके अनुसार ब्रह्मका मेद कल्पना करलिया जाता है, वास्तवमें ब्रह्म निरन्तर एकरूप है। इस मन की देवता चन्द्रज्योति है। आध्यात्मिक भावमें व्यष्टि-रूपसे जो मनःशक्ति कहलाती है वही आधिदैविक भावमें समष्टिरूपसे चन्द्रज्योति कहीजाती है। तैजस-चन्द्रमा ही प्राणीके शरीरमें मनःशक्तिरूपसे प्रकट हो रहा है। अद्याकृत बीजशक्ति (अन्तर्यामी ही) इस मनका आश्रय वा मूल कारण है। इसप्रकार यह मन ही ब्रह्म है, इस मनकी आनन्द रूपसे उपासना करनी चाहिये। राजाने बुझा, कि-आनन्द किसका नाम है। मुनिने उत्तर दिया, कि-मन ही आनन्द है, क्यों कि-मनके द्वारा ही लोग संसारमें सुन्दरी सुशीला पत्नीके लिये उत्सुक होते हैं, मनकी प्रेरणामें ही उसके साथ समागम करते हैं और उस स्त्रीमें अनुरूप पुत्रको पा कर आनन्दित होते हैं, इसलिये हे राजन् ! अपने अभिष्ठाश्री चन्द्रदेवता सहित मन ही ब्रह्म है। जो ऐसा जानता हुआ इस चन्द्रमाकी उपासना करता है उसको मानसशक्तिकमी नहीं त्यागनी है, सकल प्राणी उसको भेटें अर्पण करते हैं और वह इस लोकमें देवता होकर परलोकमें देवताओंके पास जा पहुँचना है। यह सुन कर प्रसन्न हुए राजाने कहा कि हे मगधन् ! मैं आपको हाथीकी समान दृष्टपुष्ट सांडोंवाली एक सहस्र गौर्ष अर्पण करना चाहता हूँ। यह सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे राजन् ! मेरे पिताका विचार था, कि-पुत्र रूपसे शिच्चा देकर कृतार्थ किये बिना धन न लेय, इस लिये मैं यह गोधन नहीं लूँगा ॥ ६ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे विद-
ग्धः शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्
पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवी
हृदयं वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किञ्छंस्यादित्यब्र-
वीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्ये-
कपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य
हृदयमेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्ये-
नदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव
सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूता-
नामायतनञ्छं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां
प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रति-
ष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैन
ञ्छं हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिचरन्ति
देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वानेतदुपास्ते
हस्त्यृषभञ्छंसहस्रं ददामीति होवाच जनको
वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत
नाऽननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ते) तेरा (कश्चित्) कोई (यत्)
जो (अब्रवीत्) कहता हुआ (तत्, एव) उसको ही
(शृण्वाम) सुनना चाहते हैं (इति) ऐसा कहने पर
(शाकल्यः) शकलका पुत्र (विदग्धः) विदग्ध (मे)
मेरे अर्थ (हृदयं वै) हृदय ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति)

ऐसा (अब्रवीत्) कहता हुआ (मातृमान्) मातावाला
 (पितृमान्) पितावाला (आचार्यवान्) आचार्यवाला
 (यथा) जैसे (ब्रूयात्) कहे (तथा) तैसे (शाकल्यः)
 शकलका पुत्र (हृदयं, वै) हृदय ही (ब्रह्म) ब्रह्म है
 (इति) ऐसा (तत्) उस वचनको (अब्रवीत्) कहता
 हुआ (हि) क्योंकि (अहृदयस्य) बुद्धिहीनका (किम्)
 क्या (स्यात्) हो (तु) फिर (ते) तेरे अर्थ (तस्य)
 उसके (आयतनम्) शरीरको (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको
 (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति) ऐसा वृष्णे पर (मे)
 मेरे अर्थ (न) नहीं (अब्रवीत्) कहता हुआ (इति)
 यह उत्तर दिया (सम्राट्) हे राजन् (एतत्) यह
 (एकपाद्, वै) एक चरणवाला ही है (इति) ऐसा
 कहने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वह तुम
 (नः) हमारे अर्थ (ब्रूहि, वै) अवश्य ही कहां (हृदयं,
 एव) हृदय ही (आयतनम्) शरीर है (आकाशः)
 अन्तर्यामी (प्रतिष्ठा) आश्रय है (एतत्) इसको
 (स्थितिः, इति) स्थिति इस नामसे (उपासन्)
 उपासना करे (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! (स्थितता)
 स्थितपना (का) क्या है (सम्राट्) हे राजन् ! (हृदयं,
 एव) हृदय ही है (इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (उवाच)
 बोला (सम्राट्) हे राजन् ! (हृदयं, वै) हृदय ही
 (सर्वेषाम्) सब (मृतानाम्) मृतोंका (आयतनम्)
 शरीर है (सम्राट्) हे राजन् (हृदयं, वै) हृदय ही
 (सर्वेषां मृतानाम्) सब मृतोंका (प्रतिष्ठा) आश्रय
 है (हि) क्योंकि (सम्राट्) हे राजन् (हृदये, एव)
 हृदयमें ही (सर्वाणि, मृतानि) सब मृत (प्रतिष्ठि-
 तानि, मन्वि) स्थिति पाये हुए होते हैं (सम्राट्) हे

राजन् (हृदयं, वै) हृदय ही (परम्, ब्रह्म) परम ब्रह्म है (यः) जो (एवं, विद्वान्) ऐसा जाननेवाला (एतत्) इसको (उपास्ते) उपासना करता है (एनम्) इसको (हृदयम्) हृदय (न) नहीं (जहाति) त्यागता है (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (एनम्) इसको (अभि-
चरन्ति) मंत्र अर्पण करने हैं (देवः, भूत्वा) देवता हो-
कर (देवान्) देवताओंको (अप्येति) प्राप्त होता है (वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध (जनकः) जनक (हस्त्यृषमम्) हाथीकी समान सांडोंवाली (सहस्रम्) सौ गौणं (ददामि) देवता हूं (इति) ऐसा (उवाच) बोला (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञव-
ल्क्य (उवाच) बोला (अननुशिष्य) शिष्या बिनादिये (न) नहीं (हरेत्) धनलेय (इति) ऐसा (मे) मेरे (पिता) पिता (अमन्यत) मानते थे ॥ ७ ॥

(भावार्थ)—याज्ञवल्क्यने राजा जनकसे फिर कहा कि—हे राजन् ! किसी आचार्यने तुम्हें और कुछ उपदेश दिया हो तो मैं उसको भी सुनना चाहता हूं । राजाने कहा, कि—हे मुने ! शकलके पुत्र विदग्धने मुझे यह उपदेश दिया था, कि—हृदय ही ब्रह्म है । यह सुनकर मुनिने कहा, कि—राजन् ! ठीक है, जैसे कोई माता पिता से शिष्या पाया हुआ अपने आचार्यके पासजाय और वह उसको शिष्या देकर आचार्यवान् बनावे, तैसे ही शाकल्यने 'अपने देवता प्रजापतिसे अधिष्ठित हृदय ही ब्रह्म है' यह उपदेश देकर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, क्योंकि—हृदयहीन (बुद्धिशून्य) पुरुषसे कोई प्रयो-
जन सिद्ध नहीं होता बुद्धि ही आत्माकी परिचायक है,

परन्तु हे राजन् ! उन्होंने तुम्हें हृदय (प्रजापति रूप ब्रह्म) का शरीर और आश्रयरूप मूलकारण भी बताया या नहीं ? राजाने कहा नहीं । मुनिने कहा- तब तो यह ब्रह्मका एकपादमात्र ही है । इस पर राजाने कहा, कि-मगवन् ! तो आप ही मुझे यह तत्त्व बता दीजिये या ज्ञवल्क्यने कहा, कि-उपाधिके भेदवश विकाशकी न्यूनधिकताके अनुसार ब्रह्ममें भेदकी कल्पना होगयी है, वास्तवमें ब्रह्म निरन्तर एकरूप है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, हृदय ही इस बुद्धिका आश्रय है और अव्याकृत बीजशक्ति (अन्तर्यामी) ही इसका मूल कारण है । इस बुद्धिकी स्थिति वा आयतन नामसे उपासना करे, क्योंकि-हृदयमें ही सब भूत स्थित हैं, हृदय ही नामरूप और कर्मकी मृमि है । सबका आधार हृदय ही ब्रह्म पदार्थ है । जो ऐसा जानकर इस हृदय (प्रजापति) की उपासना करता है उसको प्रजापति देवता सहित हृदय त्यागता नहीं है, सकल प्राणी उसको भेंटें अर्पण करते हैं, उसमें यहाँ ही देवभाव प्रकट होजाता है और वह मरने पर देवताओंमें जा मिलता है । ज्ञानात्मक और क्रियात्मक अनेकों उपाधियोंमें उस ही एक ही ब्रह्मकी उपासना वा भावना करते २ साधक क्रमसे सब उपाधियोंके पार होकर उपाधियोंके कारणस्वरूप शुद्ध ब्रह्मकी धारणा करनेके योग्य होजाता है । इस उपदेशको सुनकर राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और मुनिसे कहनेलगे, कि—हे मगवन् ! मैं आपको जिनमें हाथीकी समाने हृष्ट पुष्ट साँड हैं ऐसी एक सहस्र गौएँ देना चाहता हूँ । याज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया कि-रामन् !

मेरे पिताजीका यह सिद्धान्त था, कि-पूर्णरूपसे शिखा देकर कृतार्थ किये बिना धन न लेय, यही विचार मेरा भी है ॥ ७ ॥

चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

जनको ह वैदेहः कूर्वादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते-
ऽस्तु याज्ञवल्क्यान् मा शाधीति स होवाच यथा
वै सम्राणमहान्तमध्वानमेष्यन् रथम्वा नावम्वा
समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्भिः समाहितात्मा
ऽस्येवं वृन्दारकः आद्यः सन्नधीतवेद उक्तो-
पनिषत्क इतो विमुच्यमान क गमिष्यसीति
नाऽहं तद्गवन् वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वै
तेऽहं तद्दद्यानि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु
भगवानिति ॥ १ ॥

अर्थ और पदार्थ—(वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध
(जनकः) जनक (कूर्वात्) कूर्चसे (उपावसर्पन्)
समीपमें पहुँचता हुआ (उवाच) बोला (याज्ञवल्क्य)
हे याज्ञवल्क्य (ते) तुम्हारे अर्थ (नमः) प्रणाम (अस्तु)
हो (मा) मुझे (अनुशाधि) शिखा दीजिये (इति)
ऐसा कहने पर (ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच)
बोला (सम्राट्) हे राजन् ! (यथा) जैसे (महान्तम्)
लम्बे (अध्वानम्) मार्गको (ऐष्यन्) जाना चाहता
हुआ (वै) निश्चय (रथं, वा) या रथको (वा, नावम्)
या नौकाको (समाददीत) सम्यक् प्रकार ग्रहण करेगा
(एवमेव) इसप्रकार ही (एताभिः) इन (उपनिषद्भिः)

गुप्त नामों करके (समाहित्मा) सावधान चित्तवाला (असि) है (एवम्) इसप्रकार (वृन्दारकः) पूज्य (आढ्यः) धनवान् (सन्) होता हुआ (अधीतवेदः) पढ़ा है वेद जिमने ऐसा (उक्तोपनिषत्कः) कहे हैं गुप्त नाम जिसके प्रति ऐसा [असि] है (इतः) इस शरीर से (विमुच्यमानः) छूटता हुआ (क्व) कहाँ (गमिष्यसि) जायगा (इति) ऐसा ब्रुह्मने पर (भगवन्) हे महाराज ! (यत्र) जहाँ (गमिष्यामि) जाऊँगा (तत्) उसको (अहम्) मैं (न) नहीं (वेद) जानता हूँ (इति) ऐसा कहने पर (अथ) अनन्तर (यत्र) जहाँ (गमिष्यामि) जायगा (तत्) उसको (अहम्) मैं (ते) तेरे अर्थ (वक्ष्यामि, वै) अवश्य कहूँगा (इति) ऐसा कहने पर (भगवान्) आप (ब्रवीतु) कहिये (इति) यह कहा ॥ १ ॥

(भावार्थ) राजा जनक दूसरे दिन प्रदोषकालमें महर्षि याज्ञवल्क्यजी के निव्यकर्मसे निघटजाने पर अपने बहुमूल्य मिहासन परसे उठकर उपदेश पानेके लिये उनके समीप जाकर चरणोंमें गिरपड़ा और कहने लगा, कि-हे भगवन् ! आपको प्रणाम है, आप मुझे कृतार्थ करनेवाले तत्त्वज्ञानका उपदेश दीजिये । इस पर याज्ञवल्क्यजीने कहा, कि-हे चक्रवर्ती राजन् ! जैसे कोई जलमार्ग से या थलमार्ग से यात्रा करना चाहता है तो नौका या रथका उत्तम प्रबन्ध करता है ऐसे ही तुमने ब्रह्मविज्ञानको पानेकी इच्छा करके उचित सामग्रीका संग्रह करलिया है। निःसन्देह आपने समृद्धिशाही और प्रतिष्ठित कुलमें जन्म लिया है, आत्मज्ञानको पानेके लिये योग्य महात्माओंके मुखारविन्दसे विधिपूर्वक वेद-

विद्याको पढ़ कर हृदयमें धारण किया है और उपास्यके गुप्त नामरूप ब्रह्मविद्याके मण्डार उपनिषदोंको पढ़ा है, परन्तु अभी आपको परमात्मज्ञान नहीं हुआ है, इस लिये कृतार्थ नहीं हुए हों, मैं तुमको सुयोग्य अधिकारी समझकर एक बात ब्रूँकता हूँ, मला यतात्रो तो सही इस शरीरको त्याग देने पर इन उपासनाओंसे युक्त हुए तुम कहाँ जाओगे ? राजाने कहा, कि-हे भगवन् ! मैं जहाँ जाऊँगा-जहाँ पहुँचने पर कृतार्थ होऊँगा उस लोकमें मैं नहीं जानता । इस पर मुनिने कहा, कि-जहाँ जाओगे जहाँ पहुँचने पर कृतार्थ होजाओगे, इस का नन्व मैं तुमको अवश्य बताऊँगा, इस पर राजाने कहा कि-हे भगवन् ! आप यह अनुग्रह अवश्य कीजिये॥

इन्वो ह वै नामैव योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तं
वा एतमिन्द्रं सन्नमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षे-
णैव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः॥२॥

मन्वय और पदार्थ- (दक्षिणे) दाहिने (अक्षन्) नेत्रमें (यः) जो (अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष है (एवः) यह (ह) प्रमिन्द्र (इन्धः, नाम, वै) इन्ध नामवाला ही है (वै) प्रमिन्द्र (एतम्) इस (इन्धं, सन्नम्) इन्ध होते हुएको (इन्द्रः, इति) इन्द्र ऐसा (परोक्षेण, एव) परोक्षके द्वारा ही (आचक्षते) कहते हैं (हि) क्योंकि (देवाः) देवता (परोक्षप्रियाः, इव) परोक्षसे ही प्यार करनेवाले (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्षसे जेप करने वाले [भयन्ति] होते हैं ॥ २ ॥

(भावार्थ)-दाहिने नेत्रमें जो यह अध्यात्मरूपको प्राप्त हुआ पुरुष है, यह इस आदित्यके भीतर रहने

वाला प्रसिद्ध (जाग्रत्में स्थूल भोगको मोक्तापनेसे सर्वदा प्रकाशित करनेवाला) इन्ध नामवाला है । इस पुरुषको इन्ध होने पर भी विद्वान् इन्द्र इस परोक्ष नाम से कहते हैं, क्योंकि—देवता परोक्ष नाम लेनेसे प्रसन्न होते हैं और प्रत्यक्ष नामसे द्वेष करते हैं । स्पष्ट तात्पर्य यह है—याज्ञवल्क्यने कहा, कि-राजन् ! जाग्रत् अवस्थामें जीवात्मा चक्षु कर्ण आदि इन्द्रियोंकी सहायतासे बाहरी विषयोंको ग्रहण करता है । इस अवस्थामें सब विषयोंके प्रकाशित होनेसे विद्वान् लोग इस इन्द्रियाविश्रान्त चैतन्य पुरुषको इन्ध नामसे पुकारते हैं, क्योंकि उस समय विषय इन्धमान अर्थात् प्रकाशित होते रहते हैं, परन्तु संसार इस आत्माको इन्ध न कह कर परोक्ष-रूपसे इन्द्र नाम ले कर व्यवहार करते हैं । परन्तु यह इन्द्र नाम आत्माका गौण नाम है, इन्द्रियें उसके परिचायक विह्व हैं, इसलिये ही उसका इन्द्र नाम है । अतः 'इदं पशन्ति' इस विषयको प्रत्यक्ष करता है, इस व्युत्पत्तिमें भी आत्माको इन्ध कहते हैं । घान यह है, कि-आत्मा जाग्रत् अवस्थामें इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको उपलब्ध करता है, अतः इस अवस्थामें आत्माका मुख्य निरुपाधिक स्वरूप प्रकट नहीं होता, किन्तु बाहरी इन्द्रियरूप उपाधिके द्वारा आत्माका स्वरूप सामित होता है, अतः यह आत्माका गौण स्वरूप है—स्थूल स्वरूप है । इस अवस्थामें सब ही स्थूल विषय आत्माका भोग्य और पोषक होता है ॥ २ ॥

अथैतद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेपास्य पत्नी विराट्
तयोरेष सत्थं स्तावो य एषोऽन्तर्दृश्य आकाशोऽ

थैनयोरेतदन्नं य एपोऽन्तर्हृदये लोहितपिण्डोऽथैत
योरेतत्प्रावरणं यदेतदन्नर्हृदये जालकमिवा-
थैनयोरेषा सृतिः सञ्चरणी येषा हृदयादूर्वा
नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एव-
मस्यैता हिता नामनाड्योऽन्तर्हृदये प्रतिष्ठिता
भवन्त्येताभिर्वा एतदाववदास्रवति तस्मादेव
प्रविविक्तगहारतर इवैव भवत्यस्माच्छरीरा-
दात्मनः ॥ ३ ॥

मन्वय और पदार्थ (अथ) अब (एतत्) यह (पुरुष-
रूपम्) पुरुषका रूप (धामे) वायें (अक्षणि) नेत्रमें
[अग्नि] है (अस्य) इसकी (एषा) यह (विराट्)
विराटरूप (पत्नी) स्त्री है (तयोः) उनका (एषः) यह
(संस्रावः) समागमका स्थान है (यः) जो (एषः)
यह (अन्तर्हृदये) हृदयके भीतर (आकाशः) अव-
काश है (अथ) अब (एतत्) यह (एनयोः) इनका
(अन्नम्) भोग्य है (यः) जो (एषः) यह (अन्त-
र्हृदये) हृदयके भीतर (लोहितपिण्डः) लाल र बिंड
है (अथ) अब (एतत्) यह (प्रावरणम्) ओढ़नेका
घस्त्र है (एत) जो (एतत्) यह (अन्नर्हृदये) हृदयके
भीतर (जालकं, इव) जालकी समान (अथ) अब
(एषा) यह (एनयोः) इनका (संचरणी, सृतिः) विच-
रनेका मार्ग है (या) जो (एषा) यह (हृदयात्)
हृदयसे (ऊर्वा) ऊपरकी (नाडी) नाड़ी (उच्चरति)
ऊंची जाती है (यथा) जैसे (केशः) बाल (सहस्रधा)

सहस्र भागमें (भिन्नः) चीराहुआ होता है, (एवम्)
 ऐसे हो (अस्य) इसको (भिन्नः) चीराहुआ होना है
 (एवम्) ऐसे ही (अस्य) इसकी (एताः) ये (हिताः,
 नाम, नाड्यः) हित नामवाली नाडियों (अन्तर्हृदये)
 हृदयके भीतर (प्रतिष्ठिताः, भवन्ति) स्थित रहती हैं
 (एताभिः, वै) इनके द्वारा ही (एतन्) यह (आस्र-
 वत्) जाता हुआ (आस्रवति) प्राप्त होता है, (तस्मात्)
 निम्नसे (एतत्) यह (अस्मात्) इस (शरीरान्)
 शरीरवाले (आत्मनः) आत्मामें (प्रविचिताहारतर,
 इव, एव) परमसूक्ष्म आहारवालेकी समान ही (भवति)
 होता है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—अब कहा हुआ यह पुष्पका रूप वायु
 नेत्रमें पहुँच कर इस भोक्तारूप विश्व वा इन्द्रकी भोग्य-
 रूपमें यह विश्वरूप इन्द्राणी बनती है । ऐसा होने
 पर यह जो जोड़ा जाग्रतमें विश्व कहलाता है, यही
 स्वप्नमें तैजस कहलाता है, इस अभिप्रायसे कहा है,
 इसलिये ही इस स्वप्नावस्थावाले मिथुनके स्थानको कहते
 हैं स्वप्नावस्थाको प्राप्त हुए इन्द्र और इन्द्राणीके परस्पर
 के समागमका स्थान यह हृदयकमलके भीतरका आकाश
 है । यह दोनोंका भोग्य कहिये स्थितिका हेतु है, जोकि-
 यह हृदयकमलके भीतर लोहित पिरह (ग्वाये हुए
 अन्नका नाडियोंमें रहनेवाला सूक्ष्मतर रस) है । और
 हृदयकमलके भीतर नाडियोंके कारणसे जो जलमा
 पुग हुआ दीप्तता है वह इन दोनोंका ओदनका वस्त्र है
 और हृदयमें ऊपरको जाने वाली जो नाडियों ऊँची
 चली जाती हैं वह इन दोनोंका स्वप्नमें जाग्रतमें जाने

का मार्ग है। शरीरमें और भी नाड़ियों हैं उन सबका परिमाण बताने हैं, कि-जैसे एक बालको महन्त्र भागमें खीरने पर वह सूक्ष्म होता है, तैसी ही सूक्ष्म देहके मध्यवर्ती, स्वप्नमेंसे जाग्रतमें जाने आदिकी हेतु हिता नामवर्ती नाड़ियों हृदयके भीतर रहती हैं। इन सूक्ष्म नाड़ियोंके द्वारा ही यह पहले कहा हुआ परमसूक्ष्म अन्न बहता २ स्थितिके लिये लिङ्गशरीरकी उपाधिवाले तैजसके पास जा पहुँचता है। इसलिये यह तैजस इस स्थूल शरीररूप उपाधिवाले विश्वरूप आत्मासे परम सूक्ष्म आहारवाला होता है। स्पष्ट तात्पर्य यह है, कि-जीव जब स्वप्न देखता है तब जीवका सूक्ष्म स्वरूप प्रकाशित होता है। स्वप्नावस्थामें स्थूल विषय नहीं रहता पहले अनुभव किये हुए सब स्थूल विषयोंके संस्कार घामनाकार वा स्मृतिरूप सूक्ष्मस्वरूपसे मनमें भरे रहते हैं। स्वप्नावस्थामें वे ही सब सूक्ष्म संस्कारमय आत्मा काय करने रहते हैं, परन्तु यह भी आत्माका मुख्य निरुपाधिक स्वरूप नहीं है। अन्तःकरणके द्वारा विषयोंका संस्कारमय सूक्ष्म अनुभव होता रहता है, इस कारण यह भी आत्माका गौणस्वरूप ही है। अन्तःकरणरूप उपाधिके संगोगमे इस अवस्थामें आत्माका तैजस कहते हैं। सूक्ष्मसंस्काररूप विषय ही इस अवस्था में आत्माका अन्न माँगने वा पोषण होता है। हम अन्न जल आदि जो कुछ खाने पीते हैं वह जठराग्निके द्वारा पककर दो प्रकारकी अवस्था वा विकारको प्राप्त होता है। उनमें एक स्थूल और दूसरा उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होता है। स्थूल अंश मल मूत्र आदिके रूपमें बाहर निकलजाता है और सूक्ष्म अंश फिर

जठराग्निके द्वारा दूसरे रूपमें आकर दो प्रकारका रस बनजाता है । उन दोनोंमें जो रस कुछ एक स्थूलभावमें होता है वह शुक् शोणित आदिके रूपमें शरीरकी पुष्टि करता है और दूसरा रस जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वही लोहितपिण्डाकारसे हृदयमेंसे नसोंमेंका बहता चलाजाता है वही सूक्ष्म शरीरका पोषक है । यह सूक्ष्म-शरीरका भोज्य (अन्न) होता है, इसलिये सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठाता आत्माका भी भोग्य और पोषक होता है । हृदयमेंसे सद्म सूक्ष्म (शिरा) नसों निकलकर सब शरीरमें व्याप्त हो रही हैं । यह शिरामार्ग ही उस लोहितपिण्डका सञ्चरणमार्ग है । सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म विज्ञान शक्ति तथा प्राणशक्तिके द्वारा ही गठित हो रहा है । इस सूक्ष्म शरीरमें ही विषयोंके संस्कार रहते हैं अतः इस सूक्ष्म देहरूप उपाधिके भोगसे ही आत्माका ज्ञान और क्रिया निर्वाहित होते हैं, इसकारण स्वप्नकी अवस्था भी आत्माके मुख्य स्वरूपको प्रकाशित नहीं करती । यह सूक्ष्म शरीर ही आत्माके मुख्य स्वरूपको आच्छादित किये रहता है । उस समय स्थूल विषय और इन्द्रियोंके विभ्राम लेने पर भी अन्तःकरणमें उनके संस्कार जागृत रहने हैं, उनके द्वारा ही जीव स्वप्न देखता है और उनके द्वारा ही जीव वासनामय सब विषयोंको प्रत्यक्ष करता है ॥ ३ ॥

तस्य प्राची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिग्दक्षः प्राणा ऊर्वा दिग्ूर्वाः प्राणा अवाची दिग्वाञ्चः प्राणाः सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः स

एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो
न हि शीर्यतेऽमङ्गो न हि मज्यतेऽमितो न व्य-
थते न रिप्यत्यभयं वै जनक प्राप्नोऽप्रीति होवाच
याज्ञवल्क्यः । ॥ होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा
गच्छताद्याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे
नमस्नेऽस्त्वमे विदेहा भयमहमस्मि ॥ ४ ॥

अन्वय भार पदार्थ- (तस्य) उमके (प्राञ्चः) पूर्वमें गये
हुए (प्राणाः) प्राण (प्राचा, दिक्) पूर्वदिशा हैं (दक्षिणे)
दक्षिणमें [गताः] गयेहुए (प्राणाः) प्राण (दक्षिणा,
दिक्) दक्षिण दिशा हैं (प्रत्यञ्चः) पश्चिममें गयेहुए
(प्राणाः) प्राण (प्रतीची, दिक्) पश्चिम दिशा हैं
(उदञ्चः) उत्तर दिशमें गयेहुए प्राणाः) प्राण
(उदीची, दिक्) उत्तर दिशा हैं (ऊर्ध्वाः) ऊपरको
गयेहुए (प्राणाः) प्राण (ऊर्ध्वा, दिक्) ऊपरकी दिशा
हैं (अवाञ्चः) नीचेको गयेहुए (प्राणाः) प्राण (अवाची
दिक्) नीचेकी दिशा हैं (सर्वे) सब दिशाओंमें गयेहुए
(प्राणाः) प्राण (सर्वाः, दिशः) सब दिशा हैं (सः)
वह (एषः) यह (नेति नेति) कार्य भी नहीं है कारण
भी नहीं है ऐसा (आत्मा) आत्मा (अगृह्यः)
अगृह्य है (हि) क्योंकि (न) नहीं (गृह्यते) ग्रहण
किया जाता है (अशीर्यः) क्षीण होने योग्य नहीं है (हि)
क्योंकि (न) नहीं (शीर्यते) क्षीण होता है (असङ्गः)
असङ्ग है (हि) क्योंकि (म, मज्यते) किसीसे सम्बन्ध
नहीं पाता है (असितः) बन्धनरहित है (न) नहीं
(व्यथते) व्यथा पाता है (न) नहीं (रिप्यति) विनष्ट

होता है (जनक) हे जनक (वै) निश्चय (अमयम्)
 अमयको (प्राप्तः, असि) प्राप्त हुआ है (इति) ऐसा
 (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उवाच)
 बोला (सः) वह (वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध
 (जनकः) जनक (उवाच) बोला (याज्ञवल्क्य) हे
 याज्ञवल्क्य (त्वा) तुम्हें (अमयम्) अभय (गच्छतात्)
 प्राप्त हो (मगवन्) हे मगवन् (यः) जो (नः) हमें
 (अमयम्) निर्भय ब्रह्म (वेद्यमे) विदित करते हो
 (ते) तुम्हारे अर्थ (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो
 (इमे) ये (विदेहाः) विदेह देश हैं (अयम्) यह
 (अहम्) मैं (अस्मि) हूँ ॥ ४ ॥

(भावार्थ)-द्विरवसे नैजसको और नैजसमे प्राज्ञको प्राप्त हुए उस विद्यात्के पूर्व दिशामें गयेहुए प्राण पूर्व-दिशा हैं दक्षिणमें गये हुए प्राण दक्षिण दिशा हैं, पश्चिम में गयेहुए प्राण पश्चिम दिशा हैं, उत्तरमें गयेहुए प्राण उत्तर दिशा हैं, ऊपरको गये हुए प्राण ऊर्ध्व दिशा हैं और नीचेको गयेहुए प्राण अधोदिशा हैं, इस रीतिसे सब दिशाओंमें गयेहुए प्राण सर्वदिशारूप हैं। इसप्रकार विद्यान् अपने प्राज्ञ स्वरूपको सर्वत्र व्यापक देखता है, फिर उसका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करता है। जो न कारण है न कार्य है ऐसा निषेधकी अवधिकर आत्मा अगृह्य है, क्योंकि-उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता अक्षीण है, क्योंकि-वह लय नहीं पाता है, वह असङ्ग है इसलिये उसका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं है। वह बन्धनरहित है, इसलिये न व्यथ्य पाता है और न विनष्ट ही होता है। हे जनक ! तुम निःसन्देह जन्म मरण आदि

के मयसे रहित अमयको प्राप्त हुए हो ! याज्ञवल्क्यकी इस बातको सुनकर विदेहराज जनकने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्य ! तुम, भी अमयको प्राप्त हो जाओ । हे भगवन् ! अमय ब्रह्मका उपदेश देनेके बदलेमें मैं हाथको क्या देसकता हूँ ? हे मुने ! आपको प्रणाम है, ये विदेह देश और मेरा शरीर आपके अर्पण है । ब्रह्म तत्त्व यह है, कि-जाग्रत् और स्वप्नावस्थाने निश्चाय जीवकी तीवरी सुषुप्तावस्था है, इस अवस्थामें जीव किसी विषय का दर्शन नहीं करता, यह जीवकी गह्र निद्रावस्था है, इस अवस्थामें जीवको वायु या शीतलता कुछ बोध नहीं होता है शीतलता किसी प्रकारकी प्राणना ही रहती है । अन्तःकरण ही युक्तिवत्त्व आदि का ज्ञान और उन की स्मृतिमें निश्चित होकर प्राण विद्यमान होता रहती है, परन्तु यह भी आत्मतत्त्व विज्ञानविहिन सुषुप्त स्वरूप नहीं है । इस अवस्थामें मय विज्ञान मय प्राणना के प्राणशक्तिमें बीजस्वरूप नहीं रहती है, अमयत्व ही जीव निद्राभङ्ग होने पर मय प्राणना और कालान्तर्गो लेहर फिर रहता है, अतः यह आत्मतत्त्व शीतलत्वा है । इस अवस्थामें आत्मा प्राणके साथ एकात्मन होता है और प्राज्ञ नामसे पुकारा जाता है । इस अवस्थामें जीवका सम्पूर्ण विशेष-ज्ञान तिरोहित हो जाता है, परन्तु पुण्य के शरीरमें क्रिया होती दीव्यती है, इससे प्रतीत होता है, कि प्राणशक्तिका ध्वंस नहीं होता है । प्राणशक्तिके साथ आत्मा एक होकर रहता है और विज्ञानशक्ति भी इस प्राणमें ही घिलान होकर रहती है । त्रिषोप देश, काल, वस्तुता परिच्छिन्न बोध तथा मैं मेरा आदि अभिमानका आरोप नष्ट रहता है । जाग्रत् अवस्था होने

पर फिर विषयका संयोग होनेसे ये कारणवस्थाको त्याग कर विशेष २ विज्ञान क्रियाओंके आकारसे षडबुद्ध हो उठते हैं। इस ही बीजरूप वा शक्तिरूप उपाधिका सम्बन्ध रहनेके कारण, इस अवस्थामें भी आत्माका उपाधिःशून्य मुख्य स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है। आत्माका जो मुख्य स्वरूप है वह सब प्रकारकी उपाधिसे शून्य और पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओंमें पृथक् है ब्रह्म यह नहीं है ब्रह्म यह नहीं है इसकारण स्वरूपका अनुभव उपजने पर ज्ञात होता है, कि-आत्मा किसी प्रकारकी उपाधिसे प्रकाशित वा ग्रह्य नहीं है। आत्माको कोई स्त्रीण वा दिनष्ट नहीं कर सकता। आत्मा असङ्ग है, घन्धनमें नहीं है और मय क्लेशमें विमुक्त है। हे महाराज आपने इस आत्माके वास्तविक स्वरूपको समझ लिया है, अतः शरीरका त्यागने पर भी आप इसप्रकार ही निर्मग्य रहेंगे। राजा जनकमें याज्ञवल्क्यजीके इस ज्ञानगम्भीर उपदेशको सुनकर अपनेको कृतार्थ माना और उनके चरणोंमें गिरकर सकल राज्य और अपना आजातक उनको अर्पण करलेलागा ॥ ४ ॥

चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयं ब्रह्मणं सप्तमम् ।

जनकश्च वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न
वदिष्य इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्य-
आग्निहोत्रे समूदाने तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं
ददौ तश्चैव सम्राडेव पूर्वः पप्रच्छ ॥ १ ॥

अन्वय आर पदार्थ-(याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (वैदेहम्)
विदेहराज (ह) प्रमिद (जनकम्) जनकको (जगाम)
प्राप्त हुआ (न) नहीं (वदिष्ये) जम्बाद करूँगा (इति)

ऐसा (सः) वह (मेने) विचारता हुआ (अथ) अन-
न्तर (वैदेहः) विदेहराज (ह) प्रसिद्ध (जनकः) जनक
(च) और (याज्ञवल्क्यः, च) याज्ञवल्क्य भी (यत्)
जिस (अग्निहोत्रं) अग्निहोत्रके विषयमें (समूदाते)
संवाद करते हुए (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (तस्मै,
इ) निम्न प्रसिद्धके अर्थ (वरं, ददौ) वर देते हुए (सः,
ह) वह प्रसिद्ध जनक (कामप्रश्नम्, एव) इच्छा प्रश्न
रूप ही (वयं) जानता हुआ (तं, ह) इस वरको ही
(अग्नी) देवके अर्थ (ददौ) देते हुए (तम्) उनके
प्रति (पूर्वा) पहला (सत्वात्, एव) राजा ही (पप्रच्छ)
पूछता हुआ ॥ १ ॥

(भाष्य) - पिछले ब्राह्मणमें जाग्रत् आदि अवस्था-
ओंके अवलम्बनमें निम्न आन्माका वर्णन किया था उस
का इस ज्योतिर्वाक्यमें विस्तारमें वर्णन करेंगे—एक
समय याज्ञवल्क्यजी विदेहराज जनकके पासगये उन्होंने
जाते हुए मार्गमें विचार किया, कि-मैं अपने योगक्षेमके
विषयमें राजाने कुछ नहीं कहेंगा, परन्तु विदेहराज
जनकमें याज्ञवल्क्यजीसे जो कुछ प्रश्न किये उन्होंने उन
सब प्रश्नोंका यथाथे उत्तर दे दिया। इस समय उन दोनोंमें
अग्निहोत्रके विषयमें विचार हुआ था। याज्ञवल्क्यजी
यान ही बातोंमें राजाके अग्निहोत्रके विषयके ज्ञानको
देवकर प्रभन्न हो गये और उसको वर दिया। ऋषिने
पहले कोई बात नहीं कही, तथा तां राजाने ही घुष्टनाथ
उनसे पहले प्रश्न किया ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्य किंज्योतिर्यं पुरुष इति । आदित्य-
ज्योतिः संप्राडिति होवाचाऽऽदित्येनैवाऽयं ज्यो-

तिपाऽऽस्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीत्ये-
वमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (अयम्)
यह (पुरुषः) पुरुष (किंज्योतिः) किस प्रकाशवाला है
(इति) ऐसा बृहन्ने पर (सम्राट्) हे राजन् (आदि-
त्यज्योतिः) सूर्यरूप प्रकाशवाला है (इति) ऐसा
(उवाच, ए) कहता बृहन्ना (आदित्येन) सूर्यरूप
(ज्योतिषा, एव) प्रकाश करके ही (अयम्) यह
(आरते) बैठना है (पत्ययते) जाना है (कर्म) कर्म
(कुरुते) करना है (निश्चयेति) फिर लौटकर आना
(इति) ऐसा कहने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य
(एतत्) यह (एवमेव) ऐसा ही है ॥ २ ॥

(भाष्य) - राजा जनकने याज्ञवल्क्यजीसे बृहन्ना, कि
हे राजवल्क्य ! मे कर्म पुरुष किसकी सहायतासे काम
करते हैं अर्थात् यह देह इन्द्रियादिमें किसका प्रकाश है ?
कि- याज्ञवल्क्यजीसे अतुग्रह पाकर यह शरीर बैठने
बैठने आदिमा व्यवहार करना है और यह प्रकाश देह
इन्द्रियादिमें बाहर है या अन्तर्गत है ? इस पर याज्ञव-
ल्क्यजीने कहा, कि- हे राजन् ! इन देह इन्द्रियादिमें
सूर्यका प्रकाश सहायता देना है । शरीर और इन्द्रियादि
ने विभिन्न नेत्र पर अतुग्रह करनेवाले सूर्यरूप प्रकाशमें
ही यह देह बैठना है, अन्तर्गत है, नेत्री आदिका काम
करना है और फिर लौट आता है । राजाने कहा हे
मुने ! आपका सद्का ठास है ॥ २ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं

पुरुष इति चन्द्रमा एवाऽस्य ज्योतिर्भवतीति
चन्द्रमसैवायं ज्योतिषाऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते
विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥

अन्वय और परार्थ—(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (आ-
दित्ये) सूर्यके (अस्तमिते) अस्त हो जाने पर (अपम्)
यह (एव) असिद्ध (पुरुषः) पुरुष (किंज्योतिः) किस
प्रकाशवाला होता है (इति) ऐसा बृहस्पते पर (चन्द्रमाः
एव) चन्द्रमा ही (अस्य) इसका (ज्योतिः) प्रकाश
(भवति) होता है (इति) ऐसा है (चन्द्रमसा, एव)
चन्द्रमारूप ही (ज्योतिषा) प्रकाशके द्वारा (आस्ते)
बैठता है (पल्ययते) जाना है (कर्म, कुरुते) काम
करता है (विपल्येति) फिर लौट कर आता है (इति)
ऐसा कहने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्)
यह (एवमेव) ऐसा ही है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—परन्तु हे याज्ञवल्क्यजी ! सूर्यका प्रकाश
तो सब समय नहीं रहता, जब सूर्य अस्त होजाता है
तब जीषका शरीर किस ज्योतिकी सहायतासे काम
करता है ? याज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया, कि—उस समय
चन्द्रमा ही इसका प्रकाश होता है, चन्द्रमाके प्रकाशसे
ही यह बैठता है, जाना है, खेती आदिका काम करना
है और फिर लौट आता है । राजाने कहा, कि हे भग-
वन् ! आप ठीक कहते हैं ॥ ३ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते
किंज्योतिरेवाऽयं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योति-
र्भवतीत्यग्निर्नैवाऽयं ज्योतिषाऽस्ते पल्ययते कर्म
कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (आ-
दित्ये, अस्तमिते) सूर्यके अस्त होजाने पर (चन्द्रमसि
अस्तमिते) ; चन्द्रमाके अस्त होजाने पर (अयं, वै
पुरुषः) यह प्रसिद्ध पुरुष (किंज्योतिः) किस प्रकाश
वाला होता है (इति) ऐसा ब्रह्मणे पर (अग्निः, एव)
अग्नि ही (अस्य) इमका (ज्योतिः) प्रकाश (मधति)
होता है (इति) ऐसा है (अग्निना, ज्योतिषा, एव)
अग्निरूप प्रकाशके द्वारा ही (अयम्) यह पुरुष (आस्ते)
बैठता है (पल्ययते) जाता है (कर्म, कुरुते) काम
करता है (विपल्येति) फिर लौटकर आता है (इति)
उत्तर देने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्)
यह (एवमेव) ऐसा ही है ॥ ४ ॥

(भाष्य)-राजाने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्यजी !
चन्द्रमा भी तो मध समय नहीं रहता है, जब सूर्य
और चन्द्रमा दोनों अस्त हो जाते हैं, तब यह शरीर
किस ज्योतिकी सहायतासे क्रिया करता है ? मुनिने
उत्तर दिया कि इन दोनोंके अभावमें अग्निरूप प्रकाश
सहायक होता है, उस समय अग्निके प्रकाशसे प्रका-
शित होकर ही जीव बैठता है, जाता है, काम करता है
और फिर लौट कर आता है । इस पर राजाने कहा,
कि-मुनिजी ! आप ठीक कहते हैं ॥ ४ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्त-
मिते शान्तेऽनौ किंज्योतिरेवाऽयं पुरुष इति
वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवाऽयं ज्योतिषा-
ऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति तस्माद्धै

सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्ञायतेऽथ यत्र
वागुच्चरत्येव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः॥५॥

अन्वय भाग पदार्थ—(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (आ-
दित्ये, अस्तमिते) सूर्यके अस्त होजाने पर (चन्द्र-
मसि अस्तमिते) चन्द्रमाके अस्त होजाने पर (अग्निौ,
शान्ते) अग्निके शान्त होजाने पर (अयं पुरुषः) यह
पुरुष (किंज्योतिः) किस प्रकाशवाला होता है (इति)
ऐसा वृक्षने पर (वाक्, एव) वाणी ही (अस्य) इसका
(ज्योतिः) प्रकाश (भवति) होता है (इति) यह
उत्तर दिया (वाचा, एव) वाणीरूप ही (ज्योतिषा)
प्रकाशके द्वारा (आस्ते) बैठना है (पत्ययते) जाता
है (कर्म कुरुते) काम करता है (विपत्येति) लौट कर
आता है (इति) ऐसा है (तस्मात्) निम्न कारणसे
(सम्राट्) हे राजन् ! (यत्र) जहाँ (स्वः) अपना
(पाणिः, अपि) हाथ भी (न) नहीं (विनिर्ज्ञायते)
स्पष्टरूपसे जाननेमें आता है (यत्र) जहाँ (वाक्,
उच्चरति) शब्द होता है (तत्र) तहाँ (उप) समीप
में (न्येति, एव) जाता ही है (इति) ऐसा कहने पर
(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्) यह (एवमेव)
ऐसा ही है ॥ ५ ॥

(भावार्थ) राजाने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्यजी !
परन्तु जब सूर्य भी अस्त होजाता, चन्द्रमा भी
अस्त होजाता है और अग्नि भी शान्त होजाता है
तब इस जीवके शरीर इन्द्रियादि किस प्रकाशकी
सहायतासे क्रिया करते हैं ? याज्ञवल्क्यजीने उत्तर
दिया कि—उस समय वाणीरूप प्रकाशकी सहा-

यतासे क्रिया होती है। शब्दरूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय प्रदीप्त होने पर मनमें विवेक उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होने पर पुरुषकी, जिधरसे शब्द आता है उधर को जाने आदिकी प्रवृत्ति होती है, इस क्रिये उस समय यह शब्दरूप प्रकाशकी सहायतासे ही बैठता है, जाता है, कर्म करता है और लौट कर आता है। इस कारण ही हे राजन् ! जब चौमासेको अन्धेरी रातमें अपना हाथ भी स्पष्ट नहीं देखता है, उस समय बाहरका कोई प्रकाश न होनेके कारण सब प्रवृत्तियाँ रुकजाने पर मूलमें पड़ा हुआ मनुष्य, जिधर मनुष्यका, गधेका या कुत्तेका शब्द होता है उधर ही समीपमेंको जाता है और ग्राम तथा मार्गमें जा पहुँचता है। यह सुन कर राजाने कहा, कि—हाँ याज्ञवल्क्यजी ! आप यह टीक कहने हैं ॥ ५ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमभ्यस्तमिते
शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किञ्ज्योतिस्वोऽयं
पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवाऽयं
ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥

अश्वय मोर पदार्थ-(याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (आदित्ये अस्तमिते) सूर्यके अस्त होने पर (चन्द्रे, अस्तमिते) चन्द्रमाके अस्त होने पर (अग्नौ, शान्ते) अग्निके शान्त होने पर (शान्तायां, वाचि) वाणीके शान्त होजाने पर (अयं, वै, पुरुषः) यह प्रसिद्ध पुरुष (किञ्ज्यो-तिः) किस प्रकाशवाला होता है (इति) ऐसा ब्रूकने पर (आत्मा, एव) आत्मा ही (अस्य) इसका (ज्योतिः) प्रकाश (भवति) होता है (इति) यह उत्तर दिया

(अयम्) यह (आत्मना, एष) आत्मरूप ही (ज्यो-
तिषा) प्रकाशके द्वारा (आसन्) बैठता है (पत्ययते)
जाता है (कर्म, कुरुते) काम करता है (विपत्येति)
लौटकर आता है (इति) ऐसा है ॥ ६ ॥

(माघाथ) - हे याज्ञवल्क्य ! सूर्यके अस्त होजाने पर
चन्द्रमाके अस्त होजाने पर अग्निके शान्त होजाने पर
और वाणीके भी शान्त होजाने पर स्वप्नकी दशामें यह
पुरुष किस प्रकाशकी सहायतासे क्रिया करता है ? इस
पर मुनिने उत्तर दिया कि-उस समय आत्मा ही प्रकाश
होता है उस समय आत्मरूप प्रकाशसे ही बैठता है,
जाता है, कर्म करता है और फिर लौट आता है । स्पष्ट
तात्पर्य यह है, राजाने कहा कि--जब जीव जागता
रहता है तब ही विषयान्निमुन्वी इन्द्रियें विषयोंके संयोग
में प्रबुद्ध हो कर क्रियानिर्वाह करती हैं, उस समय
सूर्य चन्द्रमा आदिका प्रकाश इन्द्रियवर्गका सहायक
होता है, परन्तु जब निद्रित वा सुषुप्त होता है, उस
समय देखने हैं, कि-बाहरी विषय और बाहरी प्रकाश
न होने पर भी, देह इन्द्रियादिसे अनिरिक्त एक प्रकाश
के द्वारा ही जीवके स्वप्न देखने और सुप्त शयनका
निर्वाह होता है । स्वप्नकी दशामें जब बाहरके शब्दादि
विषय नहीं रहते और न बाहरी इन्द्रियोंकी ही क्रिया
रहती है तब भी जीव स्वप्नमें माई बन्धुओंके साथ मिलना
बिछुड़ना, एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना, खाना,
पीना, हँसना, रोना और खेलना, कूदना आदि क्रियाओं
को करता ही है तथा गहरी नींदमें उठ कर भी तो
जीव अनुमेष करता है, कि—मैं बड़े ही सुप्तकी नींदमें

सोमा, अतः यत्नाहो कि- यह सब कार्य किस प्रकाशकी सहायतासे होगा ? । मुनिने कहा, कि-सूर्य चन्द्रादि तथा देह, इन्द्रियों और विषयोंसे सर्वथा स्वतन्त्र और एक ज्योति है, जिसके अन्तर्गत वा प्रकाशसे सब जीव जाग्रत् स्वप्न आदि सब अवस्थाओंमें अपनी क्रियाओंका निर्वाह करते हैं। यह पूर्ण ज्योतिषा नाम है आत्म-ज्योति-आत्मलोक वा चैतन्यप्रकाश । यह आत्मज्योति शरीर इन्द्रियादिसे सर्वथा अलग है । इसके ही बलसे सूर्य चन्द्रमा आदि और देह इन्द्रियादि अपनी २ क्रिया करनेमें समर्थ होने हैं । यह सबसे अलग रह कर सब का अचलायक वा प्रकाशक है ॥ ६ ॥

कतम आत्मेति योऽथं विज्ञानमयः प्राणेषु
हृद्यन्तज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोका-
वनुमथसि व्यागतीव तन्नाथतीव स हि स्वप्नो
भूत्वेमं लोकानिक्रामति सृत्या रूपाणि ॥ ७ ॥

अन्वय मार पदार्थ- (आत्मा) आत्मा (कतमः) कौनसा है ? । इति) ऐसा ब्रह्मके पर (यः अप्यम्) जो यह (विज्ञानमयः) विज्ञानमय (प्राणेषु) प्राणोंके समीप (हृद्यन्तः) मुदिके सीन्त (ज्योतिःपुरुषः) चिन्मात्र पुरुष है (सः) यह (समानः, सन्) समान हो कर (उभौ, लोकौ, मथश्चरति) दोनों लोकोंमें बिचरता है (व्यागति, इव) ध्यान करता हुआसा होता है, (लीलायति, इव) चलता हुआसा होता है (हि) क्यों कि (सः) यह (स्वप्नः, भूत्वा) स्वप्न हो कर (इमम्) इस (लोकम्) लोकको (मृत्योः) मृत्युके (रूपाणि) रूपोंको (अतिक्रामति) लांघना है ॥ ७ ॥

(भाषार्थ)—राजाने कहा, कि-बुद्धि आदि बहुतसे पदार्थोंमें आत्मा कौनसा है ? याज्ञवल्क्य मुनिने उत्तर दिया, कि-जो यह बुद्धिरूप उपाधिमें बुद्धिकी समान प्रतीत होनेवाला विज्ञानमय, पांच कर्मेंन्द्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच प्राणोंके समीपमें स्थित बुद्धिके सीतर वर्तमान चिन्मय पुरुष है यही आत्मा है । वह आत्मा समीपी होनेके कारण बुद्धिको लम्बन प्रतीत होकर यह लोक और परलोक दोनों लोकोंमें मिले हुए देहोंको क्रम से त्यागता हुआ तथा अन्य देहको धारण करता हुआ विचरता है । उपाधिके कारण आत्मामें ऐसी प्रतीति होती है वास्तवमें वह नहीं विचरता है । देखो ध्यान रूप व्यापारवाली बुद्धिमें निवृत्त हो कर उसको प्रकाशित करता हुआ आत्मा जो ऐसा प्रतीत होता है भानो ध्यान करता है, परन्तु वास्तवमें वह ध्यान नहीं करता है तथा बुद्धि आदि कारण चलायमान होता हुआसा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें चलायमान नहीं होता है, क्योंकि-आत्मा स्वप्नके आकारमें परिणामको प्राप्त हुई बुद्धिवृत्तिकी प्रकृशत होनेके कारण उसके ही आकार वाला हो कर इस शरीरके अविज्ञानको ढाँड देता है तथा अज्ञानका मृतपुत्र मिया और फलमूल रूपोंके अविज्ञानको भी न्यायदेता है, इसलिये विचरणा आदि आत्माका धर्म नहीं है ॥ ७ ॥

स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरामिसंयत-
नानः पाप्मभिः सत्यं मृत्युने स उच्यते त्रिय-
माणः पाप्मानो विजहाति ॥ ८ ॥

मन्वय और पदाय- (वं) प्रसिद्ध (सः) वह (अयं, पुरुषः)

यह पुरुष (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (अमिसम्पद्य-
मानः) शरीरमें आत्मभाव को प्राप्त होता हुआ (पाप्मनिः,
संसृज्यते) पापोंके साथ संयुक्त होजाना है (सः)
वह (प्रियमाणः) मरता हुआ (उत्क्रामन्) उत्क्रमण
करता हुआ (पाप्मानः) पापोंको (विजहाति)
त्यागता है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-यह पुरुष उत्पन्न होता हुआ अर्थात्
शरीरमें आत्मभावका अमिनिवेश करता हुआ पापोंके
साथ-धर्म अधर्मके आश्रय कार्यकरणोंके साथ जुटजाना
है और फिर शरीरादिका आरम्भ करनेवाले कर्मोंका
भोगोंसे क्षय होजाने पर मरनेको पड़ा हुआ अर्थात्
अन्य शरीरमें जानेके लिये उत्क्रमण करता हुआ संयोग
पायेहुए उन कार्यकरणरूप पापोंको (अमिमानके त्याग-
मात्रसे) त्याग देता है ॥ ८ ॥

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत
इदं च परलोकस्थानञ्च सन्ध्ये तृतीयं स्वप्नस्थानं
तस्मिन् सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्ते ते उभे पश्यतीदञ्च
परलोकस्थानञ्च अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने
भवति । तमाक्रममाक्रम्यो भयान्पाप्मन आनन्दा
श्च पश्यति । स यत्र प्रस्विपित्यस्य लोकस्य
सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं नि-
र्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्विपित्यत्रायं
पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ-(वै) प्रसिद्ध (तस्य) तिस (एतस्य,
पुरुषस्य) इस पुरुषके (द्वे, एव) दो ही (स्थाने) स्थान

(भवतः) हैं (इदम्) यह (च) और (परलोकस्थानम्) परलोक रूप स्थान है (च) और (सन्ध्यम्) सन्धिमेंका (तृतीयम्) तीसरा (स्वप्नस्थानम्) स्वप्नस्थान है (तस्मिन् सन्ध्ये) सन्धिमेंके (स्थाने) स्थानमें (निष्ठम्) स्थित होताहूआ (इदम्) यह (च) और (परलोकस्थानं, च) परलोक रूप स्थान भी (एते) इन (उभे) दोनों (स्थाने) स्थानोंको (पश्यति) देखता है (अथ) अनन्तर (अयम्) यह (परलोकस्थाने) अगले जन्म रूप स्थानमें (यथाक्रमः) जैसे आधारवाला (भवति) होता है (तम्) उभे (आक्रमम्) आधारकों (आक्रम्य) आश्रय करके (पाप्मनः) पापोंको (च) और (आनन्दान्) सुखोंको (उभयान्) दोनोंको (पश्यति) देखता है (सः) वह (यत्र) जत्र (प्रस्विपिति) अच्छे प्रकारसे स्वप्नका अनुभव करता है (अस्य) इस (सर्वावतः) मृतभौतिक मात्रवाले (लोकस्य) देहके (मात्राम्) अवयवकों (अपादाय) ग्रहण करके (स्वयम्) आप (विहृत्य) ज्ञानरहित करके (स्वयम्) आप ही (निर्माय) रच कर (स्वेन, माम्) अपने प्रकाशसे (स्वेन, ज्योतिषा) आत्मज्योतिसे (प्रस्विपिति) शयन करता है (अत्र) यहाँ (अयं, पुरुषः) यह आत्मा (स्वयंज्योतिः) स्वयं प्रकाशरूप (भवति) होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—इस पुरुषके दो स्थान हैं एक वर्तमान जन्म और दूसरा परलोक रूप (आगंको होनेवाला जन्म रूप) स्थान है । उन दोनोंकी सन्धि (मिलन) में एक तीसरा स्वप्नस्थान है । उस सन्धिमेंके स्वप्नस्थानमें स्थित होकर यह इस जन्म रूप और भावी जन्म रूप दोनों स्थानोंको देखता है । आगं होनेवाले जन्म रूप स्थानमें चिन्तन, कर्म और

पूर्वप्रज्ञा ये आधार होते हैं । इन बीजमूल आधारोंका आश्रय लेकर पापोंके फलरूप दुःख और पुण्योंके फलरूप सुख इन दोनोंका धर्म और देवकी कृपासे पिछली अवस्थामें स्वप्नमें देखना है । यह आत्मा अच्छे प्रकारसे स्वप्नका अनुभव करता है तब यह देखेहुए तथा संसर्गके कारणमूल आध्यात्मिक आदि विभागोंके साथ मूलमौलिक मात्रावाले देवके वासना रूप अवयवको लेकर स्वयं जाग्रत शरीरका जानरहित करके और स्वयं ही अपने कमके अनुसार प्रातिमाभिक स्वप्न शरीरका रच कर, अपने अन्तःकरणकी वृत्तिके प्रकाशमें आत्माके प्रकाशमें स्वीहुई वस्तुओंको विषय करता हुआ शयन करता है । इस स्वप्नावस्थामें यह आत्मा सूर्य आदिके न होनेके कारण और इन्द्रियोंके संकुचित होजाने के कारण तथा मनके विषयाकार होजानेके कारण स्वयं ही सपके संसर्गमें रहित प्रकाशस्वरूप होता है ॥ ६ ॥

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ
स्थान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदः
प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र
वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशा-
न्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स हि कर्त्ता १०

अन्वय और पदार्थ- (तत्र) तहाँ (रथाः) रथ (न) नहीं हैं (रथयोगाः) रथमें जुड़नेवाले घोड़े आदि (न) नहीं हैं (पन्थानः) मार्ग (न) नहीं (स्रवन्ति) होते हैं (अथ) तब भी (रथान्) रथोंका (रथयोगान्) रथ के वाहनोंका (पथः) मार्गोंका (सृजते) रचलेता है

(तत्र) नहीं (आनन्दाः सुख (मुदः) हर्ष (प्रमुदः)
अति हर्ष (न) नहीं (भवन्ति) होते हैं (अथ) तब
मी (आनन्दान्) सुखोंको (मुदः) हर्षोंको (प्रमुदः)
अतिहर्षोंको (सृजते) रचलेता है (तत्र) तहाँ
(वेशान्ताः) छोटे २ सरोवर (पुष्करिण्यः) बावड़ियों
(स्रवन्त्यः) नदियों (न, भवन्ति) नहीं होती हैं (अथ)
तो मी (वेशान्तान्) सरोवरोंको (पुष्करिणीः) बाव-
ड़ियोंको (स्रवन्तीः) नदियोंको (सृजते) रचलेता है
(हि) क्योंकि (सः) यह (कर्त्ता) कर्त्ता है ॥ १० ॥

(भावार्थ)-उस स्वप्नमें रथ, घोड़े तथा मार्ग नहीं
होते हैं, परन्तु तो मी वासनारूप रथघोड़े और मार्गोंको
रचलेता है । तहाँ सुख नहा हाते, पुत्र आदिके संबन्धसे
होनेवाले हर्ष नहीं होते हैं तथा इनके संबन्धसे होने
वाले अतिहर्ष भी नहीं होते हैं तो मी वासनारूप
आनन्द, हर्ष तथा अतिहर्षोंको रचलेता है । उस स्वप्ना-
वस्थामें सरोवर, बावड़ी और नदियें नहीं होतीं तो मी
वासनारूप सरोवर, बावड़ियें और नदियोंको रचलेता
है, क्योंकि-आरोपित जीवात्मा वासना आदिके साक्षी-
पनेसे कर्त्ता है ॥ १० ॥

तदेते श्लोका भवन्ति । स्वप्नेन शरीरमभिप्रह-
त्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति शुक्मादाय पुन-
रैति स्थानं हिरण्यमयः पुरुष एकहृत्सः ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तत्) उसमें (एते) ये (श्लोकाः)
मन्त्र हैं [आत्मा] आत्मा (स्वप्नेन) स्वप्नके द्वारा
(शरीरम्) शरीरको (अभिप्रहत्य) चोट्याशून्य करके
(असुप्तः) न सोता हुआ (सुप्तान्) सोयेहुओंको

(अमिचाकशीति) प्रकाशित करता है (हिरण्यमयः)
चैतन्यप्रकाशरूप (एकहंसः) एक ही जानेवाला (पुरुषः)
पुरुष (शुक्रम्) शुक्रको (आदाय) लेकर (पुनः) फिर
(आ-एति) आजाता है ॥ ११ ॥

(भावार्थ) उसके विषयमें ये मन्त्र हैं आत्मा स्वप्न
के द्वारा शरीरको चेष्टारहित करके, स्वयं अलुप्तप्रकाश-
स्वरूप होनेके कारण न सोता हुआ सोते हुएोंको
अर्थात् अन्नकरणकी वृत्तिके आश्रित सकल पदार्थोंको
आत्मदृष्टिसे प्रकाशित करता है । स्वप्नके भोगका क्षय
होजाने पर वह चैतन्यप्रकाशरूप और एक ही जाग्रत्
आदिमें तथा इह लोक परलोक आदिमें जाने वाला
पुरुष इन्द्रियादिके शुद्ध तेजोमय मात्रारूपको लेकर फिर
कर्मवश जागरित स्थानमें आजाता है ॥ ११ ॥

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं वहिष्कुलायादमृत-
श्चरित्वा । स ईयते ऽमृतो यत्र कामथं हिरण्यमयः
पुरुष एकहंश्च सः ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (हिरण्यमयः) चैतन्य
ज्योतिःस्वरूप (एकहंसः) एक ही जानेवाला (पुरुषः)
पुरुष (प्राणेन) प्राणके द्वारा (अवरम्) निकट (कुला-
यम्) शरीरको (रक्षन्) रक्षा करता हुआ (अमृतः)
असङ्ग (कुलायात्) शरीरसे (वहिः) बाहर (चरित्वा) विचर
कर (यत्र) जहाँ (अमृतः) अमरण धर्मवाला होता
हुआ (कामम्) इच्छाको (नीयते) प्राप्त होता है १२

(भावार्थ)-वह चैतन्य ज्योतिःस्वरूप और जाग्रत्
आदिमें अकेला ही जानेवाला पुरुष, स्वप्नावस्थामें पांच
वृत्तिवाले प्राणके द्वारा अपवित्र भावके कारण इस

निकम्मे शरीरकी रक्षाकरता हुआ स्वयं असङ्ग भावसे शरीरके बाहर भ्रमण करके अर्थात् बुद्धिके संयोगके कारण बाहर भ्रमणसा करके जिन विषयोंमें उत्कृष्टवृत्ति-रूप इच्छावाला होता है, उस इच्छाको अरण्यधर्मरहित होताहुआ पाता है ॥ १२ ॥

स्वप्नान् उच्चान्नपीयमानो रूपाणि देवः कुस्ते
वहसि । उनेत्र स्त्रीभिः मह मोक्षानो जसदु-
र्गमाणि मयाणि परसत् ॥ १३ ॥

अन्वय भाव पदार्थ—(स्वप्नान्ते) स्वप्नभावमें (उच्चान्न-
चात्) उच्चान्नप्राप्तके (ईदमन्ते) ईदमन्तके प्राप्त होनेसे हुआ
(देवः) आत्मदेव (यजमानः) यजमान (मयाणः) शरीरों
को (मयाणे) रचना है (जसदु) जसदु (मयाणि) मह
स्त्रियोंके साथ (मोक्षानो) मनः (पीयमानो) पीयमान
(उनेत्र) और (उनेत्र, इ-) उनेत्रता हुआमा (अपि)
और (मयाणि) मयाण (परसत्) देखना । इव ।
सा [मवति] होता है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)—स्वप्नस्थानमें देवता आदि उच्चभावकी
और पशु पक्षी आदि नीचभावकी प्राप्त होता हुआ वह
आत्मदेव, वासनान्त्य यजमानसे शरीरोंको रचलेता है और
ऐसा होजाता है, एक-जानों स्त्रियोंके साथ प्रीड़ा कर
रहा है अथवा जानों भिन्नोंके साथ हँस रहा है या जानों
सिंह व्याघ्र आदिके मयको देख रहा है ॥ १३ ॥

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति ।
तं नाऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिपज्यँहास्मै
भवति यमेप न प्रतिपद्यते । अथो खलुः। तुर्जा-

गरितदेश एवास्यैव इति यानि ह्येव जाग्रत्-
श्यति तानि सुप्त इत्यत्राऽयं पुरुषः स्वयंज्योति-
र्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं
विमोक्षाय ब्रूहीति ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अस्य) इसके (आरामम्) क्रीड़ाके
साधनको (पश्यन्ति) देखने हैं (कश्चन) कोई (तम्)
उसको (न) नहीं (पश्यति) देखता है (इति) ऐसा
है (तम्) उसको (आप्तम्) सहसा (न) नहीं
(बोधयेत्) जगाये (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं
(यम्) जिसको (एषः) यह (न) नहीं (प्रतिपद्यते)
प्राप्त होता है (अस्मै) हमके लिये (ह्) उपष्ट (हुमि-
ज्यम्) कठिनतासे विद्विष्टा करने योग्य (अर्थति)
होता है (अथो) और (आहुः) कहते हैं (यम्) निधाय
(एषः) यह (जागरितदेशः, एष) जागरित स्थान ही
(अस्य) इसका [अस्ति] है (हि) ज्योति (जाग्रत्-
पद्) जागता हुआ ही (इति) इस प्रकार (यानि)
जिनको (पश्यति) देखना है (तानि-एष) उनको ही
(सुप्तः) सोया हुआ (इति) ऐसा कहते हैं (अत्र)
हम अवस्थामें (अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष (स्वयं-
ज्योतिः) स्वयंप्रकाश (भवति) होता है (सः) वह
(अहम्) मैं (भगवते) आपके लिये (सहस्रम्) हजार
गौणं (ददामि) देता हूँ (अतः, ऊर्ध्वम्) इसके अन-
न्तर (विमोक्षाय) सम्यक्प्रकार ज्ञान होनेके लिये
(ब्रूहि) उपदेश दीजिये (इति) यह कहा ॥ १४ ॥

(भावार्थ)-मनुष्य, हम आत्मदेवके स्वप्नमें घामना
में गये हुए स्त्री पुत्रादि कांदाके साधनोंको देखने हैं,

परन्तु उस आत्मदेवको कोई भी नहीं देखता । वैद्य लोग कहते हैं, कि-सोये हुए मनुष्यको सहजा न जगावे महमा जगानेसे कमी २ यह आत्मा इन्द्रियदेशको नहीं पाना है और कमी २ उलटे ही प्रकारसे पाना है इस दृशमें यह शरीर अन्धा आदि होजाता है और फिर उस रोगका दूर होना कठिन होजाता है । इससे सिद्ध होता है, कि-म्यप्रकी अवस्थामें आत्मा स्थूल शरीरके सम्बन्धसे जुदा होजाता है । दूसरे कहते हैं, कि-जाग्रतमें जिन पदार्थोंको देखता है, उनको ही सोतेया हुआ भी देखता है । इसप्रकार स्वप्नावस्थाके पक्षमें आत्मज्ञान स्वयंप्रतिपत्तिना सिद्ध नहीं होता, यह प्रमाण कहना ठीक नहीं माना जा सकता, कि-जिन पदार्थोंको जोड़ा है, यह पान पहले कहा जा चुका है । इस स्वप्नावस्थामें यह पुनः स्वयंप्रकाश होता है । यह मुनि का राजा जनकने कहा, कि-आपने मुझे आपका स्वयंप्रकाशपनेका उपदेश दिया, मैं आपकी आज्ञा मानने लगे देना है, अब आगे मन्मथक ज्ञानरूप सोतेये विधि और जो कुछ उपदेश देना आवश्यक था वह मैंने सोतेये, कि-जिसके द्वारा मैं आपकी कृपासे स्वप्नावस्था से मुक्त होजाऊँ ॥ १४ ॥

स वा एष एतास्मिन् संप्रसादे रत्ना चरितं तद्दृष्ट्वैव
पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिवोन्मत्त-
द्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किञ्चित्परममनन्दा-
गतस्तेन भवत्यंगो ह्ययं पुरुष इत्येवमेव तद्वाङ्म-
वल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं दशमन्त जन्म
विमोक्षायैव ब्रवीति ॥ १५ ॥

अन्वय आर पदार्थ-(वै) प्रसिद्ध (सः) वह (एषः) यह (एहस्मिन्) हम (सम्प्रसादे) सुषुप्तिमें (रत्वा) क्रीड़ा करके (नरित्वा) विचर कर (पुण्यं) सुखको (च) और (पार्थ, च) दुःखको भी (दृष्ट्वा, एव) अनुभव करके ही (पुनः) फिर (स्वप्नाय, एव) स्वप्नके लिये ही (प्रतिन्ययं) विपरीत गमनपूर्वक (प्रतियोगि) कारण के प्रति (आद्रवति) आता है (सः) वह (तत्र) तहाँ (यत् किञ्चित्) जो कुछ (पश्यति) देखता है (तेन) उसके द्वारा (अनन्वागतः) बन्धन रहित (भवति) होता है (हि) क्योंकि (अपन्) यह (पुत्रवः) पुत्रव (अलङ्गा) असङ्ग है (इति) ऐसा कहने पर (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एतत्) यह एवमेव) ऐसा ही है (च) या (अहन्) मैं (मगवने) मापके लिये (सहस्रं अक्षयं ददासि) देना है (अत्र, उच्यते) वहाँ आगे (विप्रोयाग एव) सम्बन्धु ज्ञानके लिये ही (इति) इति (इति) यह कहा ॥ १५ ॥

(याज्ञवल्क्य) यह आशुत सप्तसप्तशतवाजा स्तवप्रकाश आत्मा इन्द्रसुप्ति आशुतस्य स्थित होकर कर्मनामक सुषुप्ति के बाद ही जाता है, पहले जागने को छोड़ करके, जहाँ तब ही जागने वाले और पुण्यके फल सुखका तथा पाप के फल दुःखका अनुभव करके फिर सुषुप्तिमें स्वम्बन्धु प्रकाशके लिये ही जाता है। सुषुप्तिके अनन्तर फिर स्वप्नके लिये ही उलटी गतिसे कारण स्वप्नस्थानमें ला लाट आता है। वह आत्मा स्वप्नस्थानमें जो कुछ पुण्य और पापके फलका अनुभव करता है, उसमें बन्धनमें नहीं पड़ता है, क्योंकि-यह आत्मपुरुष असङ्ग है, ऐसा कहने पर राजाने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्यजी! आप जो

कहते हैं, कि—स्वप्न आदिमें आत्मा कर्मसे बंधता नहीं है, यह आपका कहना सत्य है । मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ, अब आप मुझे विमुक्तिके लिये जो उपयोगी हो वही उपदेश दीजिये ॥ १५ ॥

स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव
पुरायञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्-
वति बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यन-
न्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवै-
तद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत
ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १६ ॥

मन्वय और पदार्थ—(सः) प्रसिद्ध (एषः) वह (एतः) यह (एतस्मिन्) इस (स्वप्ने) स्वप्नमें (रत्वा) कीड़ा करके (चरित्वा) चरकर (दृष्ट्वैव) देखकर (पुरायञ्च) पुराने (पापञ्च) पापों (पुनः) पुनः (प्रतिन्यायं) लौटकर (प्रतियोन्याद्-वति) लौटकर (बुद्धान्तायैव) बुद्धान्तायैव (स) जो (यत्तत्र) तहाँ (किञ्चित्पश्यति) देखता है (अन्वागतस्तेन) उसके द्वारा (भवत्यसङ्गो) अव्यक्त होता है (ह्ययं पुरुष) यह (इत्येवमेवै-तद्याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सोऽहं) मैं (भगवते) आपके लिये (सहस्रम्) सहस्र (ददामि) देता हूँ (ऊर्ध्वम्)

(३६८)

श्रीशुक्लयजुर्वेदोपा-

अथ आगे (विमोक्षाय, एव) विमुक्तिके लिये ही (ब्रूहि) कहिये (इति) यह कहा ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-यह प्रसिद्ध आत्मा स्वप्नमें क्रीड़ा करके जहाँ तहाँ भ्रमण करके और सुख दुःखका अनुभव करके फिर जागरणके लिये ही उलटी गतिसे जाग्रत्स्थान-रूप कारणमेंको आता है । यह आत्मा स्वप्नकालमें जो कुछ पुण्य पापके फलका अनुभव करता है, उससे बन्धन में नहीं पड़ता, क्योंकि-यह आत्मपुरुष अंसग है, ऐसा कहने पर राजाने कहा, कि-हे याज्ञवल्क्यजी ! आपने जो कुछ उपदेश दिया, यह ठीक है, मैं आपको सहस्र गौर्ष देना हूँ, अब आगेको आप विमुक्तिके लिये जो कुछ उपदेशो हो वही उपदेश दीजिये ॥ १६ ॥

स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा
दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति-
योन्याद्रवति स्वप्नान्ताथैव ॥ १७ ॥

बन्धय और पदार्थ—(वै) प्रसिद्ध (सः) वह (एषः) यह (एतस्मिन्) इस (बुद्धान्ते) जागरणमें (रत्वा) क्रीड़ा करके (चरित्वा) भ्रमण करके (पुण्यम्) सुखको (च) और (पापं, च) दुःखको भी (दृष्ट्वा एव) अनुभव करके ही (पुनः) फिर (स्वप्नान्ताय, एव) सुषुप्तिके लिये ही (प्रतिन्यायम्) विपरीतगतिपूर्वक (प्रतियोनि) कारणके प्रति (आद्रवति) आता है ॥१७॥

(भावार्थ)-यह स्वप्नमेंसे लौटकर आया हुआ आत्मा इस जाग्रत् अवस्थामें क्रीड़ा करके भ्रमण करके और सुख दुःखका अनुभव करके फिर सुषुप्तिके लिये

ही विपरीत गतिसे कारणरूप स्वप्नस्थानकी ओरको आता है ॥ १७ ॥

तद्यथा महामत्स्य उभेकृले अनुसञ्चरति पूर्वञ्चा-
परञ्चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति
स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तत्) तिसमें (यथा) जैसे (महा-
मत्स्यः) बड़ामत्स्य (पूर्वम्) पूर्वको (च) और (अपरञ्च)
अपरको भी (उभे, कृले) दोनों किनारोंके प्रति (अनु-
सञ्चरति) क्रमसे विचरता है (एवमेव) इसप्रकार ही
(अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष (स्वप्नान्तम्) स्वप्नस्थान
के प्रति (च) और (बुद्धान्तं, च) जाग्रत्स्थानके प्रति
भी (उभौ) दोनों (अन्तौ) स्थानोंके प्रति (अनुस-
ञ्चरति) क्रमसे विचरता है ॥ १८ ॥

(भावार्थ)-इस विषयमें यह दृष्टान्त है, कि-जैसे
बड़ामारी मच्छ नदीके उरले और परले दोनों किनारों
की ओरको क्रमसे जाता है परन्तु उन किनारोंसे भी
जुदा रहता है और नदीके जवाहके भी बशमें नहीं होता
है, इसप्रकार ही यह आत्मपुरुष स्वप्नस्थान और जाग्र-
त्स्थान दोनों ही स्थानोंकी ओरको क्रमसे जाकर विचर
आता है परन्तु इन स्वप्न और जाग्रत् दोनोंसे ही जुदा
रहता है, इनके धर्म इसको स्पर्श भी नहीं करसकते १८

तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विप-
रिपत्य श्रान्तःसत्थं हत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियत
एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र
सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं
पश्यति ॥ १९ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तत्) उसमें (यथा) जैसे (अस्मिन्) इस (आकाशे) आकाशमें (श्येनः) बाज (वा) या (सुपर्णः) सुपर्ण पक्षी (विपरिपत्यः) भँति २ से उड़कर (भ्रान्तः) थका हुआ (पक्षौ) परोंको (संहत्य) सम्यक् प्रकारसे फैला कर (संलयाय, एव) घोंसलेके लिये ही (शिष्ये) धारण करता है (एवमेव) इसप्रकार ही (अवम्) यह (पुहपाः) पुष्पा (एतन्वै) इस (अन्ताय) स्थायके लिये (भ्रान्ति) दौड़ता है (यत्र) जहाँ (मूलः) मूलका हुआ (एतत्) इसी (आकाशे) अमिताय योग्य पदार्थको (यत्) यही (एतन्वै) एतन्वै है (कान्त) विष्णो (श्येनः) श्येनः (वा) वा (पक्षौ) पक्षौ (शिष्ये) शिष्ये देवता है ॥ १६ ॥

(स्यावर्थ)-द्वारां यह उदाहरण है, भिन्नजन्मे आकाश में छोटे शरीर और मन्द वेगवाला बाज पक्षी अथवा छोटे शरीर और अधिक वेगवाला सुपर्ण पक्षी चारों ओर भँति २ से उड़कर थकजाने पर अच्छे प्रकारसे पंख फैलाकर अपने घोंसलेमें पहुँचनेके लिये ही आप अपने आपको धारण करता है, इसीप्रकार यह पुरुष जाग्रत् और स्वप्नके भ्रमणसे थकजाने पर जिममें जाग्रत् और स्वप्नका अन्त होजाता है उस अज्ञात ब्रह्मरूप अपने मूलस्थानकी ओरको दौड़ा हुआ जाता है इस अज्ञात ब्रह्मरूप मूल स्थानमें शयन करता हुआ किसी भी विषय की इच्छा नहीं करता है और किसी भी स्वप्नको नहीं देखता है ॥ १६ ॥

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः
सहस्रधा भिन्नस्तावताऽणिम्ना तिष्ठन्ति

शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य
पूर्णा अथ यत्रैनं धनन्तीव जिनन्तीव हस्तीव
विच्छाययति गर्त्तामिव पतति यदेव जाग्रद्व्यं
पश्यति तदत्रागविद्यया मन्यतेऽथ यत्र देव इव
राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते मांस्य
परमो लोकः ॥ २० ॥

अन्वय आर पदार्थ-(अस्य) इसकी (वै) प्रसिद्ध (ताः)
वे (एताः) ये (द्विजाः, नाम) द्विज नामवाली (नाड्यः)
नादियों (यथा) जैसे (केशः) बाल (सहस्रधा) सहस्र
स्थानमें (मिनन्) चीरा हुआ [मवेत्] होय (तावता)
उतने (अग्निना) सूर्यरूपमें (तिष्ठन्ति) स्थित होती
हैं (शुक्लस्य) श्वेत (नीलस्य) नीले (पिङ्गलस्य) पीले
(हरितस्य) हरे (लोहितस्य) लाल [रमस्य] रमकी
(पूर्णाः) मरीचुई [भवन्ति] होती हैं (अथ) और
(यत्र) जब (एनम्) इसको धनन्ति, इव) मानों
मार रहे हैं (जिनन्ति, इव) मानों वशमें कर रहे हैं
(हस्ती इव) हाथोंकी समान (विच्छाययति) दौड़ाता
है (गर्त्ता, पतति, इव) मानों गढ़े में गिरता है (जाग्रत्)
जागनेमें (यत्) जिस (एव) प्रसिद्ध (मयम्) मय
को (पश्यति) देखता है (तत्) उसको (अत्र) इस
में (अविद्याया) अविद्या करके (मन्यते) मानलेता है
(अथ) और (यत्र) जब (देव इव) देवताकी समान
(राजा इव) राजाकी समान (इदम्) यह (अहं, एव)
मैं ही हूँ (सर्वः) पूर्ण (अस्मि) हूँ (इति) ऐसा
(मन्यते) मानलेता है (सः) वह (अस्य) इसका
(परमः) पूर्ण (लोकः) लोक है ॥ २० ॥

(भावार्थ)-दो शरीर, दो अवस्थायें और उनके धर्मोंके साथ आत्माका स्वाभाविक संबन्ध नहीं है, क्योंकि—वह सब अपने कारण अविद्यामें लीन होजाते हैं यह ऊपर दिखाना और वह अविद्याका संबन्ध भी आत्माके साथ स्वाभाविक नहीं है, यह ध्यान दिखानेके लिये श्रुति कहती है, कि-इस शरीरमें जो हिता नामकी नाड़ियें हतने सूक्ष्म रूपमें देखने हैं, कि-जितना सूक्ष्म एक हजार भागमें चीराहुआ माल होता है। ये नाड़ियें लफेद, नीले, पीले, हरे और लाल रसमें भरी हुई हैं। इन नाड़ियोंमें अविद्याका कार्यरूप सूक्ष्म शरीर स्थित है। स्वप्न देखनेमें हस्तको आनी हाँक आदि धार रहे हैं, मानो कोई दाम्न यन्त्रका अपने वशमें कर रहा है, मानो कोई हाथको दौड़ता हुआ ऊपरको जा रहा है, और मानो गढ़में गिराजाता है, ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु यह मिथ्या होता है, वास्तवमें नहीं होता है जाननेमें जिन भयके हेतुओंको देखता है, उनको ही स्वप्नमें अधनेमें प्रकट हुई धामनास्व अविद्याके द्वारा देखता है तथा स्वप्नमें जाननेमें देवता आदि की उपासना से उत्पन्न हुई धामनाके कारणसे जा अपनेको देवता की समान वा राजाकी समान देवता है वह भी मिथ्या है। इसप्रकार अविद्याका सम्बन्ध आत्माके साथ स्वाभाविक नहीं है। जाग्रतकी धामनावाले स्वप्नमें—यह सब भी ही हैं, वह चित्तमात्र मुक्तो भिन्न नहीं है, इन कारणों से पूर्ण हैं, ऐसा जानता है वह सर्वोत्तमभाव इस आत्माका ज्ञानसे प्राप्त किया हुआ स्वाभाविक पूर्ण लोक है ॥ २० ॥

तदा अम्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयत्वं

रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न
वाद्यं किञ्चन वेद नाऽऽन्तरमेवमेवाज्यं पुरुषः
प्राप्तेनाऽऽत्मना सम्परिष्वक्तो न वाद्यं किञ्चन
वेद नाऽऽन्तरं तद्रा अत्येनदातकामनात्म काम-
मकामथं स्याथं शोकान्तरम् ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अहम्) इमका (तत्) वह (वै)
प्रसिद्ध (रूपम्) रूप (अतिच्छन्दाः) कामरहित
(अपरुतपाप्म) भले पदार्थ रहित (असयम्) मय-
रहित है (तत्) यह (यथा) जैसे (प्रियया) प्यारी
(स्त्रिया) स्त्राके साथ (सम्परिष्वक्तः) सम्पर्क प्रकार
से एकताको प्राप्त हुआ (वाद्यद्) बाहरके (किञ्चन)
किसी पदार्थको भी (न) नहीं (वेद) जानता है
(आन्तरम्) भीतरके ही (न) नहीं [वेद] जानता
है (एवमेव) इसप्रकार ही (पुरुषम्) पुरु (पुरुषः)
सुब्रह्म (शांतेर) अविनाशके साथ (आत्मना) आत्मा
के साथ (सम्परिष्वक्तः) सम्पर्क प्रकारसे एकताको
प्राप्त हुआ (वाद्यत्) बाहरके (किञ्चन) कुछ (न)
नहीं (वेद) जानता है (आन्तरम्) भीतरके (न)
नहीं [वेद] जानता है (अहम्) इमका (तत्) वह
(वै) प्रसिद्ध (एतत्) यह (रूपम्) रूप (आत्मकामम्)
आत्मकाम (आत्मकामम्) आत्मकाम (अत्मम्)
कामरहित (शोकान्तरम्) शोकान्तर [अस्ति] है २१

(भाष्य)—इस सर्वोत्तममात्रको प्राप्त हुए का यह
प्रसिद्धरूप कामरहित, धर्मात्मक पापरहित और मय
तथा उसकी कारण गूत अविनाशसे रहित होता है ।
यदि कहो कि तुम्हारा कदा हुआ त्वयंप्रकाशपदा भी

अविद्या काम और कर्म आदिकी समान सुषुप्तिमें नहीं दीखता है इसकारण वह भी आत्माका स्वाभाविक रूप नहीं है तो इसका उत्तर यह है कि- सुषुप्तिमें स्वयंप्रकाश का दर्शन न होनेका कारण तो विशेषज्ञानका अभाव है जैसे प्यारी स्त्रीमें आसक्त होकर एकरूप हुआ कामी पुरुष संभोगके फलका अनुभव करते समय न किसी अपने बाहरकी वस्तुको जानता है और न अपने भीतर के दुःख आदिको ही जानता है तैसे ही जलचन्द्रकी समान कायंकरणमें प्रविष्ट हुआ यह क्षेत्रज्ञ पुरुष उपाधिका विलय होने पर अविद्याके साक्षीरूप आत्माके साथ अत्यन्त एकीभूत होनेके समयमें इस एकीभूतपने के कारणसे न बाहरकी किसी वस्तुको जानता है और न भीतरके किसी पदार्थको जानता है । इस सुषुप्तिमें सर्वात्मभावको प्राप्त हुए आत्माका ऐसा रूप हांता है कि-उसको आत्मसाक्षात्काररूप सुखको पाजानेके कारण और कोई कामना नहीं रहती है, एक आत्मसुख में ही उसको सब सुखोंका आनन्द आता है और उस में शोकका लेशमात्र भी नहीं हांता है ॥ २१ ॥

अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका
अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र
स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रणहाऽभ्रणहा चाण्डालोऽ-
चाण्डालः शौल्कमोऽशौल्कसः श्रमणोऽश्रमण-
स्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनाऽनन्वागतं
पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान्दोकान् हृदयस्य
भवति ॥ २२ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अत्र) इस अवस्थामें (पिता) पिता (अपिता) अपिता (भवति) होता है (माता) माता (अमाता) अमाता होती है (लोकाः) लोक (अलोकाः) अलोक होते हैं (देवाः) देवता (अदेवाः) अदेव होते हैं (वेदाः) वेद (अवेदाः) अवेद होते हैं (अत्र) इस अवस्थामें (स्तेनः) चोर (अस्तेनः) अचोर (भवति) होता है (भ्रूणहा) ब्रह्मघाती (अ-भ्रूणहा) ब्रह्महत्याके पापमें विलग होता है (चाण्डालः) चाण्डाल (अचाण्डालः) चाण्डाल नहीं होता (पुल्कसः) पुल्कस नामका वर्णमङ्गर (अपुल्कसः) पुल्कस नहीं होता (अमणः) संन्यासी (अमणः) असंन्यासी होता है (तापसः) वानप्रस्थ (अतापसः) अवानप्रस्थ होता है (पुण्येन) पुण्य करके (अनन्वागतम्) संबन्धरहित (पापेन) पाप करके (अनन्वागतम्) संबन्धरहित । भवति । होता है (हि) क्योंकि (तदा) उस समय (हृदयस्य) बुद्धिके (सर्वान्) सब (शोकान् शोकान्को (तीर्णः) पार हुआ (भवति) होता है ॥२२॥

(भावार्थ)-जैसे आत्माका काम आदिके साथ कुछ संबन्ध नहीं है ऐसे कर्मसे भी कुछ संबन्ध नहीं है अतः सुषुप्ति अवस्थामें वास्तविक रूपमें आयेहुए आत्माका पिता अपिता होता है, माता अमाता होती है, क्योंकि-इनके संबन्धका कोई कर्म नहीं होता है । लोक अलोक होते हैं, क्योंकि-उस समय कर्मसे पाये हुए किसी लोकसे सम्बन्ध नहीं रहता और न कर्मसे किसी लोकको जीतनेका ही उद्योग करता है । देवता अदेवता होजाते हैं और वेद अवेद होजाते हैं और उस सुषुप्ति अवस्थामें कर्मसे संबन्ध न होनेके कारण चोर

साधु होता है और ब्रह्महत्यारा निष्पाप होता है । चाण्डाल (ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हुआ) चाण्डाल नहीं रहता और पुलकस (ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न हुआ जो निषाद उससे क्षत्रियामें उत्पन्न होनेवाला) अपुल्कस होजाता है । संन्यासी असन्यासी और तापस (वान-प्रस्थ) अतापस होता है । उस समय आत्माका शास्त्र विहित कर्मरूप पुण्यके साथ तथा शास्त्रसे निषिद्ध कर्म रूप पापके साथ कुछ संबन्ध नहीं होता है, क्योंकि-आत्मा उस समय बुद्धिके सकल शोक और कामनाओं के पार पहुँचा हुआ होता है ॥ २२ ॥

यद्वैतन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न
हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् ।
न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्याद्विभक्तं य-
त्पश्येत् ॥ २३ ॥

मन्वय आर पदार्थ- (तत्) तिस सुषुप्तिमें (न वै) नहीं (पश्यति) देखना है (यत्) जो (तत्) उसमें पश्यन् वै) देखता हुआ भी (न) नहीं (पश्यति) देखना है (हि) क्योंकि (द्रष्टुः) द्रष्टाकी (दृष्टेः) दृष्टिके (अवि-नाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) तहाँ (तत्) तिससे (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विभक्तम्) विभाग किया हुआ (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) जिसको (पश्येत्) देखे ॥ २३ ॥

(भावार्थ)-सुषुप्तिमें एकपनेकी प्राप्तिसे विशेषज्ञान नहीं होता है, उसका कारण स्वयंप्रकाशका अभाव नहीं है, यही बात स्पष्ट करके दिग्वाते हैं, कि-यदि तुम यह

मानते हो, कि-सुषुप्तिमें आत्मा देवता ही नहीं है तो यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि-सुषुप्तिमें स्वरूपचैतन्य के द्वारा सबके साक्षीपनेसे देवता हुआ भी द्रष्टव्य पदार्थोंको नहीं देखता है । इसप्रकार स्वरूपका दर्शन और विशेष अदर्शन होता है क्योंकि—द्रष्टाकी स्वरूपमूल दृष्टि अविनाशी है, इसलिये अग्निकी उष्णताको समान उसका विनाश नहीं होता है, उस सुषुप्तिमें आत्मस्वरूप से दूसरे प्रमाताका रूप तथा नेत्रादि अन्य करण तथा विभक्त कहिये रूपादि लक्षणवाला प्रमेय तो होता ही नहीं है, कि—जिस प्रमेयको प्रमाता नेत्र से देखे ॥ २३ ॥

यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन् वै तन्न जिघ्रति
नहि घ्रातुर्घ्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वा-
न्न तु तद्विनाशयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं य-
जिघ्रेत् ॥ २४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (न, वै) नहीं (जिघ्रति) संघता है (यत्) जो (तत्) उसमें (जिघ्रन्, वै) संघता हुआ भी (न) नहीं (जिघ्रति) सूँघता है (हि) क्योंकि (घ्रातुः) सूँघनेवालेकी (घ्रातेः) सूँघनेकी शक्तिके (अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः) उससे (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विभक्तम्) विभाग किया हुआ (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) जिसको (जिघ्रेत्) सूँघे ॥ २४ ॥

(भावार्थ)—उस सुषुप्तिमें आत्मा सूँघता नहीं है, यदि तुम ऐसा कहो तो ठीक नहीं है, उस समय वह

सबके साक्षीरूपसे सूँघता हुआ भी सूँघनेयोग्य पदार्थों को नहीं सूँघता है, क्योंकि-सूँघनेवालेकी स्वरूपभूत सूँघनेकी शक्ति अविनाशी है, इसलिये उसका विनाश नहीं होता है, उस समय तो आत्मासे दृमरा अन्य विभक्त तो होता ही नहीं है कि--जिसको प्रमाता नासिकामे सूँघे ॥ २४ ॥

यद्वै तन्न रसयते रसयन् वै तन्न रसयते न
हि रसयित् रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविना-
शित्वान्न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं
यद्रसयेत् ॥ २५ ॥

अवन्य और पदार्थ--(तन्) उसमें (न, वै) नहीं (रसयते) स्वाद लेता है (यत्) जो (तत्) उसमें (रसयन् वै) स्वाद लेता हुआ भी (न) नहीं (रसयते) स्वाद लेता है (हि) क्योंकि (रसयितुः) स्वाद लेने वालेकी शक्तिके (अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः) उससे (द्वितीयम्) दृमरा (अन्यत्) और (विभक्तम्) विभाग कियाहुआ (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) जिसको (रसयेत्) चाखे ।

(भावार्थ)-उस सुषुप्तिमें आत्मा स्वाद नहीं लेता है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय सबके साक्षीरूपसे वह स्वाद लेता हुआ भी वह स्वाद लेने योग्य पदार्थोंको नहीं चाखता है । उस समय स्वाद लेनेवालेकी स्वरूपभूत स्वाद लेनेकी शक्ति अविनाशी होती है, इसकारण उसका विनाश नहीं

होता है, उस समय तो आत्मासे दूसरा अन्य विभक्त पदार्थ होता ही नहीं है कि-जिसको प्रमाता जीमसे बोले ॥ २५ ॥

यद्वै तन्न वदति वदन् वै तन्न वदति न हि
वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् ।
न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत्

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (न वै) नहीं (वदति)
बोलता है (यत्) जो (तत्) उसमें (वदन् वै)
बोलता हुआ भी (न) नहीं (वदति) बोलता है (हि)
क्योंकि (वक्तुः) बोलनेवालेकी (वक्तः) कथनशक्तिके
(अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः)
विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः)
उसने (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विभक्तम्)
विभाग किया हुआ (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है
(यत्) जिसको (वदेत्) बोले ॥ २६ ॥

(माध्वार्थ)—मुपुसि अवस्थामें आत्मा बोलता ही नहीं
है, यदि ऐसा माना तो ठीक नहीं है, वास्तवमें मुपुसि
अवस्थामें सबके साक्षीरूपमें बोलता हुआ भी बोलने
योग्य शब्दोंको नहीं बोलता है, क्योंकि-बोलनेवालेकी
स्वरूपमूल बोलनेकी शक्ति अविनाशी है, इसकारण
उसका विनाश नहीं होता है और उस समय आत्मासे
दूसरा और कोई विभक्त पदार्थ तो होता ही नहीं है,
कि-जिसको प्रमाता बाणीसे बोले ॥ २६ ॥

यद्वै तन्न शृणोति शृण्वन् वै तन्न शृणोति
न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविना-

शित्वान्न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्वि-
भक्तं यच्छृणुयात् ॥ २७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (न, वै) नहीं (शृणोति) सुनना है (यत्) जो (तत्) उसमें (शृण्वन्, वै) सुनना हुआ भी (न) नहीं (शृणोति) सुनता है (हि) क्योंकि—(श्रोतुः) सुननेवालेकी (श्रुतेः) श्रवणशक्तिके (अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपश्लोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः) उससे (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विभक्तम्) बटा हुआ (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) जिसको (शृणुयात्) सुने (भावार्थ)—उप सुपुंसिके समय आत्मा सुनना नहीं है, यदि ऐसा मानने हो तो ठीक नहीं है, कारण यह है कि—उस समय सबके मालीरूपमें सुनना हुआ भी सुनने योग्य शब्दोंको नहीं सुनता है, क्योंकि—सुननेवालेकी स्वरूपभूत श्रवणशक्ति अविनाशी है, अतः उसका विनाश नहीं होसकता, सुपुंसिके समय आत्मा से दूसरा और कोई विभक्तपदार्थ नहीं होना है, कि—जिसको प्रमाता कानसे सुने ॥ २७ ॥

यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न
हि मन्तुर्मतेर्विपश्लोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्
न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं
यन्मन्वीत ॥ २८ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (न, वै) नहीं (मनुते) संकल्प करता है (यत्) जो (तत्) उसमें

(मन्वानः, वै) संकल्प करता हुआ भी (न) नहीं
 (मनुते) संकल्प करता है (हि) क्योंकि (मन्तुः)
 संकल्प करनेवालेकी (मतेः) संकल्प करनेकी शक्तिसे
 (अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः)
 विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः)
 उससे (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विमक्तम्)
 विमक्त (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) जिस
 को (मन्वीत) मनन करे ॥ २८ ॥

(भाषार्थ) - सुषुप्तिमें आत्मा संकल्प नहीं करता
 है, ऐसा नहीं मानना चाहिये, कारण कि-सुषुप्तिमें
 मालीरूपसे संकल्प करता हुआ भी आत्मा संकल्प
 करने योग्यका संकल्प नहीं करता है, क्योंकि-संकल्प
 करनेवालेकी स्वरूपभूत जो संकल्प करनेकी शक्ति वह
 अविनाशी है, अतः उसका विनाश होता ही नहीं और
 उस सुषुप्ति अवस्थामें आत्मामें दूसरा अन्य विमक्त
 पदार्थ तो होता ही नहीं है, कि-जिसका प्रमाता मनसे
 मन्वन करे ॥ २८ ॥

यद्वै तन्न स्पृशति स्पृशन् वै तन्न स्पृशति
 न हि स्पृष्टुः स्पृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशि-
 त्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्वि-
 भक्तं यत्स्पृशेत् ॥ २९ ॥

मन्वय अर पदार्थ (तत्) उसमें (न, वै) नहीं (स्पृ-
 शति) छूता है (यत्) जो (तत्) उसमें (तदुक्त, वै)
 स्पर्श करता हुआ भी (न) नहीं (स्पृशति) स्पर्श
 करता है (हि) क्योंकि (स्पृष्टुः) स्पर्श करनेवालेकी

(स्पृष्टेः) स्पर्शनशक्तिके (अविनाशित्वात्) । अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः) उससे (द्वितीयम्) दूसरा (अन्यत्) और (विभक्तम्) विभक्त (तु) तो (न) नहीं (अस्ति) है (यत्) । जिसको (स्पृशेत्) स्पर्श करे ॥ २६ ॥

(भावार्थ) - सुषुप्तिमें आत्मा स्पर्श करता ही नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिये, कारण कि-सुषुप्तिमें वह साक्षीरूपसे स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श करने योग्य पदार्थोंको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि स्पर्श करनेवाले की स्वरूपमृत स्पर्शनशक्ति अविनाशी है अतः उसका विनाश तो होता ही नहीं है और उस समय आत्मासे दूसरा अन्य कोई विभक्त पदार्थ होता नहीं कि-जिसको प्रमाना त्वचासे स्पर्श करे ॥ २६ ॥

यद्वै तन्न विजानाति विजानन् वै तन्न
विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद् द्वितीयमस्ति
ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानायात् ॥ ३० ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (न) नहीं (विजानाति) जानता है (यत्) जो (यत्) उसमें (विजानन्, वै) जानता हुआ भी (न) नहीं (विजानाति) जानता है (हि) क्योंकि (विज्ञातुः) जाननेवाले की (विज्ञातेः) जाननेकी शक्तिके (अविनाशित्वात्) अविनाशी होनेसे (विपरिलोपः) विनाश (न) नहीं (विद्यते) है (तत्) उसमें (ततः) उससे (द्वितीयम्) दूसरा

(अन्यत्) और (विमक्तम्) विमक्त (तु) तो (न)
 नहीं (अस्ति) है (यत्) जिसको (विजानीयात्) जाने
 (भावार्थ) -सुषुप्तिमें आत्मा नहीं जानता है ऐसा
 नहीं है, किन्तु साक्षिरूपसे जानता हुआ भी जानने
 योग्य पदार्थोंका नहीं जानता है, क्योंकि—जाननेवाले
 को स्वरूपमूल जाननेकी शक्तिके अविनाशी होनेके
 कारण उसका विनाश नहीं होता है सुषुप्तिके समय
 आत्मामें अन्य कोई विमक्त पदार्थ होता ही नहीं है
 कि-जिसको प्रमाता बुद्धिसे जाने ॥ ३० ॥

यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येद-
 न्योऽन्यजिघ्रेदन्योऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्रदेदन्यो
 ऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत्स्पृशेद-
 न्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ ३१ ॥

अत्रय ओर पदार्थ-(यत्र) जिसमें (अन्यत् इव) अन्य
 की समान (स्यात्) हो (तत्र, वै) तहाँ ही (अन्यः)
 अन्ग (अन्यत्) अन्यको (पश्येत्) देखे (अन्यः,
 अन्यत्, जिघ्रेत्) अन्य अन्यको संघे (अन्यः, अन्यत्,
 रसयेत्) अन्य अन्यका स्वाद लेय (अन्यः, अन्यत्,
 वदेत्) अन्य अन्यको कहे (अन्यः, अन्यत्, शृणुयात्)
 अन्य अन्यको मुने (अन्यः, अन्यत्, मन्वीत) अन्य
 अन्यका सङ्कल्प करे (अन्यः, अन्यत्, विजानीयात्)
 अन्य अन्यको जाने ॥ ३१ ॥

(भावार्थ)-जिस दशा (जाग्रत् वा स्वप्न) में एकसे
 दूसरामें अविद्याके कारण आत्मासे भिन्न प्रतीत होता
 है उस अवस्थामें ही मानो मुझसे कोई दूसरा है ऐसा

मानने वाला मानो अपनेसे मानो जुदी अविद्यासे कल्पित हुई अन्य वस्तुको देवता है, अपनेसे जुदे पदार्थका स्वाद लेता है, अपनेसे जुदे शब्दको बोलता है, अपनेसे जुदी बातको सुनता है, अपनेसे जुदी वस्तुका मङ्गल्य करता है और अपनेसे अन्य वस्तुको जानता है ॥ ३१ ॥

सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः
सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य
परमा गतिरेवास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो
लोक एषैऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्द-
स्यान्यानि भूनाति मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सम्राट्) हे राजन् (सलिलः)
जलकी समान शुद्ध (एकः) एक (द्रष्टा) साक्षी (अद्वैतः)
अद्वितीय (एषः) यह (ब्रह्मलोकः) स्वयं प्रकाशरूप
परमात्मा (मघनि) है (इति) ऐसा (याज्ञवल्क्यः)
याज्ञवल्क्य (एनम्, ह) इस प्रसिद्ध जनकको (अनु-
शशास) उपदेश देता हुआ (अस्य) इसकी (एषा)
यह (परमा, गतिः) परमगति है (एषा) यह (अस्य)
इसकी (परमा, सम्पत्) परम विभूति है (एषः) यह
(अस्य) इसका (परमः) उत्कृष्ट (लोकः) स्वयंज्यांति
स्वभाव है (एषः) यह (अस्य) इसका (परमः)
उत्कृष्ट (आनन्दस्य) आनन्द है (एतस्य, एव) इस
ही (आनन्दः) आनन्दके [(मात्राम्) लेशको (अ-
न्यानि) अन्य (भूनाति) प्राणी (उपजीवन्ति) उप-
भोग करते हैं ॥ ३२ ॥

(भावार्थ)—हे राजन् ! अन्तःकरण आदिका संयन्ध

अविद्याका किया हुआ है, इस कारण जलकी समान शुद्ध कहिये विजातीय मेदरहित, एक कहिये सजातीय मेदरहित, द्रष्टा कहिये कूटस्थ ज्योतिःस्वरूप साक्षी और अर्द्धत कहिये स्वगतमेदरहित एकरस यह सुषुप्ति अवस्थाको प्राप्त हुआ प्रत्यगात्मा स्वयंप्रकाशरूप परमात्मा है, इस प्रकार याज्ञवल्क्यजीने राजा जनकको उपदेश दिया था । यह इस आत्माकी (इक्षीमर्षी कण्डिका के पहले और अन्तके वाक्यमें कही हुई) परम गति है, उत्तम विभूति है, यह इसका उत्तम स्वयंज्योतिः स्वभाव है और यह इसका निरतिशय आनन्द है । परमात्माके इस ही आनन्दके लेशमात्रका ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका पर्यन्त सकल प्राणी इन्द्रिय और विषयोंके सम्बन्धके द्वारा उपभोग करते हैं ॥ ३२ ॥

स यो मनुष्याणां शतः समृद्धो भवत्यन्ये-
 पामधिपतिः सर्वमानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स
 मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्या-
 णामानन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकानामा-
 नन्दोऽथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामान-
 न्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं
 गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामा-
 नन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये
 शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवा-
 नामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ
 ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजाप-

तिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽका-
महतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स
एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनो-
ऽकामहतोऽथैष एव परम आनन्द एष ब्रह्म-
लोकः सम्प्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं
भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव
ब्रूहीत्यत्र ह याज्ञवल्क्यो विभयाञ्चकार मेधावी
राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदसैत्सीदिति ॥३३॥

अन्वय और पदार्थ—(मनुष्याणाम्) मनुष्योंमें (सः)
वह (यः) जो (शतः) पुष्ट शरीर (समृद्धः) सम्प-
त्तिमान् (भवति) होता है (अन्येषाम्) औरोंका
(अधिपतिः) नेता (सर्वैः) सब (मानुष्यकैः) मनुष्य
संबन्धी (मौगैः) मौगों करके (सम्पन्नतमः)
अत्यन्त सम्पन्न [भवति] होता है (सः) वह (मनु-
ष्याणाम्) मनुष्योंका (परम, आनन्दः) परम आनन्द
है (अथ) और (मनुष्याणाम्) मनुष्योंके (शतम्)
सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) वह (एकः) एक
(जितलोकानाम्) लोकको जीतने वाले (पितृणाम्)
पितरोंका (आनन्दः) आनन्द है (अथ) और (ये)
जो (जितलोकानाम्) लोकको जीतनेवाले (पितृणाम्)
पितरोंके (शतम्) सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः)
वह (गन्धर्वलोके) गन्धर्वलोकमें (एकः) एक (आन-
न्दः) आनन्द है (अथ) और (ये) जो (गन्धर्वलोके)
गन्धर्वलोकमें (शतं, आनन्दाः) सौ आनन्द हैं (सः) वह

(ये) जो (कर्मणा कर्मके द्वारा (देवत्वम्) देवभावको (अभिसम्पद्यन्ते) प्राप्त होते हैं [तेषाम्] तिन (कर्म-देवानाम्) कर्मदेवोंका (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (अथ) और (ये) जो (कर्मदेवानाम्) कर्मदेवताओंके (शतं, आनन्दाः) सौ आनन्द है (सः) वह (आजानदेवानाम्) सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुए देवताओंका (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (च) और (यः) जो (श्रोत्रियः) वेदपाठी (अबृजिनः) निष्पाप (अकामहतः) तृष्णारहित है (अथ) और (ये) जो (आजानदेवानाम्) सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुए देवताओंके (शतं, आनन्दाः) सौ आनन्द हैं (सः) वह (प्रजापतिलोके) प्रजापतिके लोकमें (एकः आनन्दः) एक आनन्द है (च) और (यः) जो (श्रोत्रियः) वेदपाठी (अबृजिनः) निष्पाप (अकामहतः) तृष्णारहित है (अथ) और (प्रजापतिलोके) प्रजापतिके लोकमें (ये, शतं, आनन्दाः) जो सौ आनन्द हैं (सः) वह (ब्रह्मलोके) ब्रह्मलोकमें (एकः आनन्दः) एक आनन्द है (च) और (यः) जो (श्रोत्रियः) वेदपाठी (अबृजिनः) निष्पाप (अकामहतः) तृष्णारहित है (अथ) और (सग्राट्) हे राजन् (एषः) यह (परमः) निरतिशय (आनन्दः) आनन्द है (एषः) यह (ब्रह्मलोकः) स्वयंप्रकाश ब्रह्म है (इति) ऐसा (याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (उवाच) कहता हुआ (सः) वह (अहम्) मैं (मगवते) आपके लिये (सहस्रम्) सहस्र गौएँ (ददामि) देता हूँ (अतः ऊर्ध्वम्) अब आगेको (विमोक्षाय, एव) विमुक्तिके लिये ही (ब्रूहि) कहिये (इति) इस प्रकार (अत्र) इस विषयमें (याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य

(४१८)

श्रीशुक्लयजुर्वेदीया-

(मेधावी) बुद्धिमान् (राजा) राजा (माम्) मुझको
(सर्वेभ्यः) सब (अन्तेभ्यः) अन्तोंसे (उदरौस्तीन्)
रोकता हुआ (इति) इस कारण (विभयाऽथकार)
मथमीत हुआ ॥ ३३ ॥

(भावार्थ)-जो पुरुष मनुष्योंमें हृष्टपुष्ट शरीरवाला
बाहरी मोगके माधनोंवाला और जो दुम्भरोका अवि-
पति तथा सकल मानवी मोगमाधनोंसे सम्पन्न होता
है वह परमानन्दशाली मानाजाता है । मनुष्योंके ऐसे
आनन्दसे सौगुणा आनन्द आद्व आदि कर्मसे पितृदेव-
ताओंको सन्तुष्ट करके लोकको जीवनेवाले पितरोंका
एक आनन्द होता है और इन जितलोक पितरोंके ऐसे
आनन्दसे सौगुणा गन्धर्वलोकका एक आनन्द होता है
और गन्धर्वलोकके ऐसे आनन्दसे सौगुणा आनन्द उन
कर्मदेवोंका एक आनन्द है कि-जो अग्निहोत्र आदि
कर्मके द्वारा देवभावको पागये हैं और कर्मदेवोंके ऐसे
आनन्दसे सौगुणा आनन्द सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुए
आजानदेवताओंका एक आनन्द है और जो अथमहित
वेदकी एक शाखाका अधर्यन करनेवाला श्रोत्रिय शास्त्र
की आज्ञाके अनुसार वर्त्ताव करताहुआ पापरहित है
तथा आजानदेवतासे पहले आनन्दोंमें तृष्णा नहीं रखता
है ऐसे आजानदेवताके उपामकका आनन्द भी आजान-
देवकी समान होता है और आजानदेवके ऐसे आनन्द
से सौगुणा आनन्द एक विराट्शरीरमें होता है और
जो श्रोत्रिय पापरहित तथा विराट्शरीरके आनन्दसे
पहले आनन्दोंमें तृष्णारहित होता है उस विराट्के
उपामकका आनन्द भी विराट्की समान ही होता है
और जो विराट्शरीरोंके आनन्दकी समान आनन्द एक

ब्रह्माके शरीरमें होता है, और श्रोत्रिय पापरहित, ब्रह्मा के आनन्दसे पहले आनन्दोंमें तृष्णारहित होता है ऐसे ब्रह्माके उपासकका आनन्द भी ब्रह्माकी समान ही होता है । अब जहाँ सुखके उत्कर्षकी न्यूनाधिकता समाप्त होना है वही प्रत्यगारमस्वरूप निरतिशय आनन्द है और हे राजा जनक! यही तृष्णारहित श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होने वाला स्वर्गप्रकाश ब्रह्म है । इसप्रकार याज्ञवल्क्यजीने कहा तब राजा जनक कहने लगा कि—हे महाराज ! जिसको आपने यह उपदेश दिया है ऐसा मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ । अब आगेको भी आप मुझे विमुक्तिके लिये उपयोगी उपदेश ही दीजिये । राजा जनककी इस बात को सुनकर याज्ञवल्क्यजोको यह मयहुआ कि—यह बुद्धिमान राजा इच्छानुसार प्रश्नके बहानेसे मेरा सब जान लेनेके लिये मुझे हर एक प्रश्नके निर्णयका अन्त आनेपर बार २ उपदेश देनेका आग्रह करता है ॥ ३३ ॥

स वा एष एतस्मिन् स्वप्रान्तेस्त्वा चरित्वा दृष्ट्वै
पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिन्याद्वति
बुद्धान्तायैव ॥ ३४ ॥

अन्वय और वक्ष्य—(सः) वह (वै) प्रसिद्ध (एषः) यह (एतस्मिन्) इस (स्वप्रान्ते) स्वप्रधानमें (स्त्वा) कोड़ा करके (चरित्वा) भ्रमण करके (च) और (पुण्यञ्च) पुण्यको (च) और (पापञ्च) पापको (दृष्ट्वा, एव) अनुभव करके ही (पुनः) फिर (बुद्धान्ताय, एव) जाग्रत् स्थानके लिये ही (प्रतिन्यायञ्च) विपरीत गति पूर्वक (प्रतिन्याति) अपने कारण जाग्रत्को औरको (आद्वति) आता है ॥ ३४ ॥

(भावार्थ)-आत्मा स्वभावस्थामें क्रीड़ा करके, भ्रमण करके और पुण्यके फल सुखका तथा पापके फल दुःख का अनुभव करके फिर जाग्रत् अवस्थामें आनेके लिये ही जाग्रत्की ओरको लौट पड़ना है ॥ ३४ ॥

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जद्यायादेवमेवायथं
शरीर आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जन्
याति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तत्) उस पर (यथा) जैसे (अनः) गाड़ी (सुसमाहितम्) अत्यन्त मराहुआ (उत्सर्जत्) शब्द करता हुआ (यायात्) जाय (एवमेव) इस प्रकार ही (यत्र) जिस समय (एतत्) यह (ऊर्ध्वोच्छ्वासी) ऊर्ध्वरवासवाला (भवति) होता है [तत्र] तब (अयम्) यह (शरीरः) शरीरमें रहनेवाला (आत्मा) लिङ्गशरीर (प्राज्ञेन) स्वयंप्रकाश स्वभाववाले (आत्मना) आत्माके द्वारा (अन्वारूढः) व्याप्त हुआ (उत्सर्जन्) शब्द करता हुआ (याति) जाता है ॥ ३५ ॥

(भावार्थ) उस पर दृष्टान्त कहते हैं, कि जैसे टलू-खल आदि घरकी सामग्रीमें अत्यन्त बरीहुई गाड़ी गाड़ी-वानुके चलाने पर अनेकों प्रकारके शब्द करती हुई जाती है इस प्रकार ही जब इसका ऊर्ध्वरवास चलता है तब इस स्थूल शरीरमें रहनेवाला लिङ्गशरीररूप आत्मा स्वयंप्रकाश स्वभाववाले प्राज्ञ आत्माके द्वारा चिदाभासमें व्याप्त होकर दुःख मरा शब्द करता हुआ चला जाता है

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वा-
ऽणिमानं निगच्छति तद्यथाऽऽम्रं वोदुम्बरं वा
पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवाऽयं पुरुष

एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रति-
योन्याद्रवति प्राणायैश्च ॥ ३६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (अयम्) यह (यत्र) जव (अणिमानम्) कृशताकी (नि-एति) प्राप्त होता है (वा) या (जस्या) वृद्धावस्थाके द्वारा (वा) या (उपतपता) उपनापके द्वारा (अणिमानम्) कृशताको (विगच्छति) प्राप्त होता है (तत्) उसमें (यथा) जैसे (आम्रम्) आम (वा) या (उदुम्बरम्) गूलड़ (वा) या (पिप्पलम्) पीपलका फल (बन्धनात्) दण्डीमेंसे (प्रमुच्यते) छूटता है (एवमेव) इसप्रकार ही (अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष (एभ्यः) इन (अङ्गेभ्यः) अङ्गोंमें (संप्रमुच्य) सम्यक् प्रकारसे छूटकर (पुनः) फिर २ (प्रतिन्यायम्) जैसे आया था उस प्रकार ही (प्राणाय, एव) देहान्तरको ग्रहण करनेके लिये ही (प्रतियोनि) योनि २ के प्रति (आद्रवति) जाता है ।

(भाषार्थ)—यह देह जब दुर्बल होजाता है, जब वृद्धावस्थासे अथवा उजर आदिके तापसे दुर्बल होजाता है तब ऊर्ध्वश्वासी होने लगता है और ऐसा होने पर जब बुल्व मरा शब्द करता हुआ जाता है उस समय किसप्रकार शरीरको त्यागता है, उस पर दृष्टान्त कहते हैं, कि—जिसप्रकार आमका फल वा गूलड़का फल अथवा पीपलका फल वायु आदिके कारणसे दण्डीमेंसे टूट पड़ता है इसप्रकार ही यह लिङ्गशरीर नामवाला पुरुष विदामाससे प्रकाशित होताहुआ इन नेत्र आदि अवयवोंसे सर्वथा विलग होकर बार बार जिम रीतिसे देहमें आया था उस प्रकार ही देहान्तरको ग्रहण करने के लिये योनि योनिमें जाता है ॥ ३६ ॥

तद्यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रा-
मणयोऽन्नैः पानैरावसथैः प्रतिकल्पन्तेऽयमा-
यात्ययनागच्छतीत्येयथं हैवंविदथं सर्वाणि
भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्माऽऽयातीदमाग-
च्छतीति ॥ ३७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(तत्) उसमें (यथा) जैसे (राजा-
नाम्) राजाको (आयान्तम्) आताहुआ [ज्ञात्वा]
जानकर (उग्राः) क्रूरकर्म करनेवाले (प्रत्येनसः)
पापियोंका शासन करनेके लिये नियत किये हुए (सूत-
ग्रामण्यः) सूत और ग्रामके मुखिया (अन्नैः) खानेके
पदार्थोंके द्वारा (पानैः) पीनेके पदार्थोंके द्वारा (आव-
सथैः) ठहनेके स्थानोंके द्वारा (अयम्) यह (आयाति)
आता है (अयम्) यह (आगच्छति) आता है (इति)
इसप्रकार [वदन्तः] कहते हुए (प्रतिकल्पन्ते) बात
देखते हैं (एवम्, ह) इसप्रकार ही (एवम्विदम्) ऐसा
जाननेवालेके प्रति (सर्वाणि) सब (भूतानि) भूत
(इदं, ब्रह्म) यह ब्रह्म (आयाति) आता है (इदम्)
यह (आगच्छति) आता है (इति) इसप्रकार (प्रतिक-
ल्पन्ते) बात देखते हैं ॥ ३७ ॥

(भावार्थ - इसमें दृष्टान्त कहते हैं, कि जिनप्रकार
राजाको आता हुआ जानकर क्रूर कर्म करनेवाले,
पापियोंका शासन करनेके लिये नियत किये हुए ब्राह्म-
णोंमें क्षत्रियमें उत्पन्न हुए) सूत तथा ग्रामके मुखिया
पुरुष भक्ष्य मोक्ष्य आदि खानेके पदार्थोंसे, दूध आदि
पीनेके पदार्थोंसे तथा महल डेरे आदि ठहनेके स्थानोंसे

सम्पन्न होकर अर्थात् इन सबका प्रबन्ध करके 'यह आये, यह आये' इसप्रकार कहते हुए घाट देखने हैं, इसप्रकार ही ऐसे कर्मफलको जाननेवाले मंसारी मनुष्य के लिये शरीरका आरम्भ करनेवाले सकल मन तथा इन्द्रियों पर अनुग्रह करनेवाले आदित्य आदि देवता उस जीवके कर्मसे परित होकर भोगके साधन शरीर आदिसे सम्पन्न होकर यह ब्रह्म कहिये हमारा कर्ता वा मोक्ता आता है, यह आता है, ऐसा विचारते हुए घाट देखते हैं ॥ ३७ ॥

तद्यथा राजानं प्रतियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः
सूतग्रामण्योऽभिसमायान्त्येवमेव ममात्मान-
मन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैत-
दूर्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३८ ॥

अन्वय और पदार्थ- (तन्) उसमें (यथा) जैसे (राजानम्) राजाको (प्रतियासन्तम्) जानेका अभिलाषी [ज्ञात्वा] जानकर (उग्राः) क्रूर कर्म करनेवाले (प्रत्येनसः) पापियोंका शासन करने पर नियुक्त किये हुए (सूतग्रामण्यः) सूत और ग्रामके मुखिया (अभिसमायन्ति) चारों ओरसे इकट्ठे होकर आजाते हैं (एवमेव) इसप्रकार ही (इमं, आत्मानम्) इस मोक्ताके प्रति (यत्र) जब (एतन्) यह (ऊर्ध्वोच्छ्वासी) ऊपर को आनेवाले हैं श्वास जिसके ऐसा (भवति) होता है [तत्र] तब (अन्तकाले) मरणकालमें (सर्वे) सब (प्राणाः) प्राण (अभिसमायन्ति) इकट्ठे होकर आते हैं (भावार्थ)-जब यह अन्य शरीरमेंको जानेको होता है उस समय इसके पीछे २ कौन जाता है ? तथा किस

प्रकार जाता है ? इस बातको दृष्टान्तके साथ कहते हैं, कि-जिसप्रकार महाराज जाना चाहते हैं यह जानकर क्रूर कर्म करनेवाले और अपराधियोंका शासन करनेके लिये लिये नियत किये हुए मृत और ग्रामके मुखिया, राजाके आज्ञा न देनेपर आकर इकट्ठे होजाते हैं । इस प्रकार ही जब यह भोक्ता हमरे शरीरमें जानेके लिये ऊर्ध्वश्वासी होता है, तब उस मरणकालमें वाक् आदि सब इन्द्रियें अपने कर्माँसे प्रेरित हो इकट्ठी होकर आजाती हैं ॥ ३८ ॥

चतुर्थाध्यायस्य तृताये उपातिर्ब्राह्मणं समाप्तम् ।

स यत्राऽयमात्माऽबल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्या-
थैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजो-
मात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति
स यत्रैषः चाक्षुषः पुरुषः पराङ् पर्यावर्त्तनेऽ-
थारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (अयम्) यह (आत्मा)
आत्मा (यत्र) जब । अबल्यम्) दुर्बलताको (न्येत्य)
पाकर (संमोहमिव) अविबेकीपनको जैसे (न्येति)
प्राप्त होता है (अथ) तब (एनम्) इसके प्रति (एते)
ये (प्राणाः) प्राण (अभिसमायन्ति) अभिसुख होकर
आते हैं (सः) वह (एताः) इन (तेजोमात्राः) प्रकाश
के अवयवोंका (समभ्याददानः) अभिसुख होकर
निःशेषरूपसे उपसंहार करता हुआ (हृदयमेव) हृदय
को औरको ही (अन्ववक्रामति) आता है (सः) वह
(एषः) यह (चाक्षुषः) चाक्षुष (पुरुषः) पुरुष (यत्र)

जब (पराङ्) बाहरसे विमुख होकर (पर्यावर्तते)
सब प्रकारसे लौट आता है (अथ) तब (अरूपज्ञः)
रूपको न जाननेवाला (भवति) होता है ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—यह आत्मा जब देहकी दुर्बलताके कारण
दुर्बलहुआसा प्रतीत होकर विवेकहीन होजाता है उस
समय वाणी आदि प्राण (इन्द्रियं) इस आत्माकी
ओरको अभिमुख होकर आने लगते हैं, । यह अज्ञानी
जीव इन तेज (प्रकाश) के अवयवस्वरूप नेत्रादिकोंको
अपनेमें समेट कर रखना हुआ हृदयमें स्थित बुद्धिकी
ओरको आता है अर्थात् बुद्धिमें ही प्रकट विज्ञानवाला
होजाना है । ऐसा यह आदिस्वका अंशरूप चान्द्रव पुरुष
भोक्ताके कर्मका लय होजाने पर जब बाहरसे अर्थात्
भोक्ताके भोगोंसे विमुख होना हुआ अपने अंशी देवता-
रूपके प्रति सब प्रकारसे आता है तब मरनेको पड़ाहुआ
पुरुष रूपको नहीं जानना है ॥ १ ॥

एकी भवति न पश्यतीत्याहुरेकी भवति न
जिघ्र्सीतीत्याहुरेकी भवति न स्मयति इत्याहुरे-
की भवति न वदतीत्याहुरेकी भवति न शृणो-
तीत्याहुरेकी भवति न मनुति इत्याहुरेकी भवति
न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति न विजानातीत्या-
हुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्यो-
तेनैष आत्मा निष्कामति चक्षुषो वा मूध्नों
वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणो-
ऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तश्च सर्वे प्राणा

अनूत्कामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमे-
वान्ववक्रामाति तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते
पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥

अन्वय और पदार्थ-(एकी भवति) एकरूप होता है
(न पश्यति) नहीं देखता है (इति) ऐसा (आहुः)
कहते हैं (एकी भवति) एकरूप होता है (न जिघ्रति)
नहीं सुंघता है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (एकी
भवति) एकरूप होता है (न रसयते) नहीं स्वाद लेता
है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (एकी भवति)
एकरूप होता है (न वदति) नहीं बोलता है (इति)
ऐसा (आहुः) कहते हैं (एकी भवति) एकरूप होता है
(न शृणोति) नहीं सुनता है (इति) ऐसा (आहुः) कहते
हैं (एकी भवति) एकरूप होता है (न मनुते) महत्त्व नहीं
करता है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (एकी भवति)
एकरूप होता है (न स्पृशति) स्पर्श नहीं करता है (इति)
ऐसा (आहुः) कहते हैं (एकी भवति) एकरूप होता
है (न विजानाति) नहीं जानता है (इति) ऐसा (आहुः)
कहते हैं (तस्य) तिस (ह) प्रसिद्ध (एतस्य) इसके
(हृदयस्य) हृदयका (अग्रम्) नाडीमुख (प्रयोतते)
प्रकाशित होता है (तेन) उस (प्रयोतेन) प्रकाशसे
(एषः) यह (आत्मा) आत्मा (चक्षुषः) चक्षुसे (वा)
या (मूर्धनः) ब्रह्मरन्ध्रसे (वा) या (अन्येभ्यः) और
(शरीरदेशेभ्यः) शरीरके अवयवोंसे (निष्कामति)
निकलता है (उत्क्रामन्तम्) निकलते हुए (तं, अनु)
उसके पीछे २ (प्राणः) प्राण (उत्क्रामति) निकलता
है (उत्क्रामन्तम्) निकलते हुए (प्राणं, अनु) प्राणके

पीछे २ (सर्वे) सद्य (प्राणाः) प्राण (उत्कामन्ति) निकलते हैं (सविज्ञानः) विज्ञानबाला (मधति) होता है (सविज्ञानम्, एव) सविज्ञानकी ओरको ही (अन्व-वकामति) जाना है (त्रियाकर्मणी) त्रिया और कर्म (तं, समन्वारमेते) उसके पीछे २ जाते हैं (पूर्वप्रज्ञा, च) पहली प्रज्ञा भी [अनुगच्छति] पीछे २ जानी है २ (भावार्थ)-जब चक्षु नैजसके साथ एकरूप होजाता है तब मरनेको पड़ाधुआ प्राणी देखता नहीं है, एसा पास बैठे हुए मनुष्य कहते हैं । जब नासिका नैजसके साथ एकरूप होजाती है तब कहते हैं, कि-यह सँपता नहीं । जब जीभ नैजसके साथ एकीभूत होजाती है तब कहते हैं, कि-यह स्वाद नहीं लेता है । जब घ्राणा नैजसके साथ एकरूप हो पाजाती है तब कहते हैं, कि-यह बोलता नहीं है । जब कान विज्ञान्माके साथ एकरूप होजाते हैं तब कहते हैं, कि-यह सुनना नहीं है । जब मन नैजसके साथ एकरूप हो पाजाता है तब कहते हैं, कि यह महत्त्व विकल्प नहीं करता है । जब त्वचा नैजसके साथ एकीभूत होजाती है तब कहते हैं, कि-इसको स्पर्शका ज्ञान नहीं रहा और जब बुद्धि नैजसके साथ एकरूप होजाती है तब कहते हैं कि-यह जानता नहीं है । वह विद्व उपाधिवाला इस मरनेको पड़ेहुएके हृदय-त्रिको नाडासुषु त्वरती मरण चैतन्यउत्तेजिदे प्राण्य देहको विषय करानेवाली बुद्धिबुद्धि रूपसे प्रकाशित होता है । उस प्रकाशसे यह विद्व शरीरकी उपाधिवाला आत्मा, यदि आदित्य लोकको प्राप्तिका निमित्तरूप कर्म या विन्तवन होता है तो नेत्रमेंको लोक निकलता है और यदि ब्रह्मलोककी प्राप्तिका निमित्तवर उता

सना वा कर्म होता है तो ब्रह्मरन्ध्रमेंको निकलता है अथवा ध्यान कर्मके अनुसार कान आदि शरीरके अन्य अवयवोंमेंको होकर निकलता है। निकलते हुए उस जीवके पीछे ही प्राण चलता है और जीवके पीछे २ उत्क्रमण करनेवाले उस प्राणके साथ ही साथ वाणी आदि सब प्राण (इन्द्रियें) भी उत्क्रमण करजाते हैं। मरनेवालेके उत्क्रमणके समयमें स्वप्नको समान उसको आगेका होनेवाले संबन्धका ज्ञान होजाता है। इसके पीछे भी वह मावी संबन्धके विशेष ज्ञानसे प्रकाशित हुए अपने मार्गमेंको चलाजाता है। ऐसे अन्य शरीरमें का जानेवाले जिज्ञात्माके पीछे २ विद्या कहिये आत्म-ज्ञानसे भिन्न प्रमाण अप्रमाणसे उत्पन्न हुआ विहित निषिद्ध आदिरूप ज्ञान और शुभ अशुभ कर्म जाता है तथा पूर्व प्रज्ञा कहिये कर्मफलके योगसे उत्पन्न हुआ संस्कार भी जाता है, इसकारण मनुष्योंको शुभ कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २ ॥

तत्रथा तृणजलायुका तृणम्यान्ते गत्वाऽन्यमा-
क्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरन्त्येवमेवायमात्मे-
दत्थं शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रम
माक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरन्ति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ - (तत्) उत्तममें (यथा) जैसे (तृण-
जलायुका) तृणके ऊपरकी जाँक (तृणस्य) तृणके
(अन्तम्) झोरको (गत्वा) प्राप्त होकर (अन्यम्)
दूसरे (आक्रमम्) आधारको (आक्रम्य) आश्रय लेकर
(आत्मानम्) अपनेको (उपसंहरति) संकुचित कर-
लेती है (एवमेव) इसप्रकार ही (अयम्) यह (आत्मा)

आत्मा (इदम्) इस (शरीरम्) शरीरको (निहत्य) हतकर (अबिद्याम्) अबिद्याको (गमयित्वा) पहुँचा कर (अन्यम्) दूसरे (आक्रमम्) आधारको (आक्रम्य) ग्रहण करके (आत्मानम्) अपने को (उपसंहरति) संकुचित कर लेता है ॥ ३ ॥

(भाषा)—इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि-जिसप्रकार तिनुको पर रहनेवाली जोक तृणके मिरं पर पहुँच कर दूसरे तृणरूप आधारका आश्रय लेकर अपनेको संकुचित कालेती है अर्थात् अपने पिछले भागको आगेके भागमें को सकोड़लेती है, इसप्रकार ही यह आत्मा इस शरीर को हनकर अर्थात् अचेत करके अन्य शरीररूप आधार को वासनाके द्वारा ग्रहण करके उसमें अपना सङ्कोच कर लेता है अर्थात् 'अहम्' इस आत्मभावको पाजाना है ॥ ३ ॥

तद्यथा पेशकारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्न-
वतरं कल्याणतरं रूपं तनुते एवमेवायमात्मेद-
त्थं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवतरं
कल्याणतरं रूपं कुरुते पितृभ्यश्वा गान्धर्वं वा
दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मणाऽन्येषां वा
भूतानाम् ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (यथा) जैसे (पेश-
कारी) सुनार (पेशसः) सोनेके (मात्राम्) टुकड़ेको
(अपादाय) लेकर (अन्यत्) दूसरे (नवतरम्) नवीन
(कल्याणतरम्) अधिक शोभावाले (रूपम्) रूपको
(तनुते) रखता है (एवमेव) इसप्रकार ही (अयम्)

यह (आत्मा) आत्मा (इदम्) इस (शरीरम्) शरीर को (निहत्य) हनन करके (अविद्याम्) अविद्याको (गमयित्वा) पहुँचा कर (अन्यत्) दूसरे (पित्र्यम्) पितृलोकके भोगके योग्य (वा) या (गन्धर्वम्) गन्धर्वलोकके भोगके योग्य (वा) या (दैवम्) देवताके भोगके योग्य (वा) या (प्राजापत्यम्) विराट्के भोगके योग्य (वा) या (ब्राह्मम्) हिरण्यगर्भके लोकके भोगके योग्य (वा) या (अन्येषाम्) और (मृतानाम्) मृतोंके (नवतरम्) अधिक नये (कल्याणतरम्) परम शोभावाले (रूपम्) शरीरको (कुरुते) रचलेता है ॥४॥

(भावार्थ)— नये शरीरका आरम्भ पूर्व शरीरमेंके सूक्ष्म पांच मूर्तोंसे होता है, इस पर यह इष्टान्त है, कि-जैसे सुनार सोनेका एक टुकड़ा लेकर उसके द्वारा पहली रचना से भिन्न नयी रचनाकी परिपाटीके अनुसार परम सुन्दर नया आमूषण बना लेता है, ऐसे ही यह संसारी जीवात्मा भी इस पञ्चभौतिक शरीरके पञ्चत्वके प्राप्त करके अर्थात् अचेतन करके इस पञ्चमूर्तके द्वारा ही दूसरा पितृलोकके भोगके उपयोगी या गन्धर्वलोकके भोगके योग्य अथवा देवलोकके उपयोगी या विराट्लोकके भोगके योग्य अथवा हिरण्यगर्भ लोकके उपयोगी या मनुष्य पशु पक्षी आदि अन्य सकल प्राणियोंके भोगके योग्य अधिक नया परम सुन्दर शरीर धारण करलेता है ॥ ४ ॥

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः
प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपो-
मयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽस्तेजोमयः

काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्म-
मयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिदंमयोऽदोमय
इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी
साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन
कर्मणा भवति पापः पापेन । अथो सत्त्वाहुः
काममय एवाऽयं पुरुष इति स यथाकामो
भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते
यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (वै) प्रसिद्ध (अयम्)
यह (आत्मा) जीवात्मा (ब्रह्म, वै) ब्रह्म ही (विज्ञान
मयः) बुद्धिप्राय (मनोमयः) मनोमय (प्राणमयः) प्राण
मय (चक्षुर्मयः) नेत्रमय (श्रोत्रमयः) श्रोत्रमय (पृथि-
वीमयः) पृथिवीमय (आशोमयः) जलमय (वायुमयः)
वायुमय (आकाशमयः) आकाशमय (तेजोमयः)
तेजोमय (अतेजोमयः) अतेजमय (काममयः)
काममय (अकाममयः) अकाममय (क्रोधमयः)
क्रोधमय (अक्रोधमयः) अक्रोधमय (धर्ममयः)
धर्ममय (अधर्ममयः) अधर्ममय [भवति] होता है
(एतत्) क्योंकि (एतत्) यह (इदंमयः) ग्रहण किये
जाते हुए विषयादिमय है (तत्) तिससे (अदोमयः)
कार्यसे अनुमेय भावनारूप विषयादिमय है (इति)
इस प्रकार (सर्वमयः) सर्वमय है (यथाकारी) जैसा
करनेवाला (यथाचारी) जैसे आचरण वाला [भवति]
होता है (तथा) तैसा (भवति) होजाता है (साधु-
कारी) अच्छा करनेवाला (साधुः) अच्छा (भवति)

होता है (पापकारी) पाप करनेवाला (पापः) निकृष्ट
 (भवति) होता है (पुण्येन, कर्मणा) पुण्य कर्मके द्वारा
 (पुण्यः) पुण्यवान् (पापेन) पापके द्वारा (पापः)
 पापवाला (भवति) होता है (अथ) और (खलु)
 निश्चय (अयं, पुरुषः) यह पुरुष (काममयः, एष) काम
 मय ही है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (सा) वह
 (यथाकामः) जैसी इच्छा वाला (भवति) होता है
 (तत्कृतुः) तैसे निश्चय वाला (भवति) होता है
 (यत्कृतुः) जैसे निश्चय वाला (भवति) होता है
 (तत्कर्म) तैसा कर्म (कुरुते) करता है (यत्कर्म)
 जैसा कर्म (कुरुते) करता है (तत्) तैसा (अमि-
 सम्पद्यते) पाता है ॥ ५ ॥

(भाष्यार्थ)—ऐसा यह जीव उपाधिसे रहित दशा
 में तो ब्रह्म ही है परन्तु बुद्धिकी एकताके अध्याससे
 बुद्धिमय मनकी समीपतासे मनोमय प्राणके सम्बन्धसे
 प्राणमय नेत्रके संबन्धसे रूप आदिको देखते समय
 नेत्रमय शब्दको सुननेके समय ओत्रमय पार्थिव शरीरका
 आरम्भ होने पर पृथिवीमय, जलीय शरीरके आरम्भमें
 जलमय, वायव्य शरीरके आरम्भमें वायुमय आकाशीय
 शरीरके आरम्भमें अकाशमय, देवशरीरके आरम्भमें
 तेजोमय, पशु पेनादि शरीरका आरम्भ होते समय
 अतेजोमय, चित्तमें किसी वस्तुकी अमिलाषा होते
 समय काममय, बिबेक आदिसं उस कामनाकी
 शान्ति होजाने पर चित्तकी शान्त दशामें अकाममय,
 अशान्त कामनामें कोई बाधा डालदेय तो वह काम ही
 क्रोधरूप बनजाता है उस समय क्रोधमय, वह क्रोध
 किसी उपायसे शान्त होजाय तो उस चित्तके प्रशान्त

समय अक्रोधमय शुभकर्ममें प्रवृत्ति होनेके समय धर्म-
मय, अशुभकर्ममें प्रवृत्ति होनेके समय अधर्ममय और
व्यक्त अव्यक्तरूप जगत् धर्म अधर्मका कार्य है इस
कारण इन दोनोंके सद्भावमें सर्वमय होता है । क्योंकि-
यह आत्मा इदंमय कहिये ग्रहण कियेजाते हुए विषया-
दिमय है इसकारण ही अदोमय कहिये कार्यमें अनुमान
किये हुए भावनारूप विषयादिमय है । जो जैसा करने
वाला होता है तथा जैसे आचरण वाला होता है वह
तैसा ही होजाता है । अच्छा कर्म करने वाला अच्छा
(पितृलोक आदिमें) होता है और पाप करने वाला
निकृष्ट स्थावर आदिमें होता है । पुण्यकर्मसे पुण्यवान्
होता है और पापकर्म से पापात्मा होता है । पुण्य पाप
ही संसारका असाधारण कारण है और उसके पूर्वपक्ष-
रूप में अविद्यासे उत्पन्न हुआ काम ही संसारका असा-
धारण कारण है, यह सिद्धान्त है । बन्धमोक्षके स्वरूप
को जाननेमें चतुर पुरुष कहते हैं, कि—यह पुरुष काम-
मय ही है अर्थात् विषय आदिकी इच्छाके अनुसार
प्रतीत होता है ऐसा यह आत्मा जैसी इच्छा करता है
तैसा ही इसका निश्चय होजाता है जैसा निश्चय होता है
वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है तैसा
ही फल पाता है ॥ ५ ॥

तदेव श्लोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणैति
लिङ्गं मनो यत्र निपक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्म-
णस्तस्य यत्किञ्चिद् करोत्ययम् । तस्माल्लोका-
त्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो
ऽथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम

आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव
सन् ब्रह्माप्तेति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (एषः) यह (श्लोकः)
श्लोक है (अस्य) इसका (लिङ्गम्) लिङ्गरूप (मनः)
मन (यत्र) जिसमें (निपत्तम्) आसक्त [भवति]
होना है (तत्र) आसक्त हुआ (कर्मणा, मह) कर्म
के साथ (तदेव) उसको ही (एति) प्राप्त होता है
(अयम्) यह (इह) यहाँ (एतिष्ठ) जो कुछ (करोति)
करता है (तस्य) उस (कर्मणा) कर्मके (अन्तम्)
अन्तको (प्राप्य) पाकर (तस्मात्) तिस (लोकात्)
लोकमें (पुनः) फिर (कर्मणे) कर्म करनेके लिए (अस्यै
लोकाय) इस मनुष्य लोकमें (एति) आता है (इति)
इस प्रकार (नु) निश्चय (कामयमानः) कामना करता
हुआ [संसरति] अरण करता है (अथ और (अका-
मयमानः) कामना न करना हुआ [न संसरति] अरण
नहीं करता है (यः) जो (अकामः) इच्छारहित-काम-
नासे रहित (आसकामः) प्राप्त काम (आत्मकामः)
आत्माकी ही इच्छा वाला [अस्ति] है (तस्य) उसके
(प्राणः) प्राण (न) नहीं (उत्क्रामन्ति) उत्क्रमण करते
हैं (ब्रह्म सन्) ब्रह्म होता हुआ (ब्रह्म, एव) ब्रह्मको ही
(अप्तेति) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

(भाष्य)—इस अर्थको पुष्ट करनेवाला यह डेढ़
श्लोक है, कि-इस उभरी हुई इच्छा वालेका आत्माको
जाननेका साथसाथ मन जिस फलमें आसक्त होजाता
है, उसमें आसक्त होकर फलका आरम्भ करनेवाले
कर्मके साथ उस फलकी ओरको ही जाता है। इस फल

में आसक्त हुआ कामनावाला मनुष्य यहाँ जो कुछ करता है उस कर्मका भोगके द्वारा अन्त पा कर उस लोकमेंसे फिर इस लोकमें कर्म करनेके लिये आता है । इस प्रकार कामनावाला निःसन्देह भ्रमण करता फिरता है । इसप्रकार जाग्रत् और स्वप्न अवस्थाका सिद्धान्त रूप संसार दिखाया अब सुषुप्तिमें कदेहृण रूपके सिद्धान्तमूल स्थापनमहित मोजको करते हैं, कि-जो कामनारहित है वह संसारमें भ्रमण नहीं करता है । जो बाहरी शब्दादि विषयोंको इच्छासे रहित और अन्तः-कारणमेंकी कामनारूप इच्छासे रहित, सर्वात्मभावसे जिसको सब भोग प्राप्त हो गये हैं ऐसा प्राप्तकाम और केवल आत्माकी ही इच्छा वाला है उसके वाक् आदि प्राण, कामनाके अभावसे कर्मका अभाव हो जाने पर गमनका कारण न रहनेसे उत्क्रमण नहीं करते हैं । इस कारण जीवित दशामें ब्रह्म ही होता है और शरीरका त्याग होने पर भी ब्रह्मका ही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

तदेव श्लोको भवति-यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा
येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्याऽमृतं ते भवत्यत्र
ब्रह्म समश्नुत इति । तद्यथाहिनिल्वेयनी बल्मी
के मृता प्रत्यस्ता शयीतेनोवेदच्छं शरीरच्छं
शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव
सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको
वैदेहः ॥ ७ ॥

मन्वय और पदार्थ-(तत्) उसमें (एषः) यह (श्लोकः)
मंत्र (भवति) होता है (यदा) जब (अथ) इसके

(हृदि) हृदयमें (स्थिताः) रहने वाली (ये) जो (सर्वे) सब [(कामाः) वासनायें (प्रमुच्यन्ते) विनष्ट होजाती हैं (अथ) तब (मर्त्यः) मरण धर्म वाला (अमृतः) अविनाशी (भवति) होता है (अत्र) यहां (ब्रह्म) ब्रह्मको (समश्नुते) पाता है (इति) यह सिद्धान्त है (तत्) उसमें (यथा) जैसे (अहिनिर्व्वयनी) साँपकी कौंचुली (मृता) सर्पके शरीरमें अलग हुई (बल्मीके) बमई पर (प्रत्यस्ता) छाड़ी हुई (शयान) पड़ी रहे (एवमेव) इस प्रकार ही (इदम्) यह (शरीरम्) शरीर (शोने) पड़ा रहता है (अथ) तब (अशरारः) शरीर-रहित (अमृतः) अविनाशी (प्राणः) प्राण (ब्रह्म एव) ब्रह्म ही है (तेजः, एव) विज्ञान ज्योतीरूप ही है (सः) वह (अहम्) मैं (भगवते) आपके लिये (महम्नम्) महम्न गौएँ (ददामि) देता हूँ इति) इनप्रकार (वेदेहः) विदेहराज (जनकः) जनक (उवाच, ह) कहता हुआ ॥७॥

(भावार्थ)- ऊपर कहे हुए मोक्ष और उसके साधन के विषय में यह मंत्र है-जब इस आत्मकाम ब्रह्मबन्ता के हृदयमेंकी इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिकी कारणरूप सकल वासनायें मूल सहित विनष्ट होजाती हैं तब वह पहले मरणधर्मवाला होकर मो अब अविनाशी होजाता है और इस शरीरमें रहता हुआ भी ब्रह्मको पाजाता है अर्थात् ब्रह्मरूप होजाता है । जीवन्मुक्तके शरीर और जीवन्मुक्तके विषयमें यह दृष्टान्त है, कि-जैसे सर्पकी कौंचुली सर्पके शरीरमें जुदा होकर बमई पर सर्पकी अनात्मभावसे छाड़ी हुई पड़ी रहती है और सर्पकी उसमें अहन्ता ममता नहीं होती है, इस प्रकार ही जीवन्मुक्त का अनात्म भावसे त्यागा हुआ यह स्थूल तथा सूक्ष्म

शरीर, मरे हुएके सा सम्बन्ध रहित स्थित होता है, और यह जीबन्मुक्त भी सर्पको समान शरीरमें अहन्ता समता रहित होता है, इस कारण शरीर रहित, अविनाशी प्राण (साक्षी) लुधा आदिसे रहित ब्रह्म ही होता है और विज्ञान ज्योतिरूप ही होता है । हे याज्ञ-बलक्यजी जिसको आपने यह उपदेश दिया है ऐसा मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ, यह बात उस विदेहराज जनकने कही ॥ ७ ॥

तदेते श्लोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः
पुराणो माथ्सृष्टोऽनुवित्तो मयेव । तेन धीरा
अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वा
विमुक्ताः ॥ ८ ॥

मन्वय मार पदार्थ—(तत्) उसमें (एते) ये (श्लोकाः) श्लोक (भवन्ति) होते हैं (अणुः) अतिसूक्ष्म (विततः) विस्तारवाला (पुराणः) प्राचीन (पन्थाः) मार्ग (माम्) मुझको (सृष्टः) प्राप्त है (मया, एव) मेरे द्वारा ही (अनुवित्तः) अनुभव किया गया है ब्रह्मविदः) बुद्धिमान् (धीराः) निर्वन्द्य पुरुष (विमुक्ताः) विमुक्त हुए (इतः) इससे (ऊर्ध्वम्) अनन्तर (तेन) उस मार्गके द्वारा (स्वर्गम्) परमानन्दरूप (लोकम्) स्वप्रकाशको (अपियन्ति) पाते हैं ॥ ८ ॥

(भावार्थ)—ब्रह्मवेत्ताकी मोक्ष होती है, इस विषय में श्लोक हैं, स्थूल आदि सकल विशेषताओंसे रहित होनेके कारण अणु कहिये अतिसूक्ष्म, दुर्बिज्ञेय होनेके कारण असीम और नित्यरूप वेदसे प्रकाशित होनेके कारण प्राचीन, ऐसा एकात्ममाथ (अब्रैत) ज्ञान मार्ग

शास्त्रके द्वारा मुझे प्राप्त होगया है और मैंने विद्याका परिपाक होने पर परमफलरूपसे पाकर उसका अनुभव भी करलिया है । दूसरे भी जो बुद्धिमान् ब्रह्मों के पार होकर जीवित दशामें ही विमुक्त (जीवन्मुक्त) होगये हैं उन्होंने भी इस शरीरका पात होजानेके अनन्तर इस ब्रह्मविद्याके मार्गसे परमानन्दरूप स्वप्रकाश को पाया ॥ ८ ॥

तस्मिञ्शुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलथ्रहरितं
लोहितञ्च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति
ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तैजसश्च ॥ ६ ॥

मन्वय और पदार्थ- (तस्मिन्) उसमें (शुक्लम्) शुद्ध (नीलम्) नील (पिङ्गलम्) पीला (हरितम्) हरा (च) और (लोहितम्) लाल (आहुः) कहते हैं (एषः) यह (पन्थाः) मार्ग (ब्रह्मणा, ह) ब्रह्मवेत्ताके द्वारा ही (अनुवित्तः) निष्ठाका पहुँचाया हुआ है (तेन) उस मार्ग के द्वारा (पुण्यकृत्) पुण्यवान (च) और (तैजसः) शुद्ध सत्त्वगुणवाला (ब्रह्मवित्) ब्रह्मवेत्ता (एति) पहुँचना है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-कोई कहते हैं, कि हम ब्रह्मज्ञानरूप मोक्षमार्गमें शुद्ध ब्रह्म है, कोई कहते हैं शरदःमनुके आकाशकी समान नील है, कोई कहते हैं अग्निका ज्वालाकी समान पीला है, कोई कहते हैं वैदूर्यमणिकी समान हरा है और कोई कहते हैं जपारकफूलकी समान लाल है, परन्तु यह सब उपायनाका मार्ग है, मोक्षमार्ग नहीं है और जो रङ्ग कहे यह ब्रह्मका स्वरूप नहीं है, किन्तु आदित्यके तथा उसको पानेकी साधनरूप नादियों

के रूप हैं । इस ज्ञानमार्ग के चरमफलकी प्राप्तिरूप विष्ठा को पहुँचा हुआ तीनों एवाणाओंका त्पागी ब्रह्मण ही इस ज्ञानमार्गकी महिमाको जानना है । अन्य पुण्यवान् और शुद्धसत्त्वगुणी ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मविद्याके मार्गसे इस मोक्षको पाजाते हैं ॥ ६ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो-
भूय इव ते तमो य उ विद्यायाऽऽस्ताः ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ (ये) जो (अविद्याम्) अविद्याको (उपासते) सेवा करते हैं (अन्धम्) अदर्शनरूप (तमः) अज्ञानमें (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैं (ये) जो (विद्यायाम्) विद्यामें (रताः) आसक्त हैं (ते) वे (ततः, उ) उसमें भी (भूय इव) अधिकसे (तमः) अज्ञानान्धकारमें [प्रविशन्ति] प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥

(भावार्थ)—जो कर्मरूप अविद्याकी सेवा करते हैं वे उस अज्ञानान्धकारमें जा पड़ते हैं जिसमें आत्माका दर्शन नहीं होता अर्थात् मोह आदिमें जा पड़ते हैं, और जो उपनिषद्की उपेक्षा करके कर्मको ही प्रयोजन बनानेवाली कर्मकाण्डरूप विद्यामें ही आसक्त रहते हैं वे मानों उससे भी बढ़े हुए संसाररूप अज्ञानान्धकारमें जा पड़ते हैं ॥ १० ॥

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
ताथ्ँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वाथ्ँसोऽबुधो
जनाः ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ (अन्धेन) अज्ञानरूप (तमसा) अन्धकार करके (आवृताः) व्याप्त (ते) वे (लोकाः)

लोक (अनन्दाः, नाम) तीव्र दुःखबाले प्रसिद्ध हैं [ये] जो (अविद्यासः) अविद्यान् (अबुधः) आत्मज्ञान-शून्य (जनाः) प्राणी हैं (ते) वे (प्रेत्य) मर कर (तान्) उनको (अभिगच्छन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

(भावार्थ)-जो लोक अज्ञानरूप अन्धकारसे मरे हुए हैं वे लोक तीव्र दुःखसे मरे हुए हैं यह प्रसिद्ध है । जो मनुष्य अविद्यान् और आत्मज्ञानसे शून्य होते हैं वे मर कर उन लोकोंमें जाते हैं ॥ ११ ॥

आत्मानं वेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुमंज्वरेत् ॥ १२ ॥

सन्धय और पदार्थ (अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष (अस्मि) हूँ (इति) इसप्रकार (आत्मानम्) आत्माका (चेत) जो (विजानीयात्) जाने (किम्) क्या (इच्छन्) चाहता हुआ (कस्य) किसके (कामाय) प्रयोजनके लिये (शरीरं, अनु) शरीरके पीछे (मंज्वरेत्) संताप पावे ॥ १२ ॥

(भावार्थ)-आत्मज्ञानमें निष्ठा रखनेवालेके सकल क्लेश नष्ट होजाते हैं, यह दिग्वाते हुए कहते हैं, कि-यह परमात्मरूप पुरुष मैं ही हूँ, इसप्रकार हृदयमें रहने वाले लुधा आदिसे रहित जो कोई भित्तशुद्धि होजानेमें जानजाय तो वह सबके आत्मस्वरूप होजानेके कारण कौनसे क्लेशको चाहता हुआ और किस प्रयोजनके लिये शरीरके तापके पीछे संताप पावे? अर्थात् वह सर्वात्मदुर्शी शरीर आदिके दुःखके कारणसे दुःखी नहीं होता है १२

यस्याज्नुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन् सन्देहे

गहने प्रविष्टः । स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता
तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अस्मिन्) इस (गहने) विषम (सन्देहे) शरीरमें (प्रविष्टः) प्रवेश किया हुआ (आत्मा) आत्मा (यस्य) जिसका (अद्भुतः) प्राप्त करा हुआ (प्रतिबुद्धः) साक्षात् किया हुआ (अस्मिन्) है (सः) वह (विश्वकृत्) विश्वका कर्ता है (हि) क्योंकि (सः) वह (सर्वस्य) सबका (कर्ता) कर्ता है (तस्य) उस का (लोकः) आत्मा है (सः, उ) वह भी (लोकः, एव) आत्मा ही है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-जिसमें आध्यात्मिक आदि अनेकों अर्थ लग रहे हैं ऐसे इस विषम शरीरमें जनममें प्रतिबिम्ब रूपमें प्रवेश किये हुए मृत्युकी समान प्रविष्ट हुए आत्मा का जिनमें शान्तिके द्वारा पालिया है तथा में ब्रह्म हैं इसप्रकार अति लघुमें साक्षात्कार कर लिया है वह विद्वान् विश्वका कर्ता है, क्योंकि—वह सबका कर्ता है और आत्मामें कल्पित होनेके कारण सब प्रपञ्च उभ विद्वान्का आत्मा है तथा वह विद्वान् भी सब प्रपञ्चका आत्मा है ॥ १३ ॥

इहैव सन्तोऽथ विद्मन्द्रयं न चेदवेदिर्महती
विनष्टिः । ये तद्विदुस्मृतास्ते भवन्त्यथेतरं दुःख-
मेवाभियन्ति ॥ १४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(इह एव) यहां ही (सन्तः) होते हुए (अथ) इस (अथ) अथ (तन्) उसको (विदुः) जानते हैं (चेन्) जो (न) नहीं [विदितवन्तः] जानना [तदा] तो (अवेदिः) अज्ञानी (स्याम्) होता (गच्छती

बड़ा मारी (विनाशः) विनाश (स्यात्) होता (ये) जो (तत्) उसको (विदुः) जानते हैं (ते) वे (अमृताः) मुक्त (भवन्ति) होते हैं (अथ) और (इतरे) दूसरे (दुःखं, एव) दुःखको ही (अपिपन्ति) प्राप्त होते हैं॥

(भावार्थ)-इस शरीरमें ही हमने अज्ञानरूप निद्रा से जागकर ब्रह्मन्तको आत्मरूप जान लिया है, यदि न जाना होता तो अज्ञानी रहते और अनन्त कालके लिये जन्ममरणादिरूप बड़ी मारी मारि होजाती। जो उस ब्रह्म को जानते हैं वे मुक्त होजाते हैं और जो नहीं जानते हैं वे जन्म मरणादि रूप दुःखको ही पाते हैं १४

यदेतमनुपरयत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं

भूतमग्नस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥

अनुपरयत्यात्मानं- (यदा) जब (अनु) पीछे (एतम्) इस (आत्मानम्) आत्मा (देवम्) प्रकाशरूप (भूत-मग्नस्य) भूतमविषयत् के (ईशानम्) स्वामीको (अज्ञता) अज्ञानात् (पश्यति) देखता है (ततः) निश्चये (न) नहीं (विजुगुप्सते) निन्दा करता है ॥१५॥

(भावार्थ)-जब परमदयालु गुन्देवकी कृपाको पाकर इस प्रकाशरूप और त्रिकालके स्वामी हृदयमें स्थित आत्माका साक्षात् दर्शन करता है तब वह मवको आत्मरूपमें देखता है, इसकारण किसीकी निन्दा नहीं करता है ॥ १५ ॥

यस्मादर्वाक् सम्बत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ १६ ॥

(भावार्थ)- (सम्बत्सराः) वर्ष (अहामिः)

दिनोंके द्वारा (यस्मात्) जिससे (अर्वाक्) अथ
विषयबाला होकर (परिवर्त्तते) आधाजाई करता रहता
है (तत्) उस (ज्योतिषाम्) ज्योतियोंके (ज्योतिः)
प्रकाशक (अमृतम्) अमरण धर्मवालेको (आयु) आयु
रूपसे (देवाः, ह) प्रसिद्ध देवता (उपासते) उपासना
करते हैं ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-यह सम्बन्ध रूप काल अपने अथवा
रूप दिनरात्रियोंके द्वारा सकल कार्योंका परिच्छेद
(विभाग) करता हुआ ईश्वरसे अन्य विषयों पर ही
अपनी सत्ता चलाता रहता है, ईश्वरका परिच्छेद नहीं
कर सकता, ऐसे सूर्य चन्द्रादि ज्योतियोंके प्रकाशक,
अमरणधर्मी ईश्वरको आयुह्वय मानकर देवता इसकी
उपासना करते हैं, इसकारण आयुती कामनावालोंको
ऐसे गुणवाले ब्रह्मही उपासना करनी चाहिये ॥ १६ ॥

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मात्मनोऽमृतम् १७

गन्धर्व और पितर- यस्मिन् ; जिसमें (पञ्च) पाँच
(पञ्चजनाः) पञ्चजन (च) और (आकाशः) आकाश
(प्रतिष्ठितः) स्थित है (तमेव) उय ही (आत्मानम्)
आत्माको (ब्रह्म) ब्रह्म (अमृतम्) अमृत (विद्वान्)
जाननेवाला [अहम्] मैं (अमृतः) अविनाशी हूँ
[इति] ऐशा (मन्ये) मानता हूँ ॥ १७ ॥

(भावार्थ)-जिस ब्रह्ममें गन्धर्व, पितर, देवता,
असुर और राक्षस ये पाँच देवगण्डिये अथवा ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पञ्चजन अथवा सूर्य,
प्राण, चक्षु, श्रोत्र और घन ये पाँच स्थित हैं तथा जिस

में सूत्रान्माका आधार अव्याकृत आकाश स्थित है उस ही आत्माको ब्रह्म और अमृत जाननेवाला मैं अविनाशी हूँ ऐसा मानता हूँ ॥ १७ ॥

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं
मनसो मनो ये विदुः ते निचिन्त्युर्ब्रह्म पुराण-
मग्रथम् ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(प्राणस्य) प्राणके (प्राणम्) प्राण (उत) और (चक्षुषः) नेत्रके (चक्षुः) नेत्र (उत) और (श्रोत्रस्य) कानके (श्रोत्रम्) कान (मनसः) मनके (मनः) मन । आत्मानम्] आत्माको (ये) जो (विदुः) जानते हुए (ते) वे (अग्रथम्) सबसे पहले के (पुराणम्) प्राचीन (ब्रह्म) ब्रह्मको (निचिन्त्युः) निश्चय करने हुए ॥ १८ ॥

(भाषार्थ)-वन् आत्मा प्राणका प्राण, नेत्रका नेत्र, कानका कान और मनका मन है, जिन्होंने ऐसा जान लिया है उन्होंने प्राचीन और सबसे पहले वर्तमान ब्रह्म को निश्चितरूपसे जानलिया है ॥ १८ ॥

मनसैवाऽनुदृष्टव्यं नेह नानाजस्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानैव पश्यति १९

अन्वय और पदार्थ-(अनु) पीछे (मनसा, एव) मनके द्वारा ही (दृष्टव्यम्) साक्षात् करना चाहिये (इह) यहाँ (किञ्चन) कुछ भी (नाना) भेद (न, अस्ति) नहीं है (यः) जो (इह) यहाँ (नानाइव) संदंभा (पश्यति) देखना है (सः) वह (मृत्योः) मृत्युसे (मृत्युम्) मृत्युको (आप्नोति) पाना है ॥ १९ ॥

(मावार्थ)-गुरुसे उपदेश पानेके अनन्तर उस उप-
देशके संस्कारवाले पुरुषको मनसे ही ब्रह्मका साक्षा-
त्कार करना चाहिये, अन्य साधनसे नहीं करना चाहिये
यहाँ साक्षात् करने योग्य ब्रह्ममें वास्तवमें कुछ भी
भेद नहीं है, जो इस ब्रह्ममें भेदमा देखना है वह
जन्म लेकर मरता है और फिर बार बार जन्म लेकर
मरता है ॥ १६ ॥

एकैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम् । विरजः पर
आकाशादज आत्मा महान् ध्रुवः ॥ २० ॥

अन्वय और पदार्थ—(एकैवा, एव) एक प्रकार ही (अनु-
द्रष्टव्यम्) साक्षात् करने योग्य है (एतद्) यह
(अप्रमेयम् अप्रमेय है (ध्रुवम्) निर्विकार है (विरजः)
मलमें रहित (आकाशात्) आकाशसे (परः) पर
(अज.) जन्मरहित (आत्मा) आत्मा (महान्) बड़ा
(ध्रुवः) अविनाशी [अस्ति] है ॥ २० ॥

(मावार्थ)-क्योंकि-ब्रह्म आकाशकी समान एक
प्रकार ही श्रवणादिसे साक्षात् करने योग्य है, इनकारण
यह ब्रह्म अप्रमेय तथा निर्विकारी है । धर्माधर्मरूप मलमें
रहित, अव्याकृत रूप आकाशसे भिन्न, जन्मरहित,
सबका आत्मा, महान् और अविनाशी है ॥ २० ॥

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानु-
ध्यायाद्ब्रह्मच्छब्दान् वाचो विग्लापनं हि
तदिति ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ—(धीरः) बुद्धिमान् (ब्राह्मणः)
सुमुक्त (तमेव) उसको ही (विज्ञाय) जानकर (प्रज्ञाम्)

प्रज्ञाको (कुर्वीत) करे (बहून्) बहुतसे (शब्दान्)
शब्दोंको (न) नहीं (अनुध्यायात्) चिन्तन करे (हि)
क्योंकि (तत्) वह (वाचः) वाणीको (विग्लापनम्)
श्रमदेना है (इति) ऐसा जाने ॥ २१ ॥

(भावार्थ)-बुद्धिमान् मुमुक्षु पुरुष उम आत्माको
ही शास्त्र और उपदेशसे जानकर, स्वरूपका साक्षात्कार
रूप प्रज्ञाको प्राप्त करे, बहुतसे शब्दोंका अर्थात् बहुतसे
ग्रन्थोंका पारायण न करता रहे, क्योंकि बहुतसे शब्दोंको
पढ़ना तो वाणियोंका निरर्थक परिश्रम ही देना है ॥ २१ ॥

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः
प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्मिन्मिच्छेते
सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः न न
साधुना कर्मणा भूयान्तो एवाऽसाधुना कनी-
यानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष
सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदा-
ऽनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन
तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्ये-
तमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्त्येत-
द्धस्म वै तत्पूर्वं विद्वाथ्सः प्रजां न कामयन्ते
किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक
इति ते ह स्म पत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च
लोकैपणायाश्च व्युत्थायाऽथ भिक्षाचर्यं चरन्ति
या ह्येव पत्रैपणा सा वित्तैपणा या वित्तैपणा सा

लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः । स एष
नेति नेत्यात्माऽगृह्ये न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि
शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न
रिष्यत्येतमु हैवैते न तस्त इत्यतः पापमकस्व-
मित्यतः कल्याणमकस्वमित्युभे उ हैवैष एते
तरति नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(वै) प्रसिद्ध (सः) वह (एषः)
यह (आत्मा) आत्मा (महान्) बड़ा (अजः) अज-
न्मा है (यः) जो (अयम्) यह (विज्ञानमयः) विज्ञा-
नमय (प्राणेषु) प्राणोंके समीपमें है (यः) जो (एषः)
यह (अन्तर्हृदये) हृदयके भीतर (आकाशः) आकाश
है (अस्मिन्) उसमें (शंते) स्थित है (सर्वस्य, वशी)
सबको वशमें रखनेवाला (सर्वस्य) सबका (ईशानः)
नियामक (सर्वस्य) सबका (अधिपतिः) पालन कर्त्ता
है (जः) वह (साधुना) शास्त्रमें विहित (कर्मणा)
कर्मके द्वारा (मृगान्) बड़ाहुआ (न) नहीं (असा-
धुना) निषिद्ध कर्मके द्वारा (कनीयान्, एव) निकृष्ट
मी (न) नहीं [भवति] होता है (एषः) यह (सर्वस्य)
सबका (ईश्वरः) नियामक है (एषः) यह (मृताधि-
पतिः) मृतोंका स्वामी है (एषः) यह (मृतपालः)
मृतोंका रक्षक है (एषः) यह (एषाम्) इन (लोका-
नाम् लोकोंका (असंभेदाय) सांकर्य न होनेके लिये
(विधरणः) व्यवस्था रखनेवाला (सेतुः) सेतुरूप है
(ब्राह्मणाः) द्विज (तम्) उस (एतम्) इसको (वेदा-
नुषन्नेन) वेदके नित्य स्वाध्यायके द्वारा (यज्ञेन) यज्ञ

के द्वारा (दानेन) दानके द्वारा (अनाशकेन) निष्काम-
 भावसे किये हुए (तपसा) तपके द्वारा (विविदिषन्ति)
 जानना चाहते हैं (एतं, एव) इसको ही (विदित्वा)
 जानकर (मुनिः) योगी (भवान्) होता है (एतम्,
 एव) इस ही (लोकम्) लोकको (इच्छन्तः) चाहते हुए
 (प्रव्राजिनः) मुमुक्षु पुरुष (प्रव्रजन्ति) कर्मोंको सर्वथा
 त्याग देने हैं (तन्) सो (एतत्) यह (व, ह) प्रसिद्ध
 ही है (पूर्वं) पहले (विद्याम्) आत्मज्ञानी (प्रजाम्)
 प्रजाको (न) नहीं (कामयन्तः, स्म) चाहते हुए (येषाम्)
 जिन (नः) हमारा (अयं, आत्मा) यह आत्मा (अयं
 लोकः) यह पुरुषार्थ है [तं, वयम्] वे हम (प्रलया)
 प्रजाके द्वारा (किम्) क्या (करिष्यामः) करेंगे, इति,
 ह) इस कारणसे ही (तं) वे (पुत्रैषणायाः, च) पुत्रकी
 अभिलाषामे भी (वित्तैषणायाः, च) धनकी अभिलाषा
 से भी (लोकैषणायाः, च) पतिष्ठाकी अभिलाषामे भी
 (व्युत्थाव) वित्तकी वृत्तिको हटाकर (अथ) अनन्तर
 (भित्ताचर्यम्) भित्ताके लिये विचरण (चरन्ति, स्म)
 करते हुए (या) जां (हि) प्रसिद्ध (पुत्रैषणा) पुत्रकी
 वासना है (सा, एव) वह ही (वित्तैषणा) धनकी
 वासना है (या) जो (वित्तैषणा) धनकी वासना है
 (सा) वह (लोकैषणा) लोकप्रसिद्धिकी वासना है
 (एते) ये (उभे, हि) दोनों ही (एषणं, एव) वासना
 ही (भवतः) हैं (सः) वह (एषः) यह (नेति, नेति)
 उपाधियोंका निषेध करके कहा हुआ (आत्मा) आत्मा
 (अगृह्यः) ग्रहण करनेयोग्य नहीं है (हि) क्योंकि
 (न) नहीं (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है (अशीर्यः)
 अपक्षयसे रहित हैं (हि) क्योंकि (न) नहीं (शीर्यते)

अपचीण होता है (असङ्गः) असङ्ग है (हि) क्योंकि (न) नहीं (सज्यते) सम्बद्ध होता है (असितः) बन्धनरहित है (न) नहीं (व्यथते) व्यथा पाता है (न) नहीं (रिष्यति) विवष्ट होता है (इत्यतः) इस कारणसे (पापम्) पापको (अकारणम्) करताहुआ (इत्यतः) इसकारणसे (कन्याणम्) शुभशर्मको (अकारणम्) करताहुआ (एते, इ) ये प्रसिद्ध (एतम्, उ, इ) इस परमात्मरूपको (न) नहीं (तरतः) व्याप्त होते हैं (एषः) यह (एते, उमे, उ, इ) इन दोनोंको ही (तरति) पार होजाता है (एतम्) इसको (कृताकृतं) किया हुआ और न किया हुआ (न) नहीं (तपतः) सुप्ताप देते हैं ॥ २२ ॥

(आचार्य)—वह जो उपातिमैव ब्राह्मणं' कलाहुआ महान् अजन्मा आत्मा है, जो कि-विज्ञानमय कल्पिते बुद्धिकी वृत्तिके अगुनार धरीन होलेयाका इन्द्रियोंके मध्यमें रहता है और जो इन्द्रियोंकी आशय मूल अण्वाकृत आकाशमें बुद्धि आदिके साक्षिरूपसे स्थित है वह इन्द्र आदि सबको पक्षमें रखनेवाला सब का नियामक और सबका पालन करनेवाला है । वह शास्त्रविहित कर्ममें मग्न नहीं पाता और शास्त्रमें निषिद्ध अशर्म कर्मके द्वारा अधमता नहीं पाता है, क्योंकि वह शर्म आदि सबका नियामक है, स्थावर जङ्गल सकल मूर्तोंका प्रेरक है तथा इन उत्पन्न हुए मूर्तों का रक्षक है और वह विद्वान् इन मू आदि लोकोंमें सांकर्य (घोलमेल) न होजाय, इसलिये वावस्था रखनेवाला संतुरूप है । बिज ऐसे इस उपनिषद्में वर्णन कियेहुए पुरुषको नित्यके स्वाध्यायरूप येंदाबुधधनसे,

द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञसे, श्रद्धा आदिके साथ किये हुए दानसे और फलकी इच्छाके त्यागरूप-नाश न करनेवाले तपसे जानना चाहते हैं । इन कहेहुए उपायोंसे बुद्धिकी शुद्धि होकर आत्मस्वरूपसे जाननेकी अभिलाषा होने पर श्रवण मनन आदिके क्रमसे मंत्र ब्राह्मणमें कहेहुए इस आत्माको जानकर योगी होजाता है । इस आत्मारूप लोकको ही जानना चाहते हुए सुमुत्तु पुरुष सकल कर्मों को त्याग देते हैं । सब कर्मोंको त्यागनेमें यह स्पष्ट कारण प्रसिद्ध ही है । पहले आत्मज्ञाना यज्ञ (मन्तान) को नहीं चाहते थे । उन्होंने क्रमसे तीनों लोकोंके साधनरूप पुत्र कर्म और अग्निवियाका अनुष्ठान नहीं किया । हमारा पुरुषाथ तो यह नित्य समीप क्षुण्णरहित आत्मा ही है, हम पुत्रादिरूप प्रजाको लेकर क्या करेंगे ? हम अभि-
 प्रायसे उन्होंने पुत्रवासना, द्रव्यवासना और लोकवासना से चित्तको हटा लिया और श्रवण आदिसे अवकाश मिलने पर शरीरकी स्थितिके लिये भिन्नार्थ विचरते रहे जां पुत्रवासना है वही साधनरूप होनेसे द्रव्यवासना है और जां द्रव्यवासना है वही लोकवासना है । तथापि साधन साध्यके भेदसे ये द्रव्यवासना और लोकवासना दो ही हैं । नेति नेति कहकर सकल उपाधियोंके निषेध के द्वारा कहा हुआ आत्मा इन्द्रियोंके और अन्तःकरण के द्वारा ग्रहण नहीं कियाजाता, इसलिये उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अपक्षयसे रहित है इसकारण उसका क्षय नहीं होता । अमङ्ग है, इसकारण उसका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं होता है । बन्धनरहित है इसकारण उसको न बंधा होती है और न उसका नाश

होता है । यह देहसबन्धी अज्ञानके कारण राग द्वेषमें पड़कर, मैंने पाप किया है इसलिये मुझे नरक होगा । ऐसा खेद तथा फलकी इच्छासे मैंने यज्ञ आदि शुभकर्म किया है इसकारण मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा यह हर्ष आत्मज्ञानीको नहीं होता है । यह ब्रह्मज्ञानी इन पाप पुण्यरूप दोनों कर्मोंके अवश्य ही पार होजाता है, इसकारण ही इस ब्रह्मवेत्ताको किया हुआ या न किया हुआ नित्य आदि कर्मका अनुष्ठान इष्टफल नहीं देता है और प्रत्यवाय आदि होजाने पर सन्ताप भी नहीं देता है ॥ २२ ॥

तदेतदृचाऽभ्युक्तम् । एष नित्यो महिमा ब्राह्मण-
स्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान् तस्यैव
स्यात् पदविन्नं विदित्वा न लिप्यते । कर्मणा
पापकेनति । तस्मादेवम्विच्छान्तो दान्त उपर-
तस्ति तित्तुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मानं पश्यति
सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं
पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं
तपति विषापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो
भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्प्राडेनं प्रापितोऽसीति
होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्
ददामि मा चाऽपि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥

मन्वय और पदार्थ-(तत्) सो (एतत्) यह (ऋचा)
मंत्रने (अभ्युक्तम्) कहा है (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मवेत्ताका
(एषः) यह (महिमा) महिमा (नित्यः) सदा रहता

है (कर्मणा) कर्मसे (न, वर्धते) बढ़ता नहीं है (कनी-
 यान्) कम (नो) नहीं होता है (तस्य, एव) उसका
 ही (पश्यित्) स्वरूपको जाननेवाला, (ह्यात्) होय
 (तम्) उसको (विदित्वा) जानकर (पापकेन, कर्मणा)
 पापकर्मसे (न, क्षिप्यते) जिस नहीं होता है (इति)
 ऐसा है । (तस्मात्) तिससे (एवंविन्) ऐसा जानने-
 वाला (शापः) बाहरी इन्द्रियोंके व्यापारसे उपरत
 (दान्यः) अन्तःकरणको धर्ममें रखनेवाला (उपरतः)
 उपवासोंसे रहित (तिनित्तुः) सहनशील (समाहितः)
 एकाग्र चित्तवाला (भूषा) षोडश (आत्मनि, एव)
 कार्यकरणसंघातमें ही (आत्मानम्) चेतनपुरुषको
 (पश्यति) देखता है (सर्वम्) सर्वस्व (आत्मानम्)
 आत्माको (पश्यति) देखता है (एनम्) इसको
 (पाप्मा) पाप (न) नहीं (पश्यति) जानता है (सर्वम्)
 सब (पाप्मानम्) पापको (तस्य) काँधजाला है (एनम्)
 इसको, (पाप्मा) पाप (न) नहीं (तस्य) सम्यक्
 देता है (सर्वम्) सब (पाप्मानम्) पापको (तस्य)
 सम्यक् देता है (विद्याः) पापरहित (विरजः) निर्मल
 (अविचिकित्पः) अज्ञानशून्य (ब्रह्मणः) ब्रह्मवेत्ता
 (मवति) होता है (एषा) यह (ब्रह्मलोकः) ब्रह्मरूप
 लोक है (सद्भाट्) हे राजन् (एनम्) इसको (प्राणितः,
 अग्नि) प्राप्त करायागया है (इति) ऐसा (याज्ञबल्क्यः
 ह) प्रसिद्ध याज्ञबल्क्य (प्रयाच) कहते हुए (सः) वह
 (अहम्) मैं (नगच्छते) आपके लिये (विदेहान्) विदेह-
 देशोंको (ददामि) देता हूँ (न) और (सह) साथ
 मैं (दास्यामि) दानकर्मके लिये (माम्, अपि) अपने
 व्यापको भी [ददामि] देता हूँ (इति) ऐसा कहा २३

(भावार्थ)—यह ब्राह्मणमें कहा हुआ वस्तुतत्त्व मंत्र में भी कहा है । ब्रह्मज्ञानीका यह स्वरूपमूल महिमा स्वामात्रिकरूपसे नित्य है, इसलिये यह शुभ कर्मसे बढ़ता नहीं है और अशुभकर्मसे घटता नहीं है, इसलिये मुमुक्षुको इस महिमाका स्वरूप जानना चाहिये । महिमाको जाननेवाला धर्मअधर्मरूप पापकर्मसे छिन्न नहीं होता है । आत्माका ऐसा महिमा है इसलिये आत्मा कर्मके और कर्मफलके संबन्धसे रहित है, ऐसा परोक्षरूपसे जाननेवाला बाहरी इन्द्रियोंके व्यापारसे उपराम पायाहुआ शान्त, जिसके अन्तःकरणकी मृग्णा निवृत्त होगयी है परन्तु शान्त, उपरान्त कहिये पृथ्वीपणा विक्षेपणा और लोकैपणाको त्यागनेवाला, तिनित्तु कहिये जिसमें प्राणान्त न होजाय ऐसे क्षीणोपणादि घन्दकों महिम करनेवाला और आत्मानें एकाग्रता रखनेवाला होकर इस शरीरमें ही प्रत्यक्ष चेतनका साक्षात्कार करता है, सर्वरूप आत्माको ही देखता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखता है । इसप्रकार आत्माको देखनेवाले इस ब्रह्मज्ञानीको धर्म अधर्मरूप पाप नहीं लगता है, क्योंकि यह सकल पापोंको आत्मभावसे जाँवजाता है । इसको क्रिया हुआ और न क्रिया हुआ नित्यकर्म पाप अपने फलकी उत्पत्तिसे सन्ताप नहीं देता है, क्योंकि यह सकल पापको सर्वान्तदर्शनरूप अग्निसे मत्स्य कर डालता है । इसलिये ही वह धर्म अधर्मरूप पापसे रहित, कामरूप मलसे रहित और छिन्न होगये हैं संशय जिसके ऐसा मैं सर्वात्मा परब्रह्म हूँ ऐसी निश्चित मतिवाला इस अवस्थामें मुख्य ब्रह्मवेसा होजाता है । हे चक्रवर्ती राजसु ! यह ब्रह्मरूप लोक है, यही तुमको प्राप्त कराया

है, ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, तब इस पर राजाने कहा कि-इस प्रकार आपने जिसको ब्रह्मभाव पर पहुँचाया है ऐसा मैं आपको अपने विदेहदेश और साथमें विदेह-देशके लोगों सहित अपनेको भी दासकी समान सेवा करनेके लिये अर्पण करता हूँ ॥ २३ ॥

स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो
विन्दते वसु य एवं वेद ॥ २४ ॥

अन्वय और पदार्थ- (सः) वह (एषः) यह (वै) प्रसिद्ध (महान) बड़ा (अजः) अजन्मा (आत्मा) आत्मा (अन्नादः) अन्नका मक्षण करनेवाला (वसु-दानः) धनका देनेवाला है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है [सः] वह (वसु) धनको (विन्दते) पाता है ॥ २४ ॥

(भावार्थ)-जो राजा और मुनिके संवादमें कहे हुए इस महान्, प्रसिद्ध अजन्मा आत्माको सकल मृतोंमें रहकर सकल अन्नोका मक्षक और धनका दाता है, ऐसा जानता है और अहंग्रहमें इसकी उपासना करता है वह प्रदीप्त जठराग्निवाला होता है और गौ घोड़े आदि धनको पाता है ॥ २४ ॥

स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमृतोऽभयो
ब्रह्माभयं ब्रह्माभयश्चि वै ब्रह्म भवति य एवं
वेद ॥ २५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(वै) प्रसिद्ध (सः) वह (एषः) यह (महान्) परिच्छिन्न करनेवाली उपाधिसे रहित (अजः) जन्मरहित (आत्मा) आत्मा (अजरः) जरा-रहित (अमरः) मरणरहित (अमृतः) जिसमें जड़मूल

से अभाव होजाय ऐसे नाशसे रहित (अमयः) निर्मय (ब्रह्म) ब्रह्म है (अमयम्) मयशून्य (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा (वै) प्रसिद्ध है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (हि) निश्चय (अमयं, ब्रह्म, वै) निर्मय ब्रह्म ही (भवति) होता है ॥ २५ ॥

(भावार्थ)-वह प्रसिद्ध, परिच्छिन्न करनेवाली उपाधिसे रहित, जन्मरहित आत्मा प्राणत्यागरूप मरणसे रहित, जिसमें वंशपरम्परा नहीं चलती ऐसे नाशसे रहित, मयकी हेतु अविद्याके नाश होजानेके कारण निर्मय तथा मन्य ज्ञान आनन्दरूप ब्रह्म है । ब्रह्म निर्मय है यह भिन्नान्त शास्त्रमें और लोकमें प्रसिद्ध है । इस कहेंहुए आत्मा जो ऐसा निर्मय रूप ब्रह्म जानता है वह निःसन्देह निर्मयरूप ब्रह्म ही होजाता है अर्थात् मुक्त होजाता है ॥ २५ ॥

चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्थे ब्राह्मणे समाप्तम् ।

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुर्मैत्रेयी च कात्यायनी च तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद् वृत्तमुपाकरिष्यन् ॥१॥ मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन् वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं कस्वाणीति ॥२॥

मन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (याज्ञवल्क्यस्य, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यकी (मैत्रेयी) मैत्रेयी (च) और (कात्यायनी, च) कात्यायनी भी (द्वे) दो (भार्ये) स्त्रियों (बभूवतुः) थीं (तयोः) उन दोनोंमें (मैत्रेयी,

ह) प्रसिद्ध मैत्रेयी (ब्रह्मवादिनी) ब्रह्मका कथन करने के स्वभाववाली (यभूष) थी (तर्हि) तो (कात्यायनी) कात्यायनी (स्त्रीयज्ञा, एष) स्त्रियोंकीसी बुद्धिवाला ही [यभूष] थी (अथ) अनन्तर (याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (अन्वत्) दूसरे (वृत्तम्) बर्साव को (उपाकरिष्यन्) ग्रहण करना चाहते हुए (अरे मैत्रेयि) हे मैत्रेयी ! (अहम्) मैं (अस्मात्) इस (स्थानात्) स्थानसे (ये) निश्चय (पत्रजिष्यन्) संन्यास लेनेवाला (अस्मि) हूँ (इत्त) अनुमति दे (ते) तेरा (अनया, कात्यायन्या) इस कात्यायनीके साथ (अग्नं, करवाणि) बिमाग करदूँ (इति) ऐसा (याज्ञवल्क्यः) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (उवाच) बोले ॥ १ ॥ २ ॥

(भावार्थ) संन्यास सहित आत्मज्ञान मोक्षका कारण है, इसकारण उपदेशके अनन्तर प्रतिज्ञा किये हुए अर्थको दृष्टान्तरूपसे दिखाने हैं, कि—याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी और कात्यायनी नामकी दो स्त्रियें थी, उन दोनोंमें मैत्रेयी तो ब्रह्म विचारमें लगी रहती थी, परन्तु कात्यायनी सांसारिक स्त्रियोंकीसी बुद्धि रखती थी, गृहस्थीके कामकाजमें निपुण थी । कुछ समयके अनन्तर याज्ञवल्क्यने गृहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्रममें प्रवेश करना चाहा और और अपनी जेठी स्त्री मैत्रेयी से कहनेलगे कि-अरी मैत्रेयी ! मैं अब गृहस्थको छोड़ कर संन्यास धारण करना चाहता हूँ, इसलिये तू मुझे अनुमति दे, तेरी इच्छा हो तो तेरा इसदूसरी स्त्री कात्यायनीके धनमेंसे बिमाग करदूँ ? ॥ १ ॥ २ ॥

सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा

पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां न्वहं तेनाऽमृता
ऽहोऽनेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोप-
करणवतां जीवितं तथैव ते जीवितञ्च स्यादमृ-
तत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(मगोः) हे मगधन् (यत्) जो
(तु) कदाचित् (वित्तेन) धनसे (पूर्णा) मरीहूई
(इयम्) यह (सर्वा) सब (पृथिवी) भूमि (मे) मेरी
(स्यात्) हो (तु) तो (तेन) उससे (अहम्) मैं
(अमृता) अविनाशी (स्याम्) होऊँ (आहो) या
(न) नहीं (इति) ऐसा (सा) वह (ह) प्रसिद्ध
(मैत्रेयी) मैत्रेयी (उवाच) बोली (न) नहीं (इति)
ऐसा (याज्ञवल्क्यः) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य (उवाच)
बोला (यथा) जिस प्रकार (एव) प्रसिद्ध (उपकरण-
वताम्) साधनसम्पत्तिवालोंका (जीवितम्) जीवन
(भवति) होता है (तथा, एव) तैसा ही (ते) तेरा
(जीवितम्) जीवन (स्यात्) होगा (तु) परन्तु
(वित्तेन) धनके द्वारा (अमृतत्वस्य) मोक्षकी (आशा)
आशा (न) नहीं (अस्ति) है (इति) यह सूचित
किया ॥ ३ ॥

(मावार्थ)—यह बात सुनकर मैत्रेयीने ब्रूभा, कि-हे
मगधन् ! यदि कदाचित् धनसे मरीहूई यह संपूर्ण
पृथिवी भी मुझे मिलजाये तो मैं उससे अविनाशी हो-
जाऊँगी या नहीं ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा,
कि-जिसप्रकार साधन सामग्रीवाले गृहस्थोंका जीवन
सुखके प्राप्त करानेवाले सांसारिक मोगोंसे युक्त होता

(४५८)

श्रीशुक्लयजुर्वेदीया-

है तैसा ही तेरा भी जीवन सुखभोगमें खीनजायगा,
धनसे या धनसाध्य कर्मसे कमी मांछकी तो आशा ही
नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥

सा होवाच भैत्रेयी येनाऽहं नाऽमृता स्यां किमहं
तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहीति ४

अन्वय और पदार्थ- येन) जिससे (अमृता) अवि-
नाशी (न) नहीं (स्वाम्) होऊँ, तेन) उससे (अहम्)
मैं (क्रिम्) क्या (कुर्याम्) करूँ (भगवान्) आप
(यत्) जो (एव) निश्चय रूपसे (वेद) जानते हैं
(तत् एव) वही (मे) मेरे अर्थ (ब्रूहि) कहिये (इति)
ऐसा (सा) वह (ह) प्रसिद्ध (भैत्रेयी) भैत्रेयी
(उवाच) बोली ॥ ४ ॥

(साधार्थ) जिससे मैं अविनाशी नहीं हो सकती
उस धनको लेकर मैं अपना कौनसा प्रयोजन सिद्ध
करूँगी ? आप जिसको निश्चय मांछका साधन जानते हों
वही मुझे बताइये यह उत्तर भैत्रेयीने दिया ॥ ४ ॥

स होवाच यात्रवल्क्यः प्रिया वै मृत्यु नो
भवता मती प्रियमवृधद्धन्त तर्हि भवत्येतद्व्या-
ख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निध्या-
सस्वेति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ- (भवती) नृ (नः) हमारी (प्रिया)
प्यारी (सती) पतिव्रता (प्रियं, वै) प्रियको ही (अवृ-
धत्, मृत्यु) निःसन्देह बढ़ाती हुई (हन्त) मैं प्रसन्न हूँ
(सस्वति) हे प्रिये ! (एतत्) यह (ते) तेरे लिये (व्या-

ख्यास्यामि) विस्तारसे कहूँगा (तु) परन्तु (व्याचक्षा-
णस्य) व्याख्या करनेवाले (मे) मेरे [कथनम्] कथन
को (निदिग्धासख) ध्यान देकर समझ (इति) ऐसा
(सः) वह (याज्ञवल्क्यः, ह) प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य
(उवाच) कहते हुए ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-याज्ञवल्क्यने कहा, कि-हे मैत्रेयी ! तू
अबसे पहले मी मेरी प्रियतमा पतिव्रता पत्नी थी और
हम समय मी मैं तेरे इस उत्तम विचारसे बड़ा प्रसन्न
हूँ इसलिये यदि तुझे मोक्षका साधन जाननेकी इच्छा
है तो मैं तुझसे मोक्षका साधन कहता हूँ, तू धित्तको
सावधान करके मेरे कथनको सुन ॥ ५ ॥

स होवाच न वा श्रेयस्युः कामाय पतिः प्रियो
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न
वा श्रेयायाये कामाय जाया प्रिया भवत्या-
त्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा
श्रेयपुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्म-
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा श्रेय
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु
कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा श्रेय पशूनां
कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
पशवः प्रिया भवन्ति । न वा श्रेय व्रह्मणः
कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म
प्रियं भवति । न वा श्रेय क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति

न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति ।
 न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न
 वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा
 अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति ।
 न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
 अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामित-
 व्यो नैत्रेय्यात्मानि खल्वगे दृष्टे श्रुते मते विज्ञान
 इदं सर्वं विदितम् ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अरे, इ) दण्ड प्रसिद्ध (उवाच)
 बोला (अरे) अरी मैत्रेयी ! (वै) प्रसिद्ध है, कि (परन्तुः,
 कामाय) पतिके प्रयोजनके लिये (पतिः, प्रियः, न,
 भवति) पति प्यारा नहीं होता है (तु) परन्तु (आ-
 त्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (पतिः, प्रियः
 भवति) पति प्यारा होता है (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध
 है कि (जायायै, कामाय) स्त्रीके प्रयोजनके लिये
 (जाया, प्रिया, न, भवति) स्त्री प्यारी नहीं होती है
 (तु) परन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजन
 के लिये (जाया, प्रिया, भवति) स्त्री प्यारी होती है ।

(अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि (पुत्राणां, कामाय) पुत्रोंके प्रयोजनके लिये (पुत्राः, प्रियाः, न भवन्ति) पुत्र प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (पुत्राः, प्रियाः, भवन्ति) पुत्र प्यारे होते हैं । (अरे) अरी (वै) लोकमें प्रसिद्ध है, कि (वित्तस्य, कामाय) धनके प्रयोजनके लिये (वित्तं, प्रियं, न, भवति) धन प्यारा नहीं होता है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (वित्तं, प्रियं, भवति) धन प्यारा होता है (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि (पशूनां कामाय) पशुओंके प्रयोजनके लिये (पशवः, प्रियाः, न, भवन्ति) पशु प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (पशवः, प्रियाः, भवन्ति) पशु प्यारे होते हैं (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है कि (ब्रह्मणः, कामाय) ब्राह्मणजातिके प्रयोजनके लिये (ब्रह्म, प्रियं, न, भवति) ब्राह्मणजाति प्यारी नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (ब्रह्म, प्रियं, भवति) ब्राह्मणजाति प्यारी होती है । (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है कि (क्षत्रस्य, कामाय) क्षत्रियके प्रयोजनके लिये (क्षत्रं, प्रियं, न, भवति) क्षत्रियजाति प्रिय नहीं होती है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (क्षत्रं, प्रियं, भवति) क्षत्रियजाति प्यारी होती है (अरे) अरी (वै) लोकमें प्रसिद्ध है कि (लोकानां, कामाय) लोकोंके प्रयोजनके लिये (लोकाः, प्रियाः, न, भवन्ति) लोक प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये

(लोकाः, प्रियाः, भवन्ति) लोक प्यारे होते हैं (अरे) अरी (वै) लोकमें प्रसिद्ध है, कि (देवानां, कामाय) देवताओंके प्रयोजनके लिये (देवाः, प्रियाः, न, भवन्ति) देवता प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (देवाः, प्रियाः, भवन्ति) देवता प्यारे होते हैं (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि (वेदानां, कामाय) वेदोंके प्रयोजनके लिये (वेदाः, प्रियाः, न, भवन्ति) वेद प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (वेदाः, प्रियाः, भवन्ति) वेद प्यारे होते हैं । (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि- (भूतानां, कामाय) भूतोंके प्रयोजनके लिये (भूतानि, प्रियाणि, न, भवन्ति) भूत प्यारे नहीं होते हैं (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति) भूत प्यारे होते हैं । (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि (सर्वस्य, कामाय) सबके प्रयोजनके लिये (सर्वं, प्रियं, न, भवन्ति) सब प्यारा नहीं होता है (तु) किन्तु (आत्मनः, कामाय) आत्माके प्रयोजनके लिये (सर्वं, प्रियं, भवन्ति) सब प्यारा होता है (अरे) अरी (वै) प्रसिद्ध है, कि- (आत्मा) आत्मा (दृष्टव्यः) देखना चाहिये (श्रोतव्यः) सुनना चाहिये (मन्तव्यः) मनन करना चाहिये (निदिध्यामितव्यः) निश्चयपूर्वक ध्यान करना चाहिये (अरे, मंत्रंधि) अरी मंत्रं धी (ग्वलु) निश्चयके साथ (आत्मनि) आत्माके (दृष्टे) देखने पर (श्रुते) सुनने पर (मन्ते) मनन करने पर (विज्ञाने) विशेषरूप से जान लेने पर (इदम्) यह (सर्वम्) सब (विदितम्) जाना हुआ [भवन्ति] होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-मोक्षके साधन आत्मज्ञानके अङ्गमत्त वैराग्यका उपदेश करने की इच्छासे याज्ञवल्क्यजीने कहा कि-अरी मैत्रेयी ! लोकमें प्रसिद्ध है, कि-पतिके प्रयोजनके लिये पति प्यारा नहीं होता है, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्यारा होता है । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्यारा नहीं होती है, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये स्त्री प्यारी होती है । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पुत्र प्यारे होते हैं । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-धनके प्रयोजनके लिये धन प्यारा नहीं होता है, किन्तु आत्माकी प्रीतिके लिये धन प्यारा होता है । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-पशुओंके प्रयोजनके लिये पशु प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माकी प्रीतिके लिये पशु प्यारे होते हैं । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-ब्राह्मणजातिके प्रयोजनके लिये ब्राह्मणजाति प्यारी नहीं होती है, किन्तु आत्माके कारणसे ब्राह्मणजाति प्यारी होती है । अरी ! प्रसिद्ध है, कि-क्षत्रियजातिके प्रयोजनके लिये क्षत्रियजाति प्यारी नहीं होती है, किन्तु आत्माकी प्रीतिके कारण क्षत्रिय जाति प्यारी होती है । अरी मैत्रेयी ! प्रसिद्ध है, कि-स्वर्गादि लोकोंके प्रयोजनके लिये स्वर्गादि लोक प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माकी प्रीतिके कारणसे स्वर्गादि लोक प्यारे होते हैं । अरी मैत्रेयी ! प्रसिद्ध है कि-देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माकी प्रीतिके-निमित्तसे ही देवता प्यारे होते हैं । अरी मैत्रेयी ! प्रसिद्ध है, कि-वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये वेद प्यारे होते हैं । अरी मैत्रेयी !

प्रसिद्ध है, कि-पृथिवी आदि भूतोंके प्रयोजनके लिये मृत प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये मृत प्यारे होते हैं । अग्नी मैत्रेयी ! अन्य सबोंके प्रयोजन के लिये अन्य सब प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये अन्य सब प्यारे होते हैं । इसप्रकार अन्यत्र जा कुछ प्रीति है वह आत्मसुखका साधन होने के कारण गौणी प्रीति है और आत्मामें तो मुख्य प्रीति है, इसकारण अग्नी मैत्रेयी ! परमप्रेमके स्थान आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये आचार्य और शास्त्रमें सुनना चाहिये, युक्तियोंसे मनन करना चाहिये और निश्चयके साथ ध्यान करना चाहिये । अग्नी मैत्रेयी ! हम आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन, और निदिध्यासन (यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है इस प्रकार निश्चय) होजाने पर यह कल्पित सब उक्त विदित होजाता है ॥ ६ ॥

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं
 परादाद्योऽन्यत्रात्मनो क्षत्रं वेद लोकास्तं परा-
 दुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान् वेद देवास्तं परा-
 दुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान् वेद वेदास्तं परादुर्योऽ-
 न्यत्रात्मनो वेदान् वेद भूतानि तं परादुर्योऽ-
 न्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परादाद्योऽ-
 न्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका
 इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदथ्सर्वं
 यद्यमात्मा ॥ ७ ॥

अ.व.प. और पदार्थ-(यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आ-

आत्मासे अन्यत्र (ब्रह्म) ब्राह्मणजातिको वेद) जानता है (तम्) उसको (ब्रह्म) ब्राह्मणजाति (परादात्) दूर करती है (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (क्षत्रम्) क्षत्रियजातिको (वेद) जानता है (तम्) उसको (क्षत्रम्) क्षत्रियजाति (परादात्) दूर करती है (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (लोकान्) लोकोंको (वेद) जानता है (तं, लोकाः, परादुः) उसको स्वर्गादि लोक दूर करते हैं (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (देवान्, वेद) देवताओंको जानता है (तं, देवाः, परादुः) उसको देवता दूर कर देते हैं (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (वेदान्, वेद) वेदोंको जानता है (तं वेदाः परादुः) उसको वेद दूर करते हैं (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (मृतानि, वेद) मृतोंको जानता है (तं, मृतानि, परादुः) उसको मृत दूर कर देते हैं (यः) जो (आत्मनः, अन्यत्र) आत्मासे अन्यत्र (सर्वं, वेद) सबको जानता है (तं, सर्वं, परादात्) उसको सब दूर कर देते हैं (यत्) जो (अयम्) यह (आत्मा) आत्मा है (इदम्) यह (ब्रह्म) ब्राह्मणजाति (इदं क्षत्रम्) यह क्षत्रियजाति (इमे, लोकाः) ये लोक (इमे देवाः) ये देवता (इमे वेदाः) ये वेद (इमानि, मृतानि) ये मृत (इदं, सर्वम्) यह सब [अस्ति] है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-जो ब्राह्मण ब्राह्मणजातिको अपनेसे विलग जानता है उसको ब्राह्मणजाति, यह हमें अपना नहीं समझना ऐसा जानकर अपनेसे दूर कर देती है ।

जो क्षत्रियजातिको अपनेसे बिलग देखता है उसको क्षत्रियजाति दूर कर देती है । जो स्वर्गादि लोकोंको अपने आत्मासे जुदे जानता है उसको स्वर्गादि लोक दूर कर देते हैं । जो देवताओंको आत्मासे बिलग जानता है उसको देवता दूर कर देते हैं । जो वंदोंको आत्मासे जुदे जानता है वेद उसको उपेक्षा करते हैं । जो भूतोंको आत्मासे भिन्न समझना है सकल भूत उसकी उपेक्षा करते हैं और जो सबको ही आत्मासे पृथक् समझना है, सब ही उसको उपेक्षा करते हैं । ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय, ये भू आदि लोक, ये सब देवता, ये सब वेद, ये सब भूत, एक बातमें कहें तो कहा हुआ और न कहा हुआ सब ही आत्ममय है, आत्मामें जुदा कुछ भी नहीं है । यह जगत् आत्मासे प्रकट हुआ है, आत्मा में स्थित है और अन्तमें आत्मामें ही विलीन होजायगा यह सब जगत् आत्माकी ही शक्ति वा विभूतिमात्र है ७

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छ-
क्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्या-
घातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यथा) जैसे (दुन्दुभेः)
नगाड़ेके (हन्यमानस्य) बजानेके समय (बाह्यान्)
बाहरके (शब्दान्) शब्दोंको (ग्रहणाय) ग्रहण करने
के लिये (न) नहीं (शक्नुयात्) समर्थ होगा (तु)
परन्तु (दुन्दुभेः) दुन्दुभिके (वा) या (दुन्दुभ्याघातस्य)
दुन्दुभिके आघातके (ग्रहणेन) ग्रहण करनेसे (शब्दः)
शब्द (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ [मयति] होता है ८
(मानार्थ)-जिसप्रकार दण्ड आदिमें नगाड़ेको बजाने

पर उसमेंसे निकले हुए ऊँचे नीचे आदि शब्द अथवा बाहरके शब्द अलग-अलग नहीं समझ सकता केवल सामान्य आकारसे एकमात्र नगाड़ेका शब्द ही सुननेमें आता है नगाड़ेके व्यापक शब्दके ग्रहणके साथ और सब शब्दों का भी ग्रहण होजाता है, ऐसे ही स्फुरणरूप एकमात्र ब्रह्मके ज्ञानसे ही फुरेहुए सकल पदार्थोंका ज्ञान होजाता है, क्योंकि-वे उससे पृथक् नहीं हैं ॥ ८ ॥

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दा
ञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्म-
स्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यथा) जैसे (शङ्खस्य) शङ्खके (ध्मायमानस्य) बजाये जानेहुए (बाह्यान्) बाहरके (शब्दान्) शब्दोंकी (ग्रहणाय) ग्रहण करनेके लिये (न) नहीं (शक्नुयात्) समर्थ होय (तु) परन्तु (शङ्खस्य) शङ्खके (वा) या (शङ्खध्मस्य) शङ्खध्वनिके (ग्रहणेन) ग्रहणमें (शब्दः) शब्द (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ [भवति] होता है ॥ ९ ॥

(भावार्थ)-जैसे बजनेहुए शङ्खकी ध्वनिकी सुनते समय बाहरके और शब्द पृथक्-२ सुनायी नहीं देते हैं, केवल शङ्खध्वनि ही सुनायी आती है । जैसे ग्रहणकी हुई शङ्खध्वनिके साथ दूसरे सामान्य विशेष शब्द सामान्य रूपसे ही गृहीत होते हैं, ऐसे ही एकमात्र आत्माके ज्ञान से ही सकल ज्ञान सिद्ध होजाते हैं ॥ ९ ॥

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दा-
ञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय वीणायै तुग्रहणेन वीणा-
वादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यथा) जैसे (वीणायै, वाद्यमानायै) वीणाके बजाये जानेपर (बाह्यान्, शब्दान्) बाहरके शब्दोंको (ग्रहणाय) ग्रहण करनेके लिये (न) नहीं (शक्नुयात् ; समर्थ होय (तु) परन्तु (वीणायै) वीणाके (वा) या (वीणावादस्य) वीणाके शब्दके (ग्रहणेन) ग्रहण करनेसे (शब्दः) शब्द (गृहीतः) ग्रहण किया हुआ [मवति] होता है ॥ १० ॥

(भावार्थ)-जैसे वीणाके बजाये जाने पर पुरुष बाहर के अन्य शब्दोंको अलग नहीं सुन सकता, केवल वीणा के शब्दको ही सुनता है, दूसरे ऊँचे नीचे शब्द भी वीणाके शब्दके आकारमें ही गृहीत होते हैं, ऐसे ही एकमात्र आत्माके ज्ञानसे सकल ज्ञान सिद्ध होजाते हैं ॥

स यथाद्रव्वाग्नेरभ्याहितस्य। पृथग्धूमा विनि-
श्रन्त्येवं वा अग्नेस्य महतो भूतस्य निःश्व-
मितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः
सूत्राण्यनुव्याख्यानानिव्याख्यानानीष्टं हुत-
माशितं पायितमयश्च लोकः परश्च लोकः
सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्व-
सितानि ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ-(सः) वह (यथा) जैसे (अभ्या-
हितस्य) आगे आरसे लगाये हुए (आद्रव्वाग्नेः) गीले
हन्यनवाले अग्निमेंसे (पृथक्) नाना प्रकारके (धूमाः)
धुएँ (विनिश्रन्ति) निकलते हैं (एषं, वै) इसप्रकार

ही (अरे) अरी मैत्रेयी (अस्य) इस (महतः) अप-
रिच्छिन्न (मृतस्य) परमार्थ वस्तुका (एतत्) यह
(निःश्वसितम्) अनायासमें लिया हुआ स्वाम सा
है (यत्) जो (ऋग्वेदः) ऋग्वेद (यजुर्वेदः) यजुर्वेद
(सामवेदः) सामवेद (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वाङ्गिरस
(इतिहासः) इतिहास (पुराणम्) पुराण (विद्या) विद्या
(उपनिषद्) उपनिषद् (श्लोकाः) श्लोक (सूत्राणि)
सूत्र (अनुव्याख्यानानि) संक्षिप्त विवरण (व्याख्या-
नानि) विस्तार पूर्वक विवरण (एतानि) ये (अस्य,
एव) इसके ही (निःश्वसितानि) निश्वास हैं ॥ ११ ॥

(भावार्थ)—जैसे प्रज्वलित कियेहुए गीले ईंधनवाले
अग्निमेंसे माँति २ के धुएँ निकलते हैं, हे मैत्रेयी ! इस
प्रकार ही यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
इतिहास (उर्वशी पुरूरवाग संवाद आदिरूप ब्राह्मणभाग)
पुराण (जगत्की उत्पत्तिसे पहलेका तथा जगत्की
उत्पत्ति आदिका वर्णन करनेवाला ब्राह्मणभाग) विद्या
(नृत्य गीत आदिका वर्णन करनेवाला ब्राह्मणभाग),
उपनिषद्, श्लोक (ब्राह्मणभागमेंके मंत्र) सूत्र (वस्तु
को संक्षेपमें कहनेवाले वेदमन्त्र), अनुव्याख्यान (वस्तु
को संक्षेपमें वचनोंकी व्याख्या), व्याख्यान (मंत्रोंके
विस्तारके व्याख्यान) यह सब महामहिमावाले अपरि-
च्छिन्न परमात्माका निश्वासरूप है, परमात्मासे निश्वा-
सको समान अनायास ही प्रकट होगया है । परमात्मा
का निश्वासरूप होनेसे वेद अर्थमें निरपेक्ष स्वतः-
प्रमाण है, लौकिक अलौकिक सब प्रकारके ज्ञानका
मिदान है ॥ ११ ॥

स यथा सर्वासामपाथ्समुद्र एकायनमेवथ

सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेव सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनमेव सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेव सर्वेषां सङ्ख्यानानां मन एकायनमेव सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेव सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेव सर्वेषां मानन्दानामुपस्थ एकायनेनमेव सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव सर्वेषां ध्वनां पादावेकायनमेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (यथा) जैसे सर्वासाम्) सब (अपाम्) जलोंका (समुद्रः) समुद्र (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषाम्) सब (स्पर्शानाम्) स्पर्शोंका (त्वक्) त्वचा (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषाम्) सब (रसानाम्) रसोंका (जिह्वा) जीभ (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषाम्, गन्धानाम्) सब गन्धोंका (नासिके) नासिकाके दोनों छिद्र (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, रूपाणाम्) सब रूपाँका (चक्षुः, एकायनम्) चक्षु एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, शब्दानाम्) सब शब्दोंका (श्रोत्रं, एकायनम्) कान एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, सङ्ख्यानानाम्) सब सङ्खरूपोंका (मनः, एकायनम्) मन एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वासां,

विद्यानाम्) सब विद्याओंका (हृदयं, एकायनम्) हृदय एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, कर्मणाम्) सब कर्मोंका (हस्तौ, एकायनम्) हाथ एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, आनन्दानाम्) सब आनन्दोंका (उपस्थः) मूत्रेन्द्रिय (एकायनम्) एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, विसर्गाणाम्) सब त्यागोंका (पायुः, एकायनम्) गुदा एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, अध्वनाम्) सब मार्गोंका (पादौ, एकायनम्) चरण एक आश्रय है (एवम्) ऐसे ही (सर्वेषां, वेदानाम्) सब वेदोंका वाक्, एकायनम्) वाणी एक आश्रय है ॥ १२ ॥

(भावार्थ - जैसे नदी आदिके सब जलोंका समुद्र एक आश्रय है ऐसे ही कोमल कठोर आदि सब स्पर्शोंका त्वचा (त्वचाका विषय रूप स्पर्शसामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब रसोंका जिह्वा (जीमका विषयरूप रस-सामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब गन्धोंका नासिका (गन्धसामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब रूपोंका चक्षु (रूपसामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब शब्दोंका श्रोत्र (शब्दसामान्य) एक आश्रय है (इन श्रोत्र आदिके विषयोंके सामान्योंका मनके विषय सङ्कल्पमें अन्तर्भाव होता है) ऐसे ही सब सङ्कल्पोंका मन (सङ्कल्पसामान्य) एक आश्रय है (इसका निश्चयमें अन्तर्भाव होता है) ऐसे ही सब बुद्धि कहिये निश्चयोंका हृदय (निश्चयसामान्य) एक आश्रय है (यह निश्चय अपने कारणमृत प्रज्ञानघन ब्रह्ममें लीन होता है) ऐसे ही सब कर्मोंका हाथ (कर्मसामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब आनन्दोंका उपस्थ (आनन्दसामान्य) एक

आग है, ऐसे ही सब त्यागोंका गुदा (न्यागसामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब गतियोंका चरण (गति-सामान्य) एक आश्रय है, ऐसे ही सब वेदों (शब्दों) का वाणी (शब्दसामान्य) एक आश्रय है (इन कर्मत्रियों के सामान्योंका प्राणमें लय होता है और प्राणका कारण रूप ब्रह्ममें लय होता है ॥ १२ ॥

स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रस-
घन एवैव वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः ।
प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवा-
ऽनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति
होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥

अन्धय और पदार्थ—(सः) वह (यथा) जैसे (सैन्धव-
घनः) संघेका डला (अनन्तरः) अन्तररहित (अबाह्यः)
बाहररहित (कृत्स्नः) सम्पूर्ण (रसघनः, एव) रस-
घन ही है (एव, वै) इसप्रकार ही (अरे) अरी मैत्रेयी
(अयं, आत्मा) यह आत्मा (अनन्तरः) अन्तर
रहित (अबाह्यः) बाहररहित (कृत्स्नः) सब (प्रज्ञा-
नघनः, एव) प्रज्ञानघन ही है (एतेभ्यः, भूतेभ्यः) इन
मूर्तोंसे (समुत्थाय) सम्यक् प्रकार उठकर (तानि,
अनु, एव) उनके पीछे ही (विनश्यति) विनष्ट होजाता
है (अरे) अरी मैत्रेयी ! (प्रेत्य) मर कर (संज्ञा)
चेत (न, अस्ति) नहीं रहता है (इति) ऐसा (ब्रवीमि)
कहता हूँ (इति) इसप्रकार (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य
(उवाच, इ) कहता हुआ ॥ १३ ॥

(भावार्थ)—जैसे संघेकी बड़ीमारी शिखा अन्तररहित
बाहररहित सब रसघन ही होती है, ऐसे ही हे मैत्रेयी !

यह आत्मा अन्तर रहित बाहररहित सम्पूर्ण प्रज्ञानघन ही है । यह शरीर इन्द्रिय आदिके आकारमें परिणामको प्राप्त हुए उन मृतोंमेंसे सम्यक् प्रकार उठकर और इन मृतोंके विनाशके पीछे ही वह उठाहुआ जीवभाव विनाशको प्राप्त होता है । अरी मैत्रेयी ! शरीर इन्द्रियादिसे विमुक्त हुए ब्रह्मवेत्ताको शरीरत्यागके अनन्तर 'यह मेरा घर है, मैं सुखी हूँ' ऐसा विशेषज्ञान (भेदभावका ज्ञान) नहीं होता है, मेरा यही कहना है । इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी स्त्रीको प्रसिद्ध परमार्थ दर्शन का उपदेश दिया ॥ १३ ॥

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव भगवान्मोहान्तमापीपि-
पन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न
वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽय-
मात्मानुच्छिन्नवर्मा ॥ १४ ॥

अन्यथ आर पदार्थ—(भगवान्) आप (मा) मुझको
(अत्र एव) यहाँ ही (मोहान्तम्) मोहके मध्यमें
(आपीपिपत्) पहुँचाने हुए (अहम्) मैं (इमम्) इस
का (न, वं) नहीं (विजानामि) जानती हूँ (इति)
ऐसा (सा) वह (मैत्रेयी) मैत्रेयी (उवाच, ह) कहती
हुई (अरे) अरी (अहम्) मैं (मोहम्) मोहको (न,
वं) नहीं (ब्रवीमि) कहता हूँ (अरे) अरी (अयम्)
यह (आत्मा) आत्मा (अविनाशी) अविकारी (अनु-
च्छिन्नवर्मा) अविनाशी धर्मवाला है ॥ १४ ॥

(भावार्थ) मैत्रेयीने कहा, कि—हे भगवन् ! आप
तो मुझे इस प्रज्ञानघन वस्तुमें ही शरीरत्यागके अनन्तर

ज्ञान नहीं रहना, ऐसा कहकर मोह (गड़बड़) में डाल रहे हो, इसमें तो मुझे आपके बनाये हुए लक्षणोंवाले आत्माका विचार करने पर भी स्वरूपज्ञान नहीं होता। इस पर राजाध्वजार्जुने कहा कि अरी मैत्रेयी ! मेरे कहनेका तात्पर्य यह है, कि सारी भव्यागके अनन्तर उपाधिसे होनेवाले विशेष ज्ञान नहीं रहने हैं और प्रज्ञान घनका तो कभी नाश होता ही नहीं इसलिये मेरा यह कथन मोहमें डालनेवाला नहीं है। असे मैत्रेयी ! यह आत्मा तो सदा अविनाशी और अविनाशो है ॥ १४ ॥

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति
 तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं स्मयते
 तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं शृणोति
 तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं स्पृशति
 तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा-
 ऽभूत्केन कं पश्येत्केन कं जिघ्रेत्केन कं
 स्मयेत्केन कमाभिवदेत्केन कं शृणुयात्केन
 कं मनुयात्केन कं स्पृशेत्केन कं विजा-
 नायात् येनदश्मर्षं विजानाति तं केन विजा-
 नायात्स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यते
 ऽशीयो न हि शीर्यतेऽमङ्गो न हि मज्ज्यतेऽमितो
 न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजा-
 नायादित्युक्त्वाऽनुशामनाऽसि मैत्रेयेतावदरे
 स्वत्वमृत्त्वमिति हांकवा याज्ञवल्क्यो विजहार १५

अन्वय और पदार्थ—(यत्र) जव (हि) प्रसिद्ध (द्वैत-
 मिव) द्वैतसा (भवति) होता है (तत्) तव (इतरः)
 दूसरा (इतरम्) दूसरेको (पश्यति) देखना है (तत्)
 तव (इतरः) दूसरा (इतरम्) दूसरेको (जिघ्रति)
 संघना है (तत्, इतरः, इतरम्) तव दूसरा दूसरेको
 (रमयते) चम्बना है (तत्, इतरः, इतरम्) तव दूसरा
 दूसरेको (अभिवदति) बोलना है (तत् इतरः, इतरम्)
 तव दूसरा दूसरेको (शृणोति) सुनना है (तत्, इतरः,
 इतरम्) तव दूसरा दूसरेको (मनुते) मनन करता है
 (तत्, इतरः, इतरम्) तव दूसरा दूसरेको (मृशति)
 स्पर्श करता है (तत्, इतरः, इतरम्) तव दूसरा
 दूसरे को (विजानाति) जानता है (यत्र, तु) जव
 नां (आस्य) हमको (सर्वम्) सब (आत्मा, एव)
 आत्मा ही (अभूत्) हुआ (तत्) तव (केन) किसके
 द्वारा (कम्) किसको (पश्येत्) देखे (तत्, केन, कम्)
 तव किसके द्वारा किसको (जिघ्रेत्) सूँघे (तत्, केन,
 कम्) तव किसके द्वारा किसको (रमयेत्) स्वाद लेय
 (तत्, केन, कम्) तव किसके द्वारा किसको (अभिवदेत्)
 बोले (तत्, केन, कम्) तव किसके द्वारा किसको (शृणु-
 यात्) सुने (तत्, केन, कम्) तव किसके द्वारा किसको
 (मनुषीत्) मनन करे (तत्, केन, कम्) तव किसके द्वारा
 किसको (मृशेत्) छुस (तत्, केन, कम्) तव किसके द्वारा
 किसको (विजानीयात्) जाने (केन) किसके द्वारा
 (इदम्) इस (सर्वम्) सबको (विजानीयात्) जानता
 है (तत्) उसको (केन) किसके द्वारा (विजानीयात्)
 जाने (सुः) यह (एतः) यह (नेति, तेति) उपाधियों
 का निषेध कर करके कहा हुआ (आत्मतः) आत्मा (अगद्यः)

ग्रहण नहीं किया जा सकता (हि) क्योंकि (न) नहीं (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है (अशीर्यः) अक्षय है (हि) क्योंकि (न) नहीं (शीर्यते अपक्षीण हांता है (असङ्गः) अमंगः है (हि) क्योंकि (न) नहीं (मृज्यते) संलग्न होता है (असितः) अवद्ध है (न) नहीं (व्यथते) व्यथा पाता है (न) नहीं (रिप्यति) विनाश पाता है (अरे) अरी (विज्ञातारम्) विज्ञाता को (केन) किसके द्वारा (विजानीयात्) जाने (इति) इस प्रकार (उक्ता-नुशासना) दिया है उपदेश जिसको ऐसी (असि) है (अरे, मैत्रेयी) अरी मैत्रेयी (खलु) निश्चय (एतावत्) इतना ही (अमृतत्वम्) अमृतपना है (इति) ऐसा (उक्त्वा) कह कर (इ) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (विजहार) विचरता हुआ ॥ १५ ॥

(भावार्थ)-जब अज्ञानकालमें एक ही आत्मामें प्रसिद्ध द्रव्यमा प्रतीत होता है तब ब्रह्म से भिन्न देवने वाला ब्रह्मसे भिन्न नेत्रके द्वारा ब्रह्मसे भिन्न रूप आदि को देखता है, तब सूँघनेवाला नासिकासे गंधको सूँघता है, तब स्वाद लेनेवाला जीमसे रसका स्वाद लेता है, तब बोलने वाला वाणीसे बोलने योग्य शब्दोंको बोलता है, तब सुननेवाला कानसे सुनने योग्य शब्दोंको सुनता है, तब सङ्कल्प करनेवाला मनसे सङ्कल्प करने योग्य का सङ्कल्प करता है, तब स्पर्श करनेवाला त्वचा से स्पर्श करने योग्यका स्पर्श करता है, तब जानने वाला बुद्धि से जानने योग्य को जानता है । जब ज्ञानकाल में हम ब्रह्मवेत्ता को कर्ता, कर्म और कर्म फल आदि सब आत्मा ही होगया तब कौन किसके द्वारा किसको देखे, तब कौन किसके द्वारा किसको सूँघे, तब कौन किसके

द्वारा किसका स्वाद लेय, तब कौन किसके द्वारा क्या
 कहे? तब कौन किसके द्वारा क्या सुने? तब कौन किसके
 द्वारा किसका संकल्प करे, तब कौन किसके द्वारा किसको
 बुण, तब कौन किसके द्वारा किसको जाने ? जिस
 अविद्याकी दशामें अन्य अन्यको जानता है उस अवस्था
 में भी जिस कूटस्थके ज्ञान से लोग इस सब को जानते
 हैं उस साक्षी को किस कारण के द्वारा कौन विज्ञाना
 जाने ? किसी के भी द्वारा कोई नहीं जान सकता ।
 यह नेति नेति कहकर सकल उपाधियोंके निषेधके द्वारा
 कहा हुआ आत्मा इन्द्रियादि करणोंके द्वारा ग्रहण
 नहीं किया जा सकता अतः इसको कोई ग्रहण नहीं
 कर पाता है, यह अपक्षय से रहित है अतः क्षीण नहीं
 होता, असंग है अतः इसका किसीके साथ सम्बन्ध
 नहीं होता है, बन्धनरहित है अतः न व्यथा पाता है
 और न नष्ट होता है । अरी मैत्रेयी ! जो अद्वितीय
 विद्या अवस्था का विज्ञाना है उस विज्ञाना को कौन
 किस द्वारा से जाने ? कोई नहीं जान सकता । इस
 प्रकार तुझे मैंने क्रम से आत्मा के स्वरूप का उपदेश दे
 दिया । अरी मैत्रेयी ! निश्चय इतना ही मांछका साधन
 अद्वैत आत्मज्ञान है । इस प्रकार अपनी स्त्रीको उपदेश
 देकर याज्ञवल्क्यने संन्यास ले लिया ॥ १५ ॥

चतुर्थाध्यायस्य पंचमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

अथ व ॐ शः । पौतिमाष्यो गौपवनाद् गौप-
 वनः पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौप-
 वनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः
 शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च

गौतमः ॥ १ ॥ आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो
 गार्ग्याद् गार्ग्यो गार्ग्याद् गार्ग्यो गौतमाद् गौ-
 तमः सैतवात्सैतवः पाराशर्यायणात्पाराशर्या-
 यणो गार्ग्यायणाद्गार्ग्यायण उद्दालकाय-
 नाद्दुद्दालकायनो जावालायनाज्जावालायनो
 माध्यन्दिनायनान्माध्यदिनायनः सौकरायणा-
 त्मौकरायणः कापायणात्कापायणः सायकाय-
 नात्सायकायनः कौशिकायनेःकौशिकायनिः २
 घृतकौशिकात्घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पा-
 राशर्यायणः पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्या
 ज्जातूकर्य आसुगयणाच्च यास्कान्चाऽऽसुग-
 यणस्त्रैवणस्त्रैवणिर्गपजन्धनेर्गपजन्धनिर्गमुग्ग-
 सुरिर्भारद्वाजाद्भारद्वाज आत्रियादात्रियो मा-
 र्ष्टेमाष्टिर्गौतमाद् गौतमो गौतमाद् गौतमो वा-
 त्स्याद्रात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोर्यात्का-
 प्यात्कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो
 गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौ-
 ङिन्यो वत्सनपातोवाभ्रवाद्भ्रतपनपाद्वाभ्रवःपथः
 सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य
 आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्व-
 रूपात्त्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽशिवभ्यामशिवनौ

दधीच आथर्वणा दध्यङ् आथर्वणोऽथर्वणो
 देवादथर्वा दैवो मृत्याः प्राध्व थँ सनात्
 मृत्युः प्राध्वथँ मनः प्रध्व थँ सनात् प्रध्व थँ
 सन एकंपेरकर्षिर्विप्रचित्तेविप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः
 सनाणेः सनारुः सनातनात्मनातनःसनगात्
 सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु
 ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ- अथ) अब (वंशः) वंश (कथयते)
 कहा जाता है (पौतिमाध्यः) पौतिमाध्य (गौपवनात्)
 गौपवन से (गौपवनः) गौपवन (पौतिमाध्यात्)
 पौतिमाध्य से (पौतिमाध्यः) पौतिमाध्य (गौपवनात्)
 गौपवनसे (गौपवनः) गौपवन (कौशिकात्) कौशिक
 से (कौशिकः) कौशिक (कौण्डिन्यात्) कौण्डिन्यसे
 (कौण्डिन्यः) कौण्डिन्य (शाण्डिल्यात्) शाण्डिल्यसे
 (शाण्डिन्यः) शाण्डिल्य (कौशिकात्) कौशिकसे (च)
 और (गौतमाच्च) गौतमसे मी (गौतमः) गौतम ॥१॥
 (आग्निवेश्यात्) आग्निवेश्यसे (आग्निवेश्यः) आग्नि-
 वेश्य (गार्ग्यात्) गार्ग्यसे (गार्ग्यः) गार्ग्य (गार्ग्यात्)
 गार्ग्यसे (गार्ग्यः) गार्ग्य (गौतमात्) गौतमसे (गौत-
 मः) गौतम (सैतवात्) सैतवसे (सैतवः) सैतव
 (पाराशर्यायणात्) पाराशर्यायणसे (पाराशर्यायणः)
 पाराशर्यायण (गार्ग्यायणात्) गार्ग्यायणसे (गार्ग्यायणः)
 गार्ग्यायण (उद्दालकायनात्) उद्दालकायनसे (उद्दाल-
 कायनः) उद्दालकायन (जाबायलायनात् जाबायलायन
 से (जाबायलायनः) जाबायलायन (माध्यन्दिनायनात्)

माध्यन्दिनायनसे (माध्यन्दिनायनः) माध्यन्दिनायन
 (भौकरायणात्) भौकरायणसे (भौकरायणः) भौकरायण
 (काषायणात्) काषायणसे (काषायणः) काषायण
 (सायकायनात्) सायकायनसे (सायकायनः) साय-
 कायन (कौशिकायनः) कौशिकायनसे (कौशिकायनिः ।
 कौशिकायनि ॥ २ ॥ (घृतकौशिकात्) घृतकौशिकसे
 (घृतकौशिकः) घृतकौशिक (पाराशर्यायणात्) पारा-
 शर्यायणसे (पाराशर्यायणः) पाराशर्यायण (पाराश-
 र्यात्) पाराशर्यने (पाराशर्यः) पाराशर्य (जातृकर्यात्)
 जातृकर्यसे (जातृकर्यः) जातृकर्य (आसुरायणात्)
 आसुरायणसे (च) और (यास्कान्, च) यास्कसे
 मी (आसुरायणः) आसुरायण (त्रैवणः) त्रैवणि
 से (त्रैवणिः) त्रैवणि (औपजन्धनः) औपजन्धनसे
 (औपजन्धनि-) औपजन्धनि (आसुरः) आसुरिसे
 (आसुरिः) आसुरि (मारुजात्) मारुजा
 से (मारुजाः) मारुजा (आत्रेयात्) आत्रेयसे
 (आत्रेयः) आत्रेय (माण्डः) माण्डिसे (माण्डिः)
 माण्डि (गौतमात्) गौतमसे (गौतमः) गौतम
 (गौतमात्) गौतमसे (गौतमः) गौतम (वान्-
 स्यात्) वान्स्यसे (वान्स्यः) वान्स्य (शारिडल्यात्)
 शारिडल्यसे (शारिडल्यः) शारिडल्य (केशोर्यात्का-
 प्यात्) केशोर्य काप्यसे (केशोर्यः, काप्यः) केशोर्य काप्य
 (कुमारहारितात्) कुमारहारितसे (कुमारहारितः)
 कुमारहारित (गालवात्) गालवसे (गालवः) गालव
 (विदर्भीकौण्डिन्यात्) विदर्भीकौण्डिन्यसे (विदर्भीकौ-
 ण्डिन्यः) विदर्भीकौण्डिन्य (वत्सनपानपातः वाभ्रवात्)
 वत्सनपानपात् वाभ्रवसे (वत्सनपानपाद्वाभ्रवः) वत्सन-

पानपाद्वाभ्रव (पथः सौमरात्) पन्था सौमरसे (पन्थाः
 सौमरः) पन्था सौमर (अयास्यादांगिरमात्) अयास्य
 आङ्गिरससे (अयास्य आङ्गिरसः) अयास्य आङ्गिरस
 (आसूतेः त्वाष्ट्रात्) आसूति त्वाष्ट्रसे (आसूतिस्त्वाष्ट्रः)
 आसूति त्वाष्ट्र (विश्वरूपात् त्वाष्ट्रात्) विश्वरूपत्वाष्ट्रसे
 (विश्वरूपस्त्वाष्ट्रः) विश्वरूप त्वाष्ट्र (अश्विभ्याम्)
 अश्विनी कुमारसे (अश्विनी) अश्विनीकुमार (दधीचः
 आथर्वणात्) दध्यङ् आथर्वणसे (दध्यङ् आथर्वणः)
 दध्यङ् आथर्वण (अथर्वणः देवात्) अथर्वा देवसे
 (अथर्वा देवः) अथर्वा देव (मृत्यो प्राध्वंसनात्) मृत्यु
 प्राध्वंसनसे (मृत्युः प्राध्वंसनः) मृत्यु प्राध्वंसन (एकर्षेः)
 एकर्षिसे (एकर्षिः) एकर्षि (विप्रचित्तेः) विप्रचित्तिसे
 (विप्रचित्तेः) विप्रचित्ति (व्यष्टेः) व्यष्टिसे (व्यष्टिः)
 व्यष्टि (सनारोः) सनारसे (सनारः) सनार सना-
 तनात्) सनातनसे (सनातनः) सनातन (मनगात्)
 सनगसे (मनगः) मनग (परमेष्ठिनः) परमेष्टीसे
 (परमेष्ठा) परमेष्ठा (ब्रह्मणः) ब्रह्मसे (ब्रह्म) ब्रह्म
 (स्वयंभु) स्वयंप्रकट हुआ है (ब्रह्मणे) ब्रह्माके अथ
 (नमः) प्रणाम है ॥ ३ ॥

(भावार्थ) - अथर्वण बंश कहिये आचार्यपरम्परा कहते
 हैं पौतिमाप्य गौपयनसे, गौपयन दूसरे पौतिमाप्यसे,
 पौतिमाप्य दूसरे गोपयनसे, गोपयन कौशिकसे, कौशिक
 कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्य शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्य कौशिक
 से और गौतमसे, कौशिक ब्रह्मसे और गौतम आग्नि-
 बंश्यसे, आग्निवेश्य गार्ग्यसे, गार्ग्य दूसरे गार्ग्यसे, गार्ग्य
 गौतमसे, गौतम सैतवसे, सैतव पाराशर्यायणसे, पाराश-
 र्यायण गार्ग्यायणसे, गार्ग्यायण उद्दालकायनसे, उद्दालका-

यन जाबालायनसे, जाबालायन माध्यन्दिनायनसे, माध्य-
 न्दिनायन सौकरायणसे, सौकरायण काषायणसे, काषायण
 सायकायनसे, सायकायन कौशिकायनसे, कौशिकायनि
 घृतकौशिकसे घृतकौशिक, पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायण
 पाराशर्यसे, पाराशर्य जातकण्यसे, जातकण्य आसुरा-
 यणसे और यास्कसे, यास्क ब्रह्मासे और आसुरा-
 यण त्रैवणिकसे, त्रैवणिक औपजन्धनिकसे, औपजन्धनिक आ-
 सुरिकसे, आसुरिक मारद्वाजसे, मारद्वाज आत्रेयसे, आत्रेय
 मांडिकसे, मांडिक गौतमसे, गौतम दूसरे गौतमसे, दूसरा
 गौतम वात्स्यसे, वात्स्य शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्य कैशोर्य
 काप्यसे, कैशोर्य काप्य कुमारहारितसे, कुमारहारित
 गालवसे, गालव विदर्भीशाण्डिल्यसे, विदर्भीशाण्डिल्य
 वत्सनपान् वास्रवसे, वत्सनपान् वास्रव पन्था सौमरसे,
 पन्था सौमर अयास्य आङ्गिरससे, अयास्य आङ्गिरस
 आभूति त्वाष्ट्रसे, आभूति त्वाष्ट्र विश्वरूप त्वाष्ट्रसे,
 विश्वरूपत्वाष्ट्र अश्विनोक्तुमारोसे, अश्विनोक्तुमार दध्यङ्
 आथर्वणसे, दध्यङ् आथर्वण अथर्वादैवसे, अथर्वादैव
 मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्युप्राध्वंसन प्रध्वंसनसे, प्रध्वंसन
 एकर्षिसे, एकर्षि विप्रचित्तिसे, विप्रचित्ति व्यष्टिसे, व्यष्टि
 सनाहसे, सनाह सनातनसे, सनातन सनगसे, सनग
 विराट्से और विराट् हिरण्यगर्भसे ब्रह्मविद्याको पाता
 हुआ, उस हिरण्यगर्भको अन्तर्यामीके द्वारा ब्रह्मविद्या
 की प्राप्ति हुई थी इसलिये आगेको आचार्यपरम्परा नहीं
 है, ब्रह्म वेदरूपसे स्थित है, इसकारण वेद नामवाला
 ब्रह्म नित्य है, उस वेदरूप ब्रह्मको नमस्कार है ॥१-३॥

इति चतुर्थोऽध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः

अथ पञ्चमोऽध्यायः

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । ॐ खं
ब्रह्म । खं पुराणं वायुरं स्वमिति ह स्माऽऽह
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन
यद्वेदितव्यम् ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ- (अदः) वह ब्रह्म (पूर्णम्) पूर्ण है
(इदम्) यह (पूर्णं) पूर्ण है (पूर्णात्) पूर्णसे (पूर्णम्)
पूर्ण (उदच्यते) ऊपर जाता है (पूर्णस्य) पूर्णके
(पूर्णम्) पूर्णका (आदाय) लेकर (पूर्णम्, एव) पूर्ण
ही (अवशिष्यते) शेष रहता है (ॐ) आङ्कार (स्वम्)
स्व रूप (ब्रह्म) ब्रह्म है (खम्) ख (पुराणम्) प्राचीन
है (वायुरम्) जिसमें वायु रहता है वह (स्वम्) स्व है
(इति) ऐसा (ह) प्रसिद्ध (कौरव्यायणीपुत्रः) कौरव्या-
यणीका पुत्र (आह, स्म) कहता हुआ (अयम्) यह
(वेदः) वेद है [इति] ऐसा (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता
(विदुः) जानते थे यत् जो (वेदितव्यम्) जानने
योग्य है [तत्] उसका (एनेन) इसके द्वारा (वेद)
जानता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-वह ब्रह्म पूर्ण है । यह नामरूप उपाधि-
वाला ब्रह्म भी अपने निरुपाधिक स्वरूपमें पूर्ण है । कारण
रूप पूर्णसे विशेष रूप पाया हुआ पूर्ण ऊपर जाता है ।
कारणरूप ब्रह्ममें नामरूपवाला कारणरूप ब्रह्म मानो
बिन्न है ऐसा प्रतीत होता है । ज्ञानीपुरुष पूर्ण कहिये
कार्यरूप ब्रह्मके पूर्ण कहिये आत्मस्वरूपके एकरूपनेको

सम्पादन करके अर्थात् ज्ञानके द्वारा अज्ञानजनित उपाधियोंके संसर्गका तिरस्कार करते हुए पूर्णरूप ही अर्थात् निरन्तर प्रज्ञानघनैकरसस्वभाव केवल ब्रह्मरूपसे ही शेष रहता है । अब ॐकारके आत्ममयनसे ब्रह्मके ध्यान को कहते हैं, कि-ॐकार स्वरूप अर्थात् प्राचीन या आकाशावच्छिन्न ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करना चाहिये । स्व शब्दका अर्थ है-प्राचीन । जिसमें वायु रहता है वह मौक्तिक आकाश 'स्व' है ऐसा प्रसिद्ध कौरव्यायणीके पुत्र ने कहा था । यह ॐकार वेद है, ऐसा ब्रह्मजानी पुरुष जानते थे, क्योंकि-जाननेयोग्य ब्रह्म है उसको जिज्ञासु ॐकारके द्वारा ही जानता है । प्रसिद्ध वेदका वेदपना भी ज्ञानका हेतु होनेसे ही है ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्य प्रथमं ब्रह्म ब्रह्मण्य समीपम् ।

त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्य-
मृपुर्देवा मनुष्या असुरा उपित्वा ब्रह्मचर्यं देवा
ऊचुर्ब्रवातु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच
द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति हो-
तुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा-
सिष्टेति ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(देवाः) देवता (मनुष्याः) मनुष्य
(असुराः) असुर (त्रयाः) तीन (प्राजापत्याः) प्राजा-
पतिके पुत्र (प्रजापतौ, पितरि) प्रजापतिरूप पिताके
समीप (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्य पूर्वक (ऊचुः) रहते हुए
(ब्रह्मचर्यं, उपित्वा) ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर (देवाः)
देवता (ऊचुः) कहते हुए (भवान्) आप (नः)

हमारे अर्थ (ब्रवीतु) कहिये (इति) ऐसा कहने पर (तेभ्यः) उनके अर्थ (ह) प्रसिद्ध (द, इति) द ऐसे (एतत्) इस (अक्षरम्) अक्षरको (उवाच) कहता हुआ (व्यज्ञासिष्ट) जानगये (इति) ऐसा बृहन्ने पर (व्यज्ञासिष्टम्) जानगये (इति) ऐसा (ए) प्रसिद्ध (ऊचुः) कहते हुए (दाम्यत) इन्द्रियोंका नियत्रह करो (इति) ऐसा (नः) हमसे (आत्थ) कहते हो (इति) इस पर (ह) प्रसिद्ध (आम्) हों (इति) ऐसा (उवाच) कहता हुआ (व्यज्ञासिष्ट) जानगये (इति) ऐसा कहा ॥ १)

मावार्थ—देवता, मनुष्य और असुर इन तीन प्रजापति (बिराट्) के पुत्रों ने अपने पिता प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य धारण करके निवास किया और उनमेंसे पहले देवताओं ने प्रजापति से कहा, कि-हे भगवन् ! आप हमें उपदेश दीजिये । प्रजापतिने उन ज्ञानोपदेश चाहनेवालों से 'द' यह अक्षर कहदिया और उन देवताओं से बृह्ना, कि-क्या तुम समझगये, कि-यह अक्षर कहकर मैंने तुम्हें क्या उपदेश दिया है ? इस पर देवताओं ने कहा, कि-हां, हम समझ गये, आपने हमें यह उपदेश दिया है, कि— 'तुम स्वभाव से इन्द्रियों के नियत्रहसे रहित हो इस कारण इन्द्रियोंका नियत्रह करो-इन्द्रियों को वशमें रक्वो' यह सुन कर प्रजापतिने कहा, कि-हां ठीक है, तुमने उस अक्षरके ठीक अर्थ को जानलिया ॥ १ ॥

अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति
तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३

इति व्यज्ञामिष्पेति होचुर्दत्तेति न आत्येत्यो-
मिति होवाच व्यज्ञामिष्टिति ॥ ३ ॥

अन्वय मीर पदार्थ-(अथ) अतन्तर ह प्रसिद्ध (एतम्)
इमके प्रति (मनुष्याः) मनुष्य (ऊचुः) बोले (मवाच)
आप (नः) हमारे अथ (ब्रवीतु) कहिये (इति) ऐसा
कहने पर (तेषाः) उनके अर्थ (ह) प्रसिद्ध (द, इति)
द ऐसे (एतन्) इम (अतन्न्) अक्षरको (उवाच)
कहता हुआ (व्यज्ञामिष्ट) जानगये (इति) ऐसा
कहने पर (व्यज्ञामिष्म) जानगये (इति) ऐसा (त)
प्रसिद्ध (तन्) करने हुए (दत्त) दी (इति) ऐसा
(नः) हमारे (आत्य) कहने हो (इति) इम पर (त)
प्रसिद्ध (उवाच) बोले (इति) ऐसा (उवाच) कहता
हुआ (व्यज्ञामिष्ट) जान गये (इति) ऐसा कहा ॥२॥

भावार्थ - फिर उम प्रजापतिसे मनुष्यों ने कहा,
कि हे अथान ! आप वरें हुए उपदेश दीजिये, इम पर
मनुष्यों ने भी प्रजापति ने 'द' यह अक्षर कहदिगा
और उनसे बुझा कि तुमने इम अक्षर का क्या अर्थ
समझा ? इम पर मनुष्योंने कहा, कि-हाँ, इम समझ
गये आपसे हमें यह उपदेश दिया है, तिसुम स्वभाव
से लोभी हो उस लोभ को छोड़ कर गया शक्ति अन्न
आदि का दाव किया करो" यह सुन कर प्रजापति ने
कहा, कि-हाँ ठीक है, तुम मरे उपदेश को ठीक-
समझ गये ॥ ३ ॥

अथ हैनं अमुग अचुर्ब्रवानु नो भवानिति तेभ्यो
हेतदेवाजग्मुवाच द इति व्यज्ञामिष्टा ३ इति
व्यज्ञामिष्पेति होचुर्दत्तमिति न आत्येत्यो-

मिति होवाच व्यजाभिष्टेति तदेतदेवैषा देवा
वागनुवदति मनयिन्तुर्द द द इति दाम्पत
दत्त दक्षयामिति तदेतत्प्रम प्रियेदमं दानं
दयामिति ॥ ३ ॥

अथवा को वदति- (अथ) अनन्तर (द) प्रतिद्व
(एतम्) इत्येते इति (अस्याः) असुप्त (अन्तु) बोले
(आगत्य) आत् (न) हमारे अर्थ (त्रीनु) उपदेश
दीजिये (इति) ऐसा कहाने पर (नेभ्यः) इनसे अर्थ
(इ) प्रभित्त (द, इति) द ऐसे (एतत्) इव अन्तम्
मन्त्रको (उशान) उदना कृष्ण (व्यजाभिष्ट) जान-
गये (इति) ऐसा कहाने पर (व्यजाभिष्ट) जानगये
(इति) ऐसा (द) प्रभित्त (अन्तु) बोले (दयध्वम्)
दया करो (इति) ऐसा (न) हमसे (आन्ध) कहने
हो (इति) इम पर (द) प्रतिद्व (ओम्) हां (इति)
ऐसा (उवाच) बोला (व्यजाभिष्ट) जानगये (इति)
ऐसा कहा (तत्) सो (एतत्) यह (एव) ही (मन-
यिन्तुः) मेवस्था (देवी, वाक्) देवी वाणी (द द द
इति) द द द इस प्रकार (अनुवदति) अनुवाद करती
है (दाम्पत) इन्द्रियोंका नियह करो (दत्त) दान करो
(दयध्वम्) दया करो (इति) इसप्रकार (दमम्)
दमको (दानम्) दानको (दयाम्) दयाको (इति)
इसप्रकार (एतत्) इन (त्रयम्) तीनको (शिच्छेत्)
सींचे ॥ ३ ॥

(भावार्थ) - फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा, कि-हे
मगवन् ! आप हमें उपदेश दीजिये, प्रजापतिने इनसे

मी 'द' यह अक्षर कहदिया और ब्रह्मा, कि-क्या तुम मेरे कहेहुए इस अक्षरका अर्थ समझगये ? यह सुनकर असुरोंने कहा, कि-हाँ हम समझगये, आपने हमें यह उपदेश दिया है, कि "तुम स्वभावसे हिंसा आदिमें लिप्त रहने हो, सो अब तुम प्राणियोंके ऊपर दया किया करो" यह सुनकर प्रजापतिने कहा, कि-हाँ तुम समझ गये उस अक्षरका तुमने ठीक २ अर्थ समझ लिया । ऐसे इस प्रजापतिके उपदेशको ही मेघरूपा देवी वाणी द द द इसप्रकार अनुवाद करके कहती है । क्योंकि- प्रजापति मेघरूपमें वर्तमान समयमें मीहिन्द्रियोंका निग्रह करो, दान दो और प्राणियोंके ऊपर दया करो, ऐसा उपदेश देते हैं, इसलिये दम, दान और दया ये तीन बातें मनुष्योंको शिक्षारूपसे ग्रहण करनी चाहियें ॥ ३ ॥

पञ्चमः अध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणं समाप्तम्

एष प्रजापतिर्यद्ददयमेतद् ब्रह्मेतत्सर्वं तदेतत् त्र्यक्षरं ॐ हृदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्वान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्वान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यत्) जो (हृदयम्) हृदय है (एषः) यह (प्रजापतिः) प्रजापति है (एतत्) यह (ब्रह्म) ब्रह्म है (एतत्) यह (सर्वम्) सब है (तत्) सो (एतत्) यह (हृदयं, इति) हृदय यह नाम

(ष्यत्वरम्) तीन अक्षरका है (हृ इति) हृ यह (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (अस्मै) इसके लिये (स्वाः) जातिवाले (च) और (अन्ये, च) दूसरे मी (अभिहरन्ति) चारों ओरसे काने हैं (द इति) द यह (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (अस्मै) इसके लिये (स्वाः) जातिवाले (च) और (अन्ये, च) दूसरे मी (ददन्ति) देने हैं (यं, इति) यं यह (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (स्वर्गं, लोकम्) स्वर्ग लोकको (एनि) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)- शिवाओं और देवताओंके आश्रयरूपसे शाकल्य ब्राह्मणमें त्रिषु बुद्धि सृत्रात्माका वर्णन किया था वह हृ इति अर्थात् जो सब मनुष्योंके हृदयमें विराजमान है वह सृत्रात्मा ही सकल प्रजाओंका सृष्टिकर्ता प्रजापति है, वह ही ब्रह्म है, वह ही सर्व है । यह हृदयनाम अक्षरका नाम है । उनमें पहला अक्षर 'हृ' है, इसका अर्थ जानना है जो इस अर्थको जानता है उसके लिये जातिवाले और दूसरे लोग अपनी र योग्यताके अनुसार नाना प्रकारके पदार्थ लाकर अर्पण करते हैं । दूसरा अक्षर 'द' है, इसका अर्थ है-देना, जो हम अर्थको जानता है उसको जातिवाले तथा दूसरे लोग अथवा अपनी इन्द्रियों और सकल विषय अपना र अन्न वा व्यापार देने हैं । तीसरा अक्षर 'यम्' है, इसका अर्थ है जानना जो इस अर्थको जानता है वह स्वर्ग लोकको जाता है । इसप्रकार उपासना हृ इति ब्रह्मकी स्तुतिके लिये यह तीन अक्षरोंकी उपासना कही ॥ १ ॥

पञ्चमः अध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

तद्वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं मह-
द्यत्नं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतीमांल्लो-
काञ्जित इन्वसावद्य एतमेतन्महद्यत्नं प्रथमजं
ब्रह्मेति सत्यथ्रह्येव ब्रह्म ॥ १ ॥

अन्वय मोर पदार्थ—(तत्) वह (वै) प्रसिद्ध है (तत्)
वह (एतत्, एव) यही है (तत्) वह (सत्यं, एव)
सत्य ही (आस) था (यः) जो (एतम्) इस (हि)
प्रसिद्ध (सत्य, ब्रह्म) सत्य ब्रह्मको (महत्) महान्
(यत्नम्) पूज्य (प्रथमजम्) पहले उत्पन्न हुआ है
(इति) ऐसा (वेद) जानता है (सः) वह (इमान्)
इन (लोकान्) लोकोंको (जयति) जीतता है (इन्नु)
इसप्रकार (अमौ) यह शत्रु (जितः) जीताहुआ
(असत्) नष्ट [मर्वाति] होता है (यः) जो (एतत्)
इस (सत्यं, ब्रह्म) सत्य ब्रह्मको (एवम्) इसप्रकार
(महत्) महान् (यत्नम्) पूजनीय (प्रथमजम्) पहले
उत्पन्न हुआ है (इति) ऐसा जानकर (वेद) उपासना
करता है [सः, एवम्विधं, एव, फलं, प्राप्नोति] वह ऐसे
ही फलको पाता है (हि) क्योंकि—(सत्यं, ब्रह्म, एव)
सत्य ब्रह्म ही है ॥ १ ॥

(भावार्थ)—वह हृद्य ब्रह्म ही हिरण्यगर्भरूप सत्य
था । जो साधक इस प्रसिद्ध सत्य ब्रह्मको महान् पूज-
नीय और बिराट् ब्रह्ममें पहले उत्पन्न हुआ है ऐसा
मानकर उपासना करता है वह सत्य ब्रह्मकी समान इन
भू आदि लोकोंको जीतलेता है और जैसे सत्य ब्रह्मने
असत्यरूप शत्रुको जीतलिया है, ऐसे ही जो महान्,
पूज्य और प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मकी उपासना करता है

वह अपने शत्रु को जोत लेना है और उसका शत्रु नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि-सत्य ब्रह्म ही शत्रुजित् और लोकजित् है ॥ १ ॥

पञ्चमामाध्यायस्य चतुर्थं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त
सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवाँस्ते
देवाः सत्यमवोपासते तदेतत् त्र्यक्षरं सत्यमिति
स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथ-
मोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो जृणुतं तदेदनृतमुभयतः
सत्येन परिगृहीत उ सत्यभूयमेव भवति नैवं वि-
द्वाँममनृतं हिनस्ति ॥ १ ॥

मन्वय और पदार्थ- (इदम्) यह (अत्रे) पहले (आपः
एव) जल ही (आसुः) थे (आपः) जल (सत्यम्)
सत्यको (असृजन्त) उत्पन्न करने हुए (सत्यम्) सत्य
(ब्रह्म) ब्रह्म है (ब्रह्म) ब्रह्म (प्रजापतिम्) हिरण्य-
गर्भको (प्रजापतिः) हिरण्यगर्भ (देवान्) देवताओंको
(ते) वे (देवाः) देवता (सत्यम्, एव) सत्यको ही
(उपासते) उपासना करते हैं (तत्) सो (एतत्) यह
(सत्यं, इति) सत्य यह नाम (त्र्यक्षरम्) तीन अक्षरों
का है (स इति) स ऐसा (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर
है (ति, इति) ति यह (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर है
(यं, इति) यं यह (एकं, अक्षरम्) एक अक्षर है (प्रथ-
मोत्तमे) पहला और अन्तका ये दो (अक्षरे) अक्षर
(सत्यम्) सत्य हैं (मध्यतः) मध्यमेंका (अनृ-
तम्) असत्य है (तत्) सो (एतत्) यह (अनृतम्)

असत्य (उभयतः) दोनों ओर (सत्येन) सत्यके द्वारा (परिगृहीतम्) व्याप्त है (सत्यमयं, एव) सत्यकी अधिकतावाला ही (भवति) होता है (एवम्) ऐसा (विद्वांसम्) जाननेवालेको (अनृतम्) असत्य (न) नहीं (हिनस्ति) दवाता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-यह जगत् उत्पत्तिसे पहले जगत्का बीज अद्याकृत जलरूप ही था, उस जलने सत्य कहिये हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया, उससे वह सत्य ब्रह्म पहले उत्पन्न हुआ था, उसने हिरण्यगर्भ विराटको उत्पन्न किया। इसप्रकार विराट आदिके द्वारा हिरण्यगर्भ सब का स्रष्टा है, इसकारण वह महान् है। उस विराटने देवनाओंको उत्पन्न किया। देवना पितारूप विराटको लाँघकर सत्य हिरण्यगर्भकी ही उपासना करने हैं, इस कारण वह पूज्य है। यह सत्य नाम तीन अक्षरों का है। वे तीन अक्षर स, ति (त्) और य हैं। इनमें पहला और तीसरा 'स और य' ये दो अक्षर स्वरमहित होने के कारण सत्य हैं और मध्यमेंका त् स्वररहित होनेके कारण असत् है। यह असत् त् दोनों ओरसे सर्प रूप सत्यमें व्याप्त है, अतः यह तुच्छ है और सत्यमें बहुत पना है। इसप्रकार सत्यके बहुत्व और असत्के तुच्छ पनेको जो जानता है उसको, कदाचित् वह प्रमादसे असत्य सोच जाय तो वह असत्य अपना फल देकर सताता नहीं है ॥ १ ॥

तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मि-
न्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तावे-
तामन्योन्पश्चिमन्प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्र-

तिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन्स यदोत्क्रमिष्यन्
भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते
रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥

मन्त्रय और पदार्थ- (यत्) जो (तन्) वह (सत्यम्) सत्य है (तत्) वह (असौ) यह (आदित्यः) आदित्य है (यः) जो (एषः) यह (पुरुषः) पुरुष (अस्मिन्) इस (मण्डले) मण्डलमें (च) और (यः) जो (अयम्) यह (दक्षिणे , दाहिने (अक्षन्) नेत्रमें (पुरुषः) पुरुष है (सः) वह [सत्यम्] सत्य ब्रह्म है (तौ) वे (एतौ) ये (अन्योन्यस्मिन्) परस्पर एक दूसरे में (प्रतिष्ठितौ) स्थित हैं (एषः) यह (रश्मिभिः) किरणोंके द्वारा (अस्मिन्) इसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (अयम्) यह (प्राणैः) इन्द्रियोंके द्वारा (अमुष्मिन्) इसमें (प्रतिष्ठितः) स्थित है (सः) वह (यदा) जब (उत्क्रमिष्यन्) उत्क्रमण करना हुआ (भवति) होता है (तदा) तब (एतत्) इस (मण्डलम्) मण्डलको (शुद्धम् , एव) शुद्ध ही (पश्यति) देखता है (एते) ये (रश्मयः) किरणें (एनम्) इसके प्रति (न) नहीं (प्रत्यायन्ति) आती हैं ॥ २ ॥

(भावार्थ)- पीछे जिस सत्य ब्रह्मका वर्णन किया है वही आदित्य है । जो आदित्य पुरुष इस मण्डलका अभिमानी है और जो पुरुष इस मनुष्यके दाहिने नेत्रमें अभिमानी रूपसे रहता है, आदित्यमें और नेत्रमें रहने वाले ये अभिमानी एक ही सत्यब्रह्मके आधिदैविक और आध्यात्मिक स्थान हैं, इसकारण आदित्यका अभिमानी

नेत्रमें और नेत्रका अभिमानी आदित्यमें स्थित है। यह आदित्यका अभिमानी अपनी किरणोंसे उपकार करता हुआ इस नेत्रमें स्थित है और यह नेत्रका अभिमानी नेत्र आदि इन्द्रियों से मण्डलको प्रकाशता हुआ इस आदित्यमें स्थित है अब संसारी मनुष्योंको सावधान करनेके लिये कहते हैं हैं, कि-यह जीव जब इस शरीर को छांड़ कर जानेवाला होता है तब यह हम सूर्य-मंडलको किरणोंसे शून्य देखता है, मोक्ताके कर्मका क्षय होजानेके कारण पहले को समान ये किरणें इस नेत्राभिमानी की ओरको नहीं आती हैं, इसकारण ऐसा दीखता है ॥ २ ॥

य एष एतस्मिन्मंडले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर
एक ः शिर एकमेतदक्षरं भव इति बाहु द्वौ
बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे
एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं
जहति च य एवं वेद ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः) जो (एषः) यह (एतस्मिन्)
इस (मंडले) मंडलमें (पुरुषः) पुरुष है (तस्य)
उसका (भूः इति) भू यह (शिरः) मस्तक है (शिरः) मस्तक
(एकम्) एक है (एतत्) यह (एकम्) एक (अक्षरम्)
अक्षर है (सुवः, इति) सुवः यह (बाहु) बाहु हैं (बाहु)
बाहु (द्वौ) दो है (एते) ये अक्षर (द्वे) दो हैं (स्वः,
इति) सुवः ये (प्रतिष्ठा) स्थित होनेका साधन पैर हैं
(द्वे) दो (प्रतिष्ठे) पैर होने हैं (द्वे) दो (एते) ये
(अक्षरे) अक्षर हैं (अहः, इति) अहः यह (तस्य)

उसका (उपनिषद्) नाम है (यः) जो (एवम्) एसा (वेद) जानता है (पाप्मानम्) पापको (हन्ति) नष्ट करता है (च) और (जहाति) त्यागता है ॥ ३ ॥

(भाषार्थ)—जो अमिमानी पुरुष सूर्यमंडलमें स्थित है मू उसका मस्तक है, क्योंकि—जैसे मस्तक एक है तैसे ही मू यह अक्षर भी एक है । भुवः यह उसके दो हाथ हैं, जैसे दो हाथ होते हैं तैसे ही भुवः ये दो अक्षर हैं (स्वः) (सुवः) ये दो पैर हैं, क्योंकि—जैसे दो पैर होते हैं तैसे ही ये अक्षर दो हैं । व्याहृतिरूप अङ्गोंवाले उस सत्य ब्रह्मका अहः (दिन) यह नाम है, हन्ति (हन् धातु) का और जहाति (हा धातु) का अहः बनता, दिनमें यहाँ प्रकाश वा ज्ञान लिया जायगा, इसलिये जो उपासक उसको अहः कहिये प्रकाशस्वरूप या ज्ञानस्वरूप जानता है वह पापका हनन और त्याग करता है ॥ ३ ॥

योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक
ॐ शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहू
द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते
अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति पाप्मानं
जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥

अन्वय भार पदार्थ—(यः) जो (अयम्) यह (दक्षिणे) दाहिने (अक्षन्) नेत्रमें (पुरुषः) पुरुष है (तस्य) उसका (मू, इति) मू यह (शिरः) शिर है (एकम्) एक है (एतत्) यह (अक्षरम्) अक्षर (एकम्) एक है (भुवः, इति) भुव यह (बाहू) बाहु हैं (बाहू) बाहु (द्वे) दो हैं (एते) ये (अक्षरे) अक्षर (द्वे) दो हैं

(स्वः इति) सुवः यह (प्रतिष्ठा) पैर हैं (प्रतिष्ठे)
 पैर (द्वे) दो होते हैं (एत) ये (अक्षरे) अक्षर (द्वे)
 दो हैं (तस्य) उसका (अहं इति) अहं यह (उपनिषत्)
 नाम है (यः) जो (एषम्) ऐसा (वेद) जानता है
 (पाप्मानम्) पापका (हन्ति) नष्ट करता है (च)
 और (जहति) त्यागता है ॥ ४ ॥

(भावार्थ)—जो दक्षिण नेत्रों पुरुष स्थित है उसका
 मू माथा है, क्योंकि जैसे माथा एक है जैसे ही मू
 यह अक्षर भी एक है । मूवः हाथ हैं क्योंकि— जैसे
 हाथ दो होते हैं जैसे ही मूवः ये अक्षर भी दो हैं ।
 स्वः सुवः ये पैर हैं, क्योंकि— जैसे पैर दो होते हैं जैसे
 ही सुवः ये अक्षर भी दो हैं । उस व्याहृतिरूप अङ्गोबाले
 सत्य ब्रह्मका अहं यह नाम है । हन्ति और जहति का
 अहं बन जाता है जो ऐसा जानता है वह पापका नाश
 और त्याग करता है ॥ ४ ॥

पञ्चमाध्यायस्य पञ्चम ब्रह्मणो समाप्तम् ।

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये
 यथा ब्राह्मिवा यवो वा स एष सर्वस्येशानः
 सर्वम्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशान्ति यदिदं किञ्च ?

अथय और पदार्थ—(अयम्) यह (पुरुषः) पुरुष (मनो-
 मयः) मनोमय (भाः सत्यः) प्रकाशस्वरूप है (यथा)
 जैसे (ब्राह्मिवा) धान होता है (यवः, वा) जो होता
 है (तस्मिन्) तिस (अन्तर्हृदये) हृदयके भीतर [अस्ति]
 है (सः) वह (एषः) यह (सर्वस्य) सबका (ईशानः)
 स्वामी (सर्वस्य) सबका (अधिपतिः) पालक [अस्ति]
 है (इदम्) यह (यत्किञ्च) जो कुछ है (इदम्) इस
 (सर्वम्) सबको (प्रशान्ति) नियममें रखता है ॥ १ ॥

(मावार्थ)—यह पुरुष मधोमय अर्थात् मनमें प्रतीत होता है, इसलिये मनजैसा है, इसलिये ही प्रकाशस्वरूप है । धान वा जौ की समान हृदयके भीतर यांगियों को दीखता है, यह सबका स्वामी और सबका पालक है और जो कुछ चराचर जगत् है इस सबको नियन्त्रणमें रखता है ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद् विद्युद् विद्यत्येनं
पाप्मनो य एवं वेद विद्युद् ब्रह्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म १
अन्वय और पदार्थ—(विद्युत्) विजली (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं (विदानात्) नाश करनेमें (विद्युत्) विजली कहलाती है (विद्युत्) विजली (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति एवम्) ऐसा (यः) जो (वेद) जानता है (एनम्) इसके (पाप्मनः) पापोंका (विद्यति) नाश करना है (हि) क्योंकि (ब्रह्म) ब्रह्म (विद्युत् एव) विदारक ही है ॥ १ ॥

(मावार्थ)—विद्युत्की पुरुष कहते हैं, कि—विजली ब्रह्म है । मेघके कारण होनेवाले अन्धकारका नाश करती है, इसलिये विजली विद्युत् नामसे कही जाती है । ऐसे गुणवाली विजली ब्रह्म है, इस तत्त्वको जानकर जो उपासना करता है, उस उपासकके पापोंका ब्रह्म नाश कर देता है, क्योंकि—ब्रह्म विद्युत् है अर्थात् तमोमूलक पाप का नाश करनेवाला ही है ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहा-
कारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ-

स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारश्च वषट्कारं
हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण
ऋषयो मनो वत्सः ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(वाचम्) वाणीरूप (धेनुम्) काम-
धेनुको (उपासीत) उपासना करे (तस्याः) उसके
(स्वाहाकारः) स्वाहाकार (वषट्कारः) वषट्कार
(हन्तकारः) हन्तकार (स्वधाकारः) स्वधाकार (ऋषयः)
चार (स्तनाः) स्तन हैं (तस्यै) उसके (स्वाहाकारम्)
स्वाहाकार (च) और (वषट्कारश्च) वषट्कार भी
(द्वौ) दो (स्तनौ) स्तनोंको (देवाः) देवता (उपजी-
वन्ति) जीवनका साधन करते हैं (मनुष्याः) मनुष्य
(हन्तकारम्) हन्तकारको (पितरः) पितर (स्वधाकारम्)
स्वधाकारको [उपजीवन्ति] जाविकाका साधन करते हैं
(प्राणः) प्राण (तस्याः) उसका (ऋषयः) ऋषय हैं
(मनः) मन (वत्सः) बछड़ा है ॥ १ ॥

(अर्थ)-(उपासीत)-उपासक वेदवाणीरूप कामधेनुकी उपा-
सना करे । जैसे गौके चार स्तन होते हैं, ऐसे ही वेद-
वाणीरूप गौके भी स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और
स्वधाकार ये चार स्तन हैं । (स्वाहाकार और वषट्कार
नामक दो स्तनोंके आचार पर देवताओंका आजीवन
होता है) क्योंकि इन दो वैदिक शब्दोंको बोल कर ही
देवताओंको पवि दिया जाता है । हन्त-अपेक्षित तो ऐसा
शब्दकर मनुष्योंको अन्न दिया जाता है, इसलिए हन्तकार
रूप स्तनसे मनुष्योंका आजीवन चलता है और स्वधा-
कारसे पितरोंको अन्न दिया जाता है, इसलिए स्वधा-
कारसे पितरोंकी जीविका चलती है । उस वेदवाणीरूप

कामधेनुका वृषभ (साँड) प्राण है, क्योंकि-प्राणके बल से वाणी प्रसृत होती है-शब्द आदिका उच्चारण किया जा सकता है और मन बल्लड़ा है, क्योंकि-धनमे पूर्वा-परका विचार करके उन स्वाहाकार आदिके लिये प्रवृत्त होता है ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्याष्टमं ब्रह्मण्यं समाप्तम् ।

अयमग्निर्वैश्वानरो योज्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं
पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेत-
त्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति
नेनं योपथ्यशृणोति ॥ १ ॥

अयमग्निर्वैश्वानरः- (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि
(वैश्वानरः) वैश्वानर है (यः) जो (अयम्) यह
(अन्तः पुरुषे) शरीरके भीतर है (येन) जिससे
(इदम्) यह (अन्नम्) अन्न (पच्यते) पकता
है (यत्) जो (इदम्) यह (अद्यते) खाया
जाता है (तस्य) उसका (एषः) यह (घोषः) शब्द
(भवति) होता है (यम्) जिसको (एतत्) यह
(कर्णा) कानोंको (अपिधाय) बन्द करके (शृणोति)
सुनता है (सः) वह (यदा) जब (उत्क्रमिष्यन्)
निकलनेका उद्योग करनेवाला (भवति) होता है
(एनम्) इस (योपथ्यम्) शब्दको (न) नहीं (शृणोति)
सुनता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-जो जठराग्नि सब शरीरोंके भीतर वि-
द्यमान है वह वैश्वानर कहलाता है । उस अग्निसे ही
खायाहुआ अन्न पचता है । जिस अन्नको कि-प्राणी
खाया करते हैं, उसको पचानेवाले जठराग्निका घोर

शब्द होता है कि-जिस शब्दको पुरुष दोनों अंगुलियोंसे कानोंको बन्द करके सुना करता है । जब वह मोक्ता पुरुष मरनेको होता है तब यह शब्द सुनायी नहीं आता है ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रैति स वायुमा-
गच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य
खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते स आदित्यमाग-
च्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य
खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते स चन्द्रमममागच्छति
तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे खं स तेन
स ऊर्ध्वं आक्रमते स लोकमागच्छत्यलोकम-
हिमं तस्मिन् वमति शाश्वताः समाः ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यदा) जब (वै) निश्चय (पुरुषः)
पुरुष (अस्मात्) इस (लोकात्) लोकसे (प्रैति)
शरीर त्यागकर जाता है (तदा) तब (सः) वह (वायुम)
वायुके प्रति (आगच्छति) आता है (सः) वह वायु
(तस्मै) उसके लिये (तत्र) तहाँ (रथचक्रस्य) पहिये
के (खं, इव) छिद्रकी समान (विजिहीते) छिद्रवाला
करता है (तेन) उसके द्वारा (सः) वह (ऊर्ध्वः,
आक्रमते) ऊपरको गमन करता है (सः) वह (आदित्यं
आगच्छति) सूर्यलोकको पाता है (सः) वह (तस्मै)
उसके लिये (तत्र) तहाँ (लम्बरस्य) डम्बरके (खं,
यथा) छिद्रकी समान (विजिहीते) अपनेको छिद्रवाला
करता है (तेन) उसके द्वारा (सः) वह (ऊर्ध्वः,

आक्रमते) ऊपरको जाता है (सः) वह (चन्द्रमसं, आगच्छति) चन्द्रमाको प्राप्त होता है (सः) वह (तस्मै) उसके लिये (तत्र) तहां (दुन्दुभेः) दुंदुभिके (स्व, यथा) छिद्रकी समान (विजिहीते) अपनेको छिद्रवाला करता है (तेन) उसके द्वारा (सः) वह (ऊर्ध्वः, आक्रमते) ऊपरकी ओरको जाता है (सः) वह (अशोकम्) शोकरहित (अहिमम्) हिम आदि दुःस्वके साधनसे रहित (लोकम्) लोकको (आगच्छति) आता है (तस्मिन्) उसमें (शाश्वतीः) असंख्यों (समाः) वर्षों पर्यन्त (वसति) रहता है ॥ १ ॥

(भावार्थ) - जब उपासक पुरुष शरीरको त्याग कर इस लोकसे जाता है तब वह वायु लोकमें पहुँचता है । तहांका निश्चल और अमोघवायु उस उपासकके लिये तहां जैसा रथके पहियेमें छिद्र होता है तैसे ही छिद्रवाला अपनेको करलेता है तब उस छिद्रमें को होकर वह उपासक ऊपरको जाता है और सूर्यलोकमें पहुँचता है वह सूर्य इस उपासकके लिये जैसे डोरू छिद्रवाला होता है तैसे ही छिद्रवाला अपनेको करलेता है, उसमें को होकर यह उपासक और ऊपरको जाता है तथा चन्द्रलोकमें जा पहुँचता है तहां चन्द्रमा उसके लिये जैसे ढोलमें छिद्र होता है तैसे ही छिद्रवाला अपनेको करलेता है तब उस छिद्रमें को उपासक ऊपर को जाता है तथा मानसिक और शारीरिक दुःखरहित प्रजापतिके लोकमें पहुँचता है और उस लोकमें ब्रह्माके बहुतसे कल्पों तक वास करता है ? ॥

एतद्वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते परमं ॐ
 हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं
 प्रेतमरण्य ॐ हरन्ति परमं ॐ हैव लोकं
 जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं प्रेतम-
 ग्नावभ्यादधति परमं ॐ हैव लोकं जयति
 य एवं वेद ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यत्) जो व्याहितः व्याधिमं
 पीडित हुआ (तप्यते) दुःख पाता है (तत्, वै) यह
 ही (परमम्) श्रेष्ठ (तपः) तप है (यः) जो (एवम्)
 ऐसा (वेद) जानता है (वै) निश्चय (परमं, ह, एव)
 परम ही (लोकम्) लोकको (जयति) जीतता है (यद्)
 जिस (प्रेतम्) प्रेतको (धरण्यम्) वनको (हरन्ति)
 लेजाने हैं (एतत्, वै) यह ही (परमम्) परम (तपः)
 तप है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है
 (वै) निश्चय (परमं, ह, एव) परम ही (लोकम्)
 लोकको (जयति) जीतता है (यम्) जिस (प्रेतम्)
 प्रेतको (अग्नौ) अग्निमें (अभ्यादधति) डालने हैं
 एतत्, वै) यह ही (परमम्) परम (तपः) तप है
 (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (वै) निश्चय
 (परमं, ह, एव) परमही (लोकम्) लोकको (जयति)
 जीतता है ॥ १ ॥

(भाष्यार्थ)—जिसको ज्वर आदि रोगोंने ग्रसलिया
 है और मृत्युशय्या पर पड़ा है, परन्तु उसका चित्त
 आत्मविचारमें लगा है, इसकारण जो दुःखित न होकर
 रोगदशाके अपने आत्मविचारको तप मान रहा है वह

देहपात होने पर उत्तम लोकमें जाता है । वह पुरुष भी श्रेष्ठ तप कर रहा है, कि-जो रोगी होकर मरणके समीप आ पहुँचा है परन्तु आत्मविचारमें तत्पर होकर यह समझ रहा है, कि-मरनेके अनन्तर मरी जातिके लोग मुझे जङ्गलमें लेजायँगे, ऐसा ज्ञानी भी श्रेष्ठ लोकमें जाता है । यह उस ज्ञानीका श्रेष्ठ तप है जो रोगी होकर मृत्युके निकट आ पहुँचा है परन्तु ईश्वरके विचारको नहीं छोड़ता है और उस समय भी यह चिन्ता करता है, कि—मरे इस शरीरको कुछ काल पीछे मरण होजाने पर लोग अग्निमें फोंक देगे, ऐसा दृढ़ ज्ञानी अवश्य श्रेष्ठ लोकको पाता है । जैसे सत्कर्म-परायण पुरुष गृहस्थको त्याग वानप्रस्थ होता हुआ जङ्गलमें चलाजाता है और उस अवस्थामें ही शरीर को त्याग देता है तब जिन श्रेष्ठ लोकोंको पाता है, उन ही लोकोंको यह ज्ञानी भी मरनेके पीछे पाता है । जैसे सत्कर्मपरायण मरणके अनन्तर अग्निमें प्रविष्ट हो पापोंमें निर्मल होता हुआ उत्तम लोकोंको पाता है उन ही लोकोंको यह ज्ञानी भी अपने घरमें ही शरीर-पातके अनन्तर पाता है ॥ १ ॥

पञ्चमः अध्यायस्यैकादशं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा
अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न
तथा शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नादेते हत्वेव देवते
एकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतस्तद्ध स्माऽऽह
प्रातृदः पितरं किञ्चिस्विदेवैवं विदुषे साधु कुर्या
किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह स्माऽऽह

पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा
परमतां गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वात्यन्नं वै
व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति
प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि
रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन् भूतानि विशन्ति
सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अन्नम्) अन्न (ब्रह्म) ब्रह्म है
(इति) ऐसा (एके) एक (आहुः) कहते हैं (तत्)
सो (तथा) तैसा (न) नहीं है (प्राणात्, अन्ते) प्राण
के बिना (अन्नम्) अन्न (पूयति) सड़ता है (वै)
प्रसिद्ध है (प्राणः) प्राण (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) ऐसा
(एके) एक (आहुः) कहते हैं (तत्) सो (तथा)
तैसा (न) नहीं है (अन्नात्, अन्ते) अन्नके बिना
(प्राणः) प्राण (शुष्यति) सूख जाता है (वै) प्रसिद्ध
है (एते, ह, एव) ये ही (देवते) देवता (एकधामुयम्)
एकप्रकारके मावको (भूत्वा) प्राप्त होकर (परमताम्)
ब्रह्म मावको (गच्छति) प्राप्त होने हैं (तत्) इस तत्त्व
को (प्रातृदः) प्रातृद ऋषि (पितरम्) अपने पिताके
पति (आह, स्म) कहना हुआ (किंस्वित्) क्या
(एवम्) ऐसा (विदुषे) जाननेवालेके लिये (माधु,
एव) सत्कार ही (कुर्याम्) करूँ (किमिव) क्या (अस्मै)
इसके लिये (अमाधु) तिरस्कार (कुर्याम्) करूँ (इति)
ऐसा कहने पर (सः) वह (पाणिना) हाथसे (धारयन्)
निषेध करता हुआ (आह स्म) बोला (प्रातृद) हे प्रातृद
(मा) नहीं (एतयोः) इन दोनोंके (एकधामुयम्)
एकीमावको (भूत्वा) पाकर (कः) कौन (परमताम्)
ब्रह्मत्वको (गच्छति) प्राप्त होता है (इति) इस पर

यह (दृश इव) दीखता हुआसा है (परोरजा, इति) परोरजा यह (एव, हि) प्रसिद्ध (एषः) यह (सर्वम्, - उ, रजः उपरि, उपरि) सब ही लोकके ऊपर ऊपर (तपति) तपता है (यः) जो (एवम्) इस प्रकार (अस्याः) उसके (एतत्) इस (पदम्) पदको (वेद्) जानता है (एवं, ह, एव) इस प्रकार ही (श्रिया) लक्ष्मी करके (यशसा) यश करके (तपति) प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥

(माधार्थ)-प्राण, अपान और व्यान (विद्यान) ये आठ प्राण आदिके अक्षर हैं, ऐसे ही "मर्गो देवस्य धीमहि" इन आठ अक्षर वाला प्रसिद्ध गायत्रीका एक तीसरा पद है, इस गायत्रीके इस तीसरे पदका स्वरूप ये प्रसिद्ध प्राणादिक ही हैं, ऐसी उपासना करे । जो पुरुष गायत्रीके इस प्राणादिरूप तीसरे पदकी इस प्रकार उपासना करता है वह पुरुष, जितने भी प्राणधारी हैं उन सबको अवश्य ही बशमें करलेता है । शब्दरूपा गायत्रीके कथनके अनन्तर इस तीन पदवाली गायत्रीकी अमिधेयरूप, इस ही गायत्रीका "तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति" चौथा पद, दीखता हुआसा चौथा पद जो यह लोकोंके ऊपर तप रहा है, वह है [इन सब पदोंकी श्रुति स्वयं भी व्याख्या करता है] लोकमें जो चौथा प्रसिद्ध है वह यहाँ तुरीय शब्दसे कहाजाता है । 'दर्शतं पदं' यह इस अर्थको ज्ञाता है कि-सूर्यमण्डलके मानर रहनेवाला यह प्रसिद्ध हिरण्यगर्भरूप पुरुष अतीन्द्रिय होनेके कारण ज्ञातान् तो नहीं दीखता परन्तु देखा हुआसा है अथवा धांगसिद्ध ऋषियोंने इसको सूक्ष्म विचारके द्वारा जाना है । 'परोरजा' इस अर्थका बोधक है, कि-यह प्रसिद्ध सूर्यमण्डलमें वर्तमान परम

पुरुष सब लोकोंके ऊपर ही ऊपर सबका अधिपति बन कर तपता है [इस चौथे पदकी उपासनाके फलको कहते हैं, कि-] जो पुरुष इसप्रकार इस गायत्रीके इस चौथे पदकी उपासना करता है, वह सूर्यमण्डलमें वर्त्तमान परमपुरुषकी समान हो सर्वाधिपत्य रूप लक्ष्मीसि और यशसे मन्दाशमान् होता है ॥ ३ ॥

सैषा गायत्र्येतस्मिंश्चतुरीणे दर्शते पदे पगे-
रजसि प्रतिष्ठिता तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै
सत्यं चक्षुर्वै वै सत्यं तस्माच्चदिदानीं द्वौ विव-
दमानां विद्यातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एवं
ब्रूथामहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम तद्वै
तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत्प्राणे
प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्वलं सत्यादोर्गाय इत्ये-
वम्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा ह्येषा
गयाश्चस्त्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणाश्चस्त्रे तद्य
द्वयाश्चस्त्रे तस्माद्दृषत्री नाम स यामेवामृश्च
सावित्रीमन्वाहैषैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य
प्राणाश्चस्त्रायते ॥ ४ ॥

अन्वय भार पदार्थ- (सा) वह (एषा) यह (गायत्री)
गायत्री (एतस्मिन्) इस (तुरीये) चौथे (दर्शते) देखे
हुएसे (परोरजसि) लोकके अधिपतिमें (प्रतिष्ठिता)
स्थित है (तत्) इतर पद सहित (वै) प्रसिद्ध (तत्)
वह (सत्ये) सत्यमें (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (चक्षुः

वै) नेत्र ही (सत्यम्) सत्य है (हि) क्योंकि (चतुः)
 नेत्र (सत्यम्) सत्य है (तस्मात्) तिसमे (यत्) जो
 (अहम्) मैं (अदर्शम्) देवता हुआ (अहम्) मैं
 (अश्रौषम्) सुनता हुआ (इति) इसप्रकार (विन्द-
 मानो) विवाद करतेहुए (द्वौ) दो (इदानीम्) इस
 समय (एयाताम्) आवें [तयोः] उन दोनोंमें (यः)
 जो (अहम्) मैं (अदर्शम्) देवता हुआ (इति, एवम्)
 ऐसा (ब्रूयात्) कहे (तस्मै, एव) उसमें एव ही (अह-
 ध्यात्) अर्था करने हैं (तत्) चार पद इहित (वै)
 प्रसिद्ध (तत्) वह (सत्यम्) सत्य (बले) बलमें
 (प्रतिष्ठितम्) स्थित है (प्राणः, वै) प्राण ही (बलम्)
 बल है (तत्) वह (प्राणे प्राणमें) प्रतिष्ठितम्)
 स्थित है (तस्मात्) तिसमें (बलम्) बलको (सत्यात्)
 सत्यसे (आगीयः आजीगः) बजवान् है (इति) ऐसा
 (आहुः) कहते हैं (एवं, उ) इसप्रकार ही (एषा)
 वह (गायत्री) गायत्रा (अध्यात्मम्) सूत्रात्मारूप
 प्राणमें (प्रतिष्ठिता) स्थित है (ह) प्रसिद्ध (सा) वह
 (एषा) यह (गयान्) गान करनेवालोंको (तत्रे) रक्षा
 करती हुई (प्राणाः वै) प्राण ही (गथाः) गान करनेवाले
 हैं (तत्) उन (प्राणान्) प्राणोंको (तत्रे) रक्षा करती
 हुई (तत्) उसमें (यत्) क्योंकि (गयान्) गान करने
 वालोंको (तत्रे) रक्षा करती हुई (तस्मात्) तिससे
 (गायत्री, नाम) गायत्री नामवाली है (भः) वह
 (याम्, एव) जिस प्रसिद्ध (असून्) इन (सावित्रीम्)
 सावित्रीको (अन्वाह) कर्नाथ कहता है (सा) वह
 (एषा, एव) यह ही है (सः) वह (यस्मै) जिसके

अर्थ (अन्वाह) क्रमसे कहता है (तस्य) उसके (प्राणान्) प्राणोंको (त्रायते) रक्षा करती है ॥ ४ ॥

(भावार्थ)-वही यह त्रिपदा गायत्री इस चौथे पद रूप देवों हुएसे लोकोंके अधिपतिरूपसे आदित्यमें स्थित है । इतर पदों सहित वह प्रसिद्ध चौथा पद सत्यमें स्थित है, नेत्र ही सत्य है, क्योंकि-नेत्र सत्य है, इसकारण जो ऐसा कहै कि-मैंने अमुक वस्तु देवी है और जो कहै कि-वह वस्तु ऐसी नहीं है, यह मैंने सुना है, ऐसा विवाद करते हुए वे दोनों पुरुष इस समय हमारे पास आवें तो उन दोनोंमेंसे जो यह कहे कि-अमुक वस्तु मैंने देखा है, उसके लिये ही हमारी श्रद्धा होगी और जो कहे कि-मैंने सुना है, उसकी बात हम नहीं मानेंगे । वह चार पद सहित प्रसिद्ध सत्य बलमें स्थित है, प्राण ही बल है, उस बलरूप प्राणमें सत्य स्थित है, इसकारण लोक कहते हैं बल सत्यसे बलवान् है । इसप्रकार आदित्य नेत्र आदिमें स्थितिके द्वारा ही यह गायत्री अध्यात्म कहिये सूत्रात्मारूप प्राणमें स्थित है । वह प्रसिद्ध मुख्य प्राणरूप गायत्री गान (जप) करनेवालोंकी रक्षा करती है । वाक् आदि प्राण (इन्द्रियें) ही गान करनेवाली हैं, उनकी भी रक्षा गायत्री करती है । अनुष्ठान करनेवालोंके शरीरमें गान करनेवालोंकी रक्षा करती है, इसकारण गायत्री नामसे प्रसिद्ध है । आचार्य माणवक (बालक) को उपनयन देकर इस सूर्यदेवतावाली सावित्रीका उपदेश देता है । यह सावित्री ही जगत्का प्राणरूप गायत्री है । इस गायत्रीकी उपासना करनेवाला आचार्य जिस माणवकको इस गायत्रीका क्रमसे उपदेश देता है, उसके प्राणों (इन्द्रियों) की यह नरक आदिमें गिरनेसे रक्षा करना है ॥ ४ ॥

ता ॐ हैतामेके सावित्रीमनुष्टभमन्वाहुर्वागनुष्ट
वेतद्वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद्गायत्रीमेव
सावित्रीमनुब्रूयाद्यदि ह वा अप्येवंविद्ब्रह्मिव
प्रातर्गृह्णाति न ह वै तद्गायत्र्या एकञ्चन
पदं प्रति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(एके) एक शाग्वावाले (ताम्) उस
(एतां ह) हमकी (अनुष्टुभम्) अनुष्टुप् छन्दवाली
(सावित्रीम्) गायत्रीकी (अन्वाहुः) क्रमसे उपदेश देते
हैं (वाक्) वाणी (अनुष्टुप्) अनुष्टुप् है (एतद्वाचम्)
इस वाणीकी (अनुब्रूम) क्रमसे कहते हैं (इति)
इसप्रकार (तथा) तैसा (न) नहीं (कुर्यात्) करे (गाय-
त्रीम्) गायत्रीरूप (सावित्रीं, एव) सावित्रीकी ही
(अनुब्रूयात्) क्रमसे कहे (यदि, अपि) जो कि (एव-
म्वित्) ऐसा जाननेवाला (बहुहव) बहुतसा जैसा
(प्रतिगृह्णाति) मोग्यपदार्थका दान लेता है [तथापि]
तो भी (तत्) वह (गायत्र्याः) गायत्रीके (एकञ्चन)
एक भी (पदं, प्रति) पदके प्रति [पर्याप्तम्] पर्याप्त
(न) नहीं होता है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-कोई एक शाग्वावाले ["तत्सवितुर्वृणी-
महे वयं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं मगस्य
धीमहि" अर्थात् प्रेरणा करनेवाले देवके उस सत्त्वगुण-
रूप धनको हम चाहते हैं, और सूर्यदेवके अनुग्रहसे हम
श्रेष्ठ, सकल मोग्य देनेवाले तथा शत्रुओंका नाश करने
वाले उस धनका उपभोग करते हैं!] इस अनुष्टुप् छन्द
वाली मसिद्ध सावित्रीका उपनयन कियेहुए वह माणवक
को उपदेश देते हैं । उनका अभिप्राय यह है कि वाणी

अनुष्टुप् है और बाणी शरीरमें सरस्वती है, इसलिये हम इस अनुष्टुपरूप बाणी (सरस्वती) का प्राणवक्रको उपदेश देने हैं. ऐसा कहते हुए उसका ही उपदेश देते हैं, परन्तु यह उनका कहना मिथ्या है, इस कारण ऐसा न करे अर्थात् वदुको अनुष्टुपरूपा सावित्री का उपदेश न करे. किन्तु गायत्रीरूपा सावित्रीका ही उपदेश करे, क्योंकि—उसके उपदेशमें सब उपदेश होजाता है । गायत्रीको जाननेवालेमें ऐसा प्रभाव होता है, कि—वह चाहे बहुतसा प्रतिग्रह करे तो भी वह गायत्रीके एक पदके विज्ञानके फलकी समान भी नहीं होता है ॥ ५ ॥

स य इमांश्चीं लोकान् पूर्णान् प्रतिगृही-
यात्सोऽस्या एतत्प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावर्तायं
त्रयी विद्या यस्तावत् प्रतिगृहीयात्सोऽस्या
एतद् द्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि
यस्तावत्प्रतिगृहीयात्सोऽस्या एतत्तृतीयं पदमा-
प्नुयादथाऽस्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो-
रजा य एष तपति नैव केनचनाऽऽप्यं कुत उ
एतावत्प्रति गृहणीयात् ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(सः) वह (यः) जो (पूर्णान्)
पूर्ण (इमान्) इन (चीन्) तीन (लोकान्) लोकों
को (प्रतिगृहीयात्) प्रतिग्रह करे (सः) वह (अस्याः)
हमके (प्रथमं) पहले (पदम्) पदका (आप्नुयात्)
पावे (अथ) और (यावती) जितनी (इयम्) यह
(त्रयी, विद्या) त्रयी विद्या है (तावत्) उतना (यः)

जो (प्रतिगृहीयात्) प्रतिग्रह करे (सः) वह (अस्याः)
 इसके (एतत्) इस (द्वितीयम्) दूसरे (पदम्) पदको
 (आप्नुयात्) पावे (अथ) और (यावत्) जितना
 (इदम्) यह (प्राणि) प्राणियोंका समूह है (यः)
 जा (तावत्) उतना (प्रतिगृहणीयात्) प्रतिग्रह करे
 (सः) वह (अस्याः) इसके (एतत्) इस (तृतीयम्)
 तीसरे (पदम्) पदको (आप्नुयात्) पावे (अथ) और
 (अस्याः) इसका (एतत्, एव) यही (तुरीयम्) चौथा
 (दर्शनम्) दीग्वता हुआ (पदम्) पद (परोरजाः)
 सब लोकोंके ऊपर वर्त्तमान (यः) जो (एषः) यह
 (तपति) तपता है (केनचन, एव) किसीके द्वारा भी (न)
 नहीं (आप्नुयम्) प्राप्त होने योग्य है (एतावत्) इतना
 (कुतः, उ) कहाँसे (प्रतिगृहणीयात्) प्रतिग्रह करे ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-गायत्रीका जाननेवाला धनसे मरेहुए
 इन मृ आदि तीनों लोकों का प्रतिग्रह करलेय तो वह
 प्रतिग्रह इस गायत्रीके प्रथम पदकी उपासनाके फलकी
 समान होसकेगा, फिर उस प्रतिग्रहसे कुछ दोष कैसे
 लग सकता है ? जितनी यह त्रयी विद्या है, उसकी
 बराबरी करनेवाली वस्तुको यदि गायत्रीका ज्ञाना प्रति-
 ग्रहरूपमें ले लेय तो वह प्रतिग्रह गायत्रीके दूसरे चरण
 की उपासनासे प्राप्त होनेवाले फलको भोगनेकी समान
 होगा और जितना यह प्राणियोंका समूह है यदि उतने
 का प्रतिग्रह करे तो वह प्रतिग्रह गायत्रीके तीसरे चरण
 की उपासनाके फलको भोगनेकी समान होता है (न
 ऐसा कोई दाता और न कोई ऐसा प्रतिग्रह करनेके ही
 योग्य है, तथापि श्रुतिने कल्पना करके गायत्रीकी
 पशंसा करी है) तीनों पदोंकी उपासनाके फलको भोगने

के अनन्तर यह गायत्रीका जो दर्शन कियाहुआसा सब
लोकोंसे श्रेष्ठ प्रकाशवान् चौथा पद है, उसकी उपा-
सनाका फल अनन्त है, इसकारण उसकी उपासनाके
फल की बराबरी कोई भी प्रतिग्रह आदि नहीं कर
सकता, फिर इतना प्रतिग्रह करेगा ही कहाँसे? इस
ही उपासनाके फलकी समान कोई प्रतिग्रहकी वस्तु है
ही नहीं, अतः उसका ज्ञय नहीं होता है ॥ ६ ॥

तस्या उपस्थानम्, गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी
त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न पद्यसे । नमस्ते तुरी-
याय दर्शताय पदाय परोरजसंसावदो मा
प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मै कामो मा
समृद्धीति वा न है वास्मै स कामः समृध्यते
यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति ॥ ७ ॥

अन्वय मंत्र पदार्थ- (तस्याः) उसका (उपस्थानम्)
उपस्थान [अनेन, मंत्रेण, कर्त्तव्यम्] इस मन्त्रसे करना
चाहिये (गायत्रि) हे गायत्री (एकपदी) एकपदवाली
(अस्मि) है (द्विपदी) दो पदवाली (चतुष्पदी) चार
पदवाली (अपदी) पदरहित (अस्मि) हो, हि)
क्योंकि (न) नहीं (पद्यसे) जानीजानी है (दर्शताय)
देखे हुएसे (परोरजसे) लोकोंके ऊपर वर्त्तमान (तुरी-
याय चौथे (पदाय) पदरूप (ते) तेरे अर्थ (नमः)
नमस्कार हो (अस्मै) यह (अद) यह (मा, प्रापत्)
न प्राप्त हो (इति) यह मेरी उपासना है (यम्) जिस
के प्रति (द्विष्यात्) डेप करे (अस्मै) यह (अस्मै)
हमके लिये (कामः) अमिलपित पदार्थ (मा, समृद्धि)

पूर्णताको प्राप्त न हो (इति) यह प्रार्थना है (वा) इससे (यस्मै) जिसके लिये (एवम्) इसप्रकार (उपतिष्ठते) उपस्थान करता है (अस्मै) इसके लिये (सः) वह (त्) प्रसिद्ध (कामः) अभिलषित पदार्थ (नैव) नहीं (समुध्यते) पूर्णता पाता है (वा) अथवा (अहम्) मैं (अदः) इसको (पापम्) पाऊँ (इति) इसप्रकार करे ॥७॥

(भाष्यार्थ) इस मंत्रमें गायत्रीका उपस्थान (ध्यान के द्वारा समीपमें होकर नमस्कार) करे, कि-हे गायत्री! तू चित्तोद्गीत्य एक पदमें एकपदी है, त्रयीविद्यास्वरूप पदमें त्रिपदी है, तू वादिक्रम पदमें त्रिपदी है और सूर्य-व्याप्तके भीतर स्थितान् पुरुषरूप पदमें चतुष्पदी है, इसप्रकार चार पदोंमें तूको उपस्थान करने जानते हैं, हे गायत्री! तू अक्षयिण रूपमें तू अपदा है, क्योंकि-तुम्हें देवस्वरूपमें कोई नहीं जान सकता । व्यवहारमें आनेवाले चौथे पदस्वरूप देवमें तुम्हें और लोकोंके ऊपर रहनेवाली तुमको न भ्रष्टाकर है । यह पाप रूप शत्रु तुम्हारी प्राप्तिमें विघ्न उत्पन्न है, इस पापस्वरूप शत्रु ही तुम्हारी प्राप्तिमें विघ्न-कलापन मुझें प्राप्त न हो, यही मेरी प्रार्थना है । उपस्थानक जो पापस्वरूप शत्रुके ऊपर छेप करता है, उसके ही प्रति इस मंत्रमें उपस्थान किया जाता है । यह अमुक नाम वाला शत्रु है (यहाँ शत्रुका नाम लय) इस शत्रुकी अभिलाषित वस्तुओंकी पूर्ति न हो । जो शत्रुके लिये इसप्रकार उपस्थान करता है, इसलिये वह अभिलषित पदार्थोंको पूर्ण रीतिमें कदापि नहीं पाता है । अथवा मैं इसके अभिलषित वा अपने अभिलाषित पदार्थको पाजाऊँ, इसप्रकार इच्छानुसार उपस्थान करे, ७

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतरा-
 शिवमुवाच यन्नु हो तद्गायत्रीविद्व्या अथ
 कथ ॐ हस्ती भूतो वहसीति सुख ॐ अस्याः
 सम्राएन विदाश्चकारेति होवाच तस्या अग्नि-
 सेव सुखं यदि ह वा अपि वह्निवाग्नावभ्या-
 दधति सर्वमेव तत्सन्दहस्येव ॐ हैवैवविद्यद्यपि
 वह्निव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः
 पूतोऽजरोऽमृतः संभवति ॥ = ॥

मन्वय और पदार्थ—(तत्) उसमें (एतत्) यह (ह. वै)
 प्रसिद्ध [स्मर्यते] स्मरण किया जाता है (वैदेहः) वैदेह
 (जनकः) जनक (आश्वतराश्विम्) अश्वतराश्वके पुत्र
 (बुडिलम्) बुडिल को (उवाच) कहता हुआ (हो)
 अहो (यत्) जो (गायत्रीविद्व्या) गायत्री का जानने
 वाला हूँ [इति] ऐसा (अत्रुयाः) कहता हुआ (तत्)
 वह (न) आश्चर्य है (अथ) ऐसा है [तर्हि] तो
 (कथ -) कैसे (हस्तीभूतः) हाथी हुआ (वहसि)
 वह (तस्या) है (इति) ऐसा कहने पर (सम्राट्) हे
 सार्वभौम ! (हि) क्योंकि (अस्याः) इसके (ह)
 प्रसिद्ध (सुखम्) सुखको [अहम्] मैं (न) नहीं
 (विदाश्चकार) जानता हुआ (इति) ऐसा (उवाच)
 कहता हुआ (अग्निः एव) अग्नि ही (तस्याः) उसका
 (सुखम्) सुख है (यदि, ह, वा) जो कि (अग्नौ)
 अग्निमें (बहु, इव, अपि) बहुतसा भी (अभ्यादधति)
 डालते हैं (तत्) उस (सर्वम्, एव) सबको ही (मन्द-
 हति, ह) जलाया हो है (एवं, एव) ऐसा ही है (एवं-

षित्) ऐसा जाननेवाला (यद्यपि) यद्यपि (बहु, इष)
 बहुतसे (पापम्) पापको (कुरुने) करता है [तथापि]
 तां मी (तत्) उम (सर्वम्, एव) सबको ही (सम्प्राय)
 सम्यक् प्रकारसे भक्षण करके (शुद्धः) शुद्ध (पूतः)
 पवित्र (अजरः) जरारहित (अमृतः) अमर (संम-
 वति) होता है ॥ ८ ॥

(भावार्थ)—उस गायत्रीकी उपासनाके विषयमें
 यहस्मरण किया जाता है, कि- विदेह देशके राजा जनकने
 अश्वत्थराश्वके पुत्र बुडिलसे कहा, कि- यहे आश्वकी बात
 है, कि- तुम अपनेको गायत्रीका जाननेवाला कहने हुए
 मी मेरे सामने हाथीकी समान प्रतिग्रहके दोषसे दब रहे
 हो ! राजाके ऐसा कहने पर बुडिलने कहा कि—हे महा-
 राज ! इस गायत्रीके सुखको नहीं जानता हूं । यह सुन
 कर जनकने कहा, कि- गायत्रीका सुख अग्नि ही है ।
 जैसे लोग अग्निमें चाहे जितना ईंधन डालें उसको
 अग्नि भस्म ही कर डालता है, ऐसे ही गायत्रीका सुख
 अग्नि है, ऐसा जाननेवाला उपासक बहुतसा प्रतिग्रह
 आदि दोष करे तो मी उम सब ही पापसभूतको पूर्ण-
 तथा भक्षण करके शुद्ध कहिये पापके स्पर्शसे गदित
 पवित्र कहिये प्रतिग्रहसे होनेवाले पापके संगसे शून्य
 जरारहित तथा अविनाशी होजाता है ॥ ८ ॥

इति पञ्चमाध्यायस्य अक्षुण्णो वृहदारण्यकस्य समाप्तम्

विष्णवेन पात्रेण मृत्यस्यापिहितं सुखम् ।
 एवं पुण्णपात्रेण मृत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्ने-
 कपि यम सूर्य प्राजापत्य बभूव रश्मान् । समूह
 तेजो यत्ते रूपं कल्पयामास तत्त पश्यामि यो-

सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतम-
 थेदं भस्मान्तथं शरीरम् । ॐ क्रतो स्मर कृतं
 स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर । अग्ने नय सुपथा
 राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
 युयोध्यस्मज्जुहुराणभेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं
 विधेम ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ - (हिरण्यमयेन) प्रकाशनाम (पात्रेण)
 पात्रके द्वारा (सत्यस्य) सत्यका (मुखम्) स्वरूप
 (अपिद्रितम्) दसा हुआ है (पूयत) हैं पोषण करने
 वाले (स्वसु) तुम (सत्यवर्मान्) सुख सत्यवर्षके अर्थ
 (इष्टये) दर्शन होनेके लिये (तव) उमको (अमाहृणु)
 ग्वालियो (पूयत) हे पापक (यस्मिं) हे अन्तर्गत करने
 वाले (यम) हे निरामक (यस्मिं) हे अन्तर्गत प्रेरणा
 करनेवाले (प्राजापत्य) हे प्रजापतिसे पुत्र (रत्नान्)
 किरणोंको (व्यूह) समेटिये (तेजः) तेजको (समुद्र)
 सङ्कुचिन करिये (तम्) तुम्हारा (यत्) जो (कल्पाण-
 तमम्) अत्यन्त कल्पाणमय (रूपम्) रूप है (ते)
 तुम्हारे (तव) उमका (पश्यामि) देखू (यः) जो
 (अर्मा) यह (पूयतः) पूयत (सः) वह
 (अहम्) मैं (अस्मि) हैं (वायुः) आध्यात्मिक
 वायु (अमृतम्) आधिदैविक (अनिलम्) वायुको
 [गच्छतु] प्राप्त होय (अथ) अनन्तर (इदम्) यह
 (शरीरम्) शरीर (भस्मान्तम्) भस्मरूप अन्तवाला
 [पृथिवीम्, यातु] पृथिवीको प्राप्त हो (ॐ क्रतो) हैं
 सर्वरक्षक क्रतो (स्मर) स्मरण कर (कृतम्) करे हुए

को (स्मर) स्मरण कर (कृतो) हे कृतो (स्मर) स्मरण
 कर (कृतम्) करेहुएको (स्मर) स्मरण कर (देव)
 प्रकाशरूप (अग्ने) हे अग्ने (विश्वानि) सब (वयु-
 नानि) उपामनाओंको (विद्वान्) जानने हो (राधे)
 कर्मफलको सांगनेके लिये (अस्मान्) हमें (सुपथा)
 शोभन मार्गमें (नय) पहुँचाओ (अस्मत्) हमारे
 (जहृगणम्) कुटिल (एतः) पापको युशोधि) दूर
 करो (न) तुम्हारे अर्थ (भूयिष्ठाम्) बहुतसी
 (नमउक्तिम्) प्रणामकी वाणीको (विधेम) समर्पण
 करते हैं ॥ १ ॥

(भावार्थ) — प्रकाशमय मण्डलरूप पात्रकी समान
 ढक्कनमें सत्य नामक सूर्यब्रह्मका स्वरूप वा डार ढक्का
 हुआ है । हे जगत्का पोषण करनेवाले पूषा ! हे सूर्य-
 देव ! मेरे आत्मामें अभिन्न आपका दर्शन होनेके लिये,
 परमार्थस्वरूप ब्रह्मस्वरूप भाववाले मुझ सत्यधर्मके
 लिये उस स्वरूप परमेश्वरको हटादो, दर्शनकी
 बाधाको दूर करदो । हे उष्णता आदि देकर जगत्का
 पोषण करनेवाले ! हे एकाकी विचरनेवाले ! हे सकल
 जगत्के नियामक ! हे बुद्धि आदिके वा इन्द्रियोंके प्रेरक !
 हे ईश्वरके वा हिरण्यगर्भके पुत्र ! गिरणोंको मधेट
 लीजिये, चतुका निरस्कार करनेवाले अपने तीव्र तेजको
 संकुचित करिये, कि-जिसमें तुम्हारा जो सत्य ज्ञाना-
 दिरूप परमकल्याणवाला स्वरूप है, उस तुम्हारे स्वरूप
 का मैं दर्शन (अनुभव) करूँ । जो यह व्याहृतिरूप
 अचयववाला आदित्यमें स्थित यह अविनाशी पुरुष है
 वह मैं ही हूँ । मेरे शरीरका पात होजाने पर उसमेंका

प्राणवायु आधिदैविक बाहरी वायुमें जा मिले, अन्य इन्द्रियें भी अपने २ कारणोंमें चलो जायँ, फिर यह शरीर मस्मरूप परिणामको प्राप्त होकर पृथिवीमें जा मिले । हे सबके रक्षक क्रतु कहिये मनमें रहनेवाले सङ्कल्परूप अग्ने ! तू स्मरण करने योग्यका स्मरण कर, मैंने जिन कर्म वा उपासनाओंको किया है उनका स्मरण कर, हे क्रतो ! स्मरण कर, मेरे कियेहुये कर्मादिका स्मरण कर (दो बार आदराथ कहा है) हे प्रकाशरूप अग्नि-देव ! तुम सकल उपासनाओं तथा कर्मोंको जाननेवाले हो, इसकारण कर्मफलको माँगनेके लिये पुनरावृत्तिरहित उत्तरमार्गसे भेजो और मेरे देवयानमार्गमें विघ्न डालनेवाले सब कुटिल पापोंको दूर करो । हम देहावसान (मरण) के समय और कुछ नहीं कर सकते, इसकारण हम आपको बहूनसे प्रणामवचन समर्पण करते हुए आपका पूजन करते हैं ॥ १ ॥

पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः

— ० —

अथ षष्ठोऽध्यायः

अब शेष रही हुई ब्रह्मकी उपासनायें तथा श्रीमन्थ आदि कर्मोंके कथनार्थ इस अध्यायका आरम्भ होता है । इसमें षट् आदिके होते हुए भी उक्त ब्राह्मणमें उक्त आदि भावमें केवल प्राणकी ही उपासना क्यों कही है ? इस शङ्काको दूर करने के लिये प्राणकी ज्येष्ठता दिखाने हुए स्वतन्त्र प्राणांपासनाको कहते हैं—

ॐ । यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च
श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां
बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ- (यः) जो (ह) प्रसिद्ध (ज्येष्ठम्)
ज्येष्ठको (च) और (श्रेष्ठ, च) श्रेष्ठको मी (वेद)
जानता है (स्वानाम्) अपनोंमें (ज्येष्ठः) ज्येष्ठ (च)
और (श्रेष्ठः, च) श्रेष्ठ मी (भवति) होता है । प्राणः
वै) प्राण ही (ज्येष्ठः) ज्येष्ठ (च) और (श्रेष्ठः,
च) श्रेष्ठ मी है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद)
जानता है (स्वानाम्) अपनोंमें (ज्येष्ठः) ज्येष्ठ
(च) और (श्रेष्ठः, च) श्रेष्ठ मी (भवति) होता है
(अपि, च) और (येषाम्) जिनमें (बुभूषति) होना
चाहता है ॥ १ ॥

(भावार्थ)-जो कोई प्रसिद्ध ज्येष्ठ और श्रेष्ठको
जानता है वह अपनी जातिमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता
है । प्राण ही शरीरमें नेत्र आदिसं पहले प्रकट हुआ
है इसकारण अवस्थामें ज्येष्ठ (बड़ा) तथा गुणसे श्रेष्ठ
है । जो ऐसे गुणोंवाले प्राणकी उपासना करता है वह
अपनी जातिमें बड़ा और श्रेष्ठ होता है तथा अपनी
जातिके सिवाय और जिनमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ होना
चाहता है, उनमें मी वैसा ही होजाता है ॥ १ ॥

यो ह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति
वाग्वै वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च
येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ २ ॥

अन्वय आर पदार्थ- (यः) जो (ह) प्रसिद्ध (वसिष्ठाम्)
 वसिष्ठाको (वेद) जानता है (स्वानाम्) अपनोंमें
 (वसिष्ठः वसिष्ठ (मधति) होता है (वाक्, वै)
 वाणी ही (वसिष्ठा) वसिष्ठ है (यः) जो (एवम्)
 ऐसा (वेद) जानता है (स्वानाम्) अपनोंमें (वसिष्ठः)
 वसिष्ठ (मधति) होता है (अपि, च) और (येषाम्)
 जिनमें (वसुधति) होना चाहता है ॥ २ ॥

(सावाध) जो कोई प्रसिद्ध वसिष्ठा (दूमरोंका
 निरस्कार करनेवाले गुणोंमें युक्त) को जानता है वह
 अपनी जातिमें वसिष्ठ काहये सधका दबा कर रहने
 वाला होता है । वाणी ही वसिष्ठा (आच्छादन करने
 वाली दूमरोंका परामत्र करनेवाले गुणवाली) है । वाणी
 परामत्र करनेके गुणवाली है, ऐसा जानकर जो वाणी
 की उपामना करता है वह अपनी जातिमें वसिष्ठ
 (दूमरोंको दबा कर रहनेवाला) होता है तथा अपनी
 जातिके मित्राय और जिनमें दबाकर रहनेवाला होना
 चाहता है, उनमें भी वैसा ही होजाता है ॥ २ ॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिनिष्ठति समे प्रतिनिष्ठति
 दुर्गे चतुर्व प्रतिष्ठा चतुषा हि समे च दुर्गे
 च प्रतिनिष्ठति प्रतिनिष्ठति समे प्रतिनिष्ठति
 दुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥

अन्वय आर पदार्थ- (यः) जो (ह) प्रसिद्ध (प्रतिष्ठाम्)
 प्रतिष्ठाको (वेद) जानता है (समे) समानमें (प्रति-
 निष्ठति) मले प्रकारमें स्थित होता है (दुर्गे) विषम
 में (प्रतिनिष्ठति) मले प्रकारमें स्थित होता है (चतुः,
 वै) नेत्र ही (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा है (हि) क्योंकि-

(चक्षुषा) नेत्रके द्वारा (समे) समानमें (च) और (दुर्गे च) विषममें भी (प्रतिष्ठति) अले प्रकारसे स्थित होता है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (समे) सममें (दुर्गे) विषममें (प्रतिष्ठति) अर्थात् प्रकारसे स्थित होता है ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—जो कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठा (उन्नत स्थिति रूप गुणवाला) को जानता है वह सम (उन्नत) देशमें अथवा सुमित्र आदि अर्थात् समग्रमें उन्नत प्रकारसे रहता है तथा विषम देश वा दुर्मित्र आदि विषम भागमें भी उन्नत प्रकारसे रहता है । नेत्र ही प्रतिष्ठा (उन्नत स्थिति) है, क्योंकि—पुरुष नेत्रके द्वारा सम देश आदिमें और विषमदेश आदिमें उन्नत रीतिमें रहता है । जो ऐसी उन्नतना करता है । वह सम भूमि और विषमभूमिमें उन्नत रीतिसे निरीत करता है ॥३॥

यो ह वै सम्पत् वेद स ॐ हास्यै पश्यते यं
कामं कामयते श्रोत्रं वै सम्पन्नोत्रे हिमे सर्वे
वेदा अभिसम्पन्नाः स ॐ हास्यै पश्यते यं
कामं कामयते य एवं वेद ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः) जो (ह) प्रसिद्ध (सम्पत्) सम्पत् को (वै) निश्चय (वेद) जानता है (यश्च) जिस (कामम्) मोगको (कामयते) चाहता है (अस्मै) हमके अर्थ (पश्यते, ह) अवश्य प्राप्त होता है (श्रोत्रं वै) श्रोत्र ही (सम्पत्) सम्पत् है (हि) क्योंकि (श्रोत्रं) श्रोत्रके होने पर (इमे) ये (सर्वे) सब (वेदाः) वेद (अभिसम्पन्नाः) प्राप्त कर लिये जाते हैं (यः) जो

(एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (यम्) जिन (कामम्)
मोगकों (कामयते) चाहता है (अस्मै) हमको (स्वये)
(सम्पद्यते. ह) अन्वय प्राप्त होना है ॥ ४ ॥

(भावार्थ) जो प्रसिद्ध सम्पत् को जानता है वह
जिस मोगको चाहता है उसको वही मोग प्राप्त होना
होता है । श्रोत्र (ज्ञान) ही सम्पत् है, क्योंकि श्रोत्रके
होने पर ये शब्द वेद प्राप्त किये जा सकते हैं तथा
विहित कर्ममें प्रयत्न होनेसे मोगकी प्राप्ति होती है ।
जो ऐसा उपासना करता है वह जिस मोगको चाहता
है वह मोग उसको अन्वय ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

यो ह वा आश्रयतनं वेदाऽऽयतनम्, स्वानां भव-
त्याश्रयतनं जनानां मनो वा आश्रयतनमायतनम्
स्वानां भवत्याश्रयतनं जनानां य एवं वेद ॥५॥

अन्वय और पदार्थ- यः) जो (ह) प्रसिद्ध (आश्रय-
नम्) आश्रयको (वेद) जानता है (स्वानाम्) अपनों
का (जनानाम्) जनोंका (आश्रयतनम्) आश्रय (भवति)
होता है (मनः, वै) मन ही (आश्रयतनम्) आश्रय है
(यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (स्वानाम्)
अपनोंका (आश्रयतनम्) आश्रय (जनानाम्) जनोंका
(आश्रयतनम्) आश्रय (भवति) होता है ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-जो प्रसिद्ध आश्रयकी उपासना करता
है वह अपनी जातिवालोंका तथा और लोगोंका भी
आश्रय होता है । मन ही इन्द्रियोंका तथा विषयोंका
आश्रय है, क्योंकि-मनका आश्रय पाये हुए विषय जीव
के मोगनेमें आते हैं और मनके सङ्कल्पके वशमें हुई
इन्द्रियों अपना र काम करनेमें प्रवृत्त और निवृत्त होती

हैं । जो ऐसी उपासना करता है वह जातिवालोंका तथा दूसरे पुरुषोंका आश्रय होता है ॥ ५ ॥

यो ह वै प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया
पशुभी रेतो वै प्रजापतिः प्रजायते ह प्रजया
पशुभिर्य एवं वेद ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(यः) जो (ह) प्रसिद्ध (प्रजापतिम्) प्रजापतिको (वेद) जानता है (प्रजया) प्रजाके द्वारा (पशुभिः) पशुओंके द्वारा (प्रजायते, ह) अवश्य सम्पन्न होता है (रेतः, वै) धीर्य ही (प्रजापतिः) प्रजापति है (यः) जो (एवम्) ऐसा (वेद) जानता है (प्रजया) सम्मान करके (पशुभिः) पशुओं करके (प्रजायते, ह) अवश्य सम्पन्न होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थ)—जो प्रसिद्ध प्रजापतिको जानकर उपासना करता है वह सम्मान और पशुओंसे सम्पन्न होता है । यद्यपि सम्मान ही सम्पन्न करनेवाली इन्द्रिय ही प्रजापति (सम्मानको उत्पत्ति) का कारण है, जो ऐसी उपासना करता है, वह सम्मान और पशुओंसे अवश्य ही सम्पन्न होता है ॥ ६ ॥

ये जो ब्रह्मना आदि ब्रह्म या जो आदिमें नहीं रहते हैं किन्तु प्राणमें रहते हैं, यह दिव्यान्तके लिये आख्यातिका आरंभ करते हैं—

ये प्राणा अह थं श्रेयमे विवदमाना ब्रह्म
जिह्वं तपो हुं को नो वशिष्ठ इति तद्भावात्
वशिष्टस्य उत्क्रान्त इदथं शिरं पपीषो मन्यते
स वो वसिष्ठ इति ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (तं) वे (इमे) ये (प्राणाः) प्राण (अहंश्रेयसे) मैं श्रेष्ठ हूं इसके लिये (विवदमानाः) विवाद करते हुए (ब्रह्म) प्रजापतिके प्रति (जग्मुः) गये (तत्) उसके प्रति (नः) हममें (कः) कौन (वसिष्ठः) श्रेष्ठ है (इति) ऐसा (ऊचुः) कहते हुए (तत्) वह (इति) इस प्रकार (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला (वः) तुममें (यस्मिन्, उत्क्रान्ते) जिसके निकलने पर (इदम्) यह (शरीरम्) शरीर (पार्श्वः) अधिक पापी (मन्थते) माना जाता है (सः) वह (वः) तुममें (वसिष्ठः) श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

(भावार्थ)-वाणी आदि प्रसिद्ध प्राण (इन्द्रियं) मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार विवाद करते हुए प्रजापतिके पास गये और कहने लगे कि-हे ब्रह्मन् ! बनाइये हममें कौन श्रेष्ठ है ? इस पर प्रजापतिने यह उत्तर दिया कि तुममेंसे जिसके निकल जाने पर यह शरीर नष्ट हो गोरथ अधिक पापिष्ठ कहलाता है तुम सबों में वही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

वाग्बोचक्राम मा सन्धत्तमं श्रोण्याऽभासोवाच
कथमशक्तं महते जीवितुमिति ते होचुर्भश्वा
कला अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्य-
न्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वार्थमो मनसा
प्रजायमाना तेभैवमजीविष्येति प्रविवेश
ह वाक् ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (वाक्) वाणी (उच्य-
क्राम) निकल गयी (सा) वह (सन्धत्तमम्) वर्षभर

(प्रोष्य) अन्यत्र रहकर (आगत्य) आकर (उवाच)
 कहने लगी (महते) मेरे बिना (जीञ्चिन्तुम्) जीनेको
 (कथम्) कैसे (अशकत समर्थं ह्ये (ते) वे (इति)
 इसप्रकार (ह) स्पष्ट (ऊचुः) बोले (यथा) जैसे
 (कलाः) गूँगे (वाचा) वाणीसे (अवदन्तः) न बोलते
 हुए (प्राणेन) प्राणके द्वारा (प्राणन्तः) श्वास लेते
 हुए (चक्षुषा) आँखसे (पश्यन्तः) देखते हुए (श्रोत्रेण)
 कानके द्वारा (शृण्वन्तः) सुनते हुए (मनसा) मनके
 द्वारा (विद्वांसः) जानते हुए (रेतसा) वीर्यके द्वारा
 (प्रजायमानाः) सन्तानको उत्पन्न करते हुए (एवम्)
 ऐसेही (अजीविष्म) जीवित रहे (इति) ऐसा कहने
 पर (ह) प्रसिद्ध (वाक्) वाणी (प्रविश)
 प्रवेश करगयी ॥ ८ ॥

(भावाथ)—प्रजापतिके ऐसा कहने पर अपने बलकी
 परीक्षा करनेके लिये वाणी आदि सब अंगोंसे शरीरमें
 से निकलनेका विचार किया और उनमें से वाणी
 इस शरीरको छोड़कर निकल गयी और एक वर्ष तक
 बाहर रहकर फिर लौट आयी तथा दूसरी इन्द्रियोंसे
 कहने लगी, कि-तुम इस शरीरमें मेरे बिना कैसे जीवित
 रहें ? इस पर उन्होंने वाणीसे कहा, कि—जैसे गूँगे
 प्राणी वाणीसे तो नहीं बोलते परन्तु प्राणसे श्वास लेते
 हुए, नेत्रसे देखते हुए, कानसे सुनते हुए, मनसे कर्त्तव्य
 अकर्त्तव्यको जानते हुए और वीर्यसे पुत्रादिको उत्पन्न
 करते हुए जीवित रहते हैं तैसे ही हम भी जीने रहे ।
 यह उत्तर सुनकर वाणीको निश्चय होगया, कि-मैं
 सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, इसलिये वह फिर शरीरमें प्रवेश
 करगयी ॥ ८ ॥

चक्षुर्होच्चकाम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच क-
थमशकत मृते जीवितुमिति ते होचुर्यथाऽन्धा
अपश्यन्तश्चक्षुषा प्राणन्तःप्राणेन वदन्तो वाचा
शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजाय-
माना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षुः ॥६॥

अन्वय और पदार्थ (ह) प्रसिद्ध (चक्षुः) नेत्र (उच्च-
काम) निकला (तत्) वह (संवत्सरम्) वर्ष भर
प्रोष्य) बाहर रहकर (आगत्य) आकर (उवाच)
कहने लगा (मृते) मरे बिना (जीवितुम्) जीवित
रहनेको (कथम्) कैसे (अशकत) समर्थ हुए (इति)
इस पर (ते) वे (ह) स्पष्ट (ऊचुः) बोले (यथा)
जैसे (अन्धाः) अन्धे (चक्षुषा) नेत्रसे (अपश्यन्तः)
न देखने हुए (प्राणेन) प्राणके द्वारा (प्राणन्तः) श्वास
लेते हुए (वाचा) वाणीके द्वारा (वदन्तः) बोलते हुए
(श्रोत्रेण) कानसे (शृण्वन्तः) सुनते हुए (मनसा)
मनसे (विद्वांसः) जानते हुए (रेतसा) धीरके द्वारा
(प्रजायमानाः) सन्तानको उत्पन्न करने हुए (एवम्)
इस प्रकार ही (अजीविष्म) जीने रहे (इति) ऐसा कहने
पर (ह) प्रसिद्ध (चक्षुः) नेत्र (प्रविवेश) प्रवेश कर गया ६

(भावार्थ) - तदनन्तर शरीरमेंसे नेत्र निकल कर
चला गया और माल भर बाहर रहकर फिर आकर कहने
लगा, कि- बिनाओ मरे बिना तुम कैसे जीते रहे, इस पर
अन्य सब इंद्रियोंने उत्तर दिया, कि- जैसे अन्धा मनुष्य
यद्यपि आंखसे नहीं देख सकता है, परन्तु प्राणसे श्वास
लेता हुआ, वाणीसे बोलता हुआ, कानसे सुनता हुआ,

मनसे जानता हुआ और वीर्यसे सन्तान उत्पन्न करता हुआ जीता रहता है ऐसे ही हम भी तेरे बिना जीने रहे, इस उत्तरको सुनकर नेत्रने ममका, कि मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ और वह फिर शरीरमें प्रवेश करगया ॥६॥

श्रोत्रं होचक्राम तत्सम्बत्सरं प्रोष्यागत्योवाच
कथमशकत मद्गते जीवितुमिति ते होचुर्यथा
वधिरा अशृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणान्तः प्राणेन
वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वांसो
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमर्जात्रिष्येति प्रवि-
वेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ- (ह) प्रसिद्ध (श्रोत्रम्) कान (उच्च-
क्राम) निकल गया (तत्) वह (सम्बत्सरम्) वर्ष भर
(प्रोष्य) बाहर रहकर (आगत्य) आकर (उवाच)
कहने लगा (मद्गते) मेरे बिना (जीवितुम्) जीनेको
(कथम्) कैसे (अशकत) समर्थ हुए (इति) इस पर
(ते) वे (ह) स्पष्ट (उचुः) बोले (यथा) जैसे
(वधिराः) बहरे (श्रोत्रेण) कानसे (अशृण्वन्तः)
न सुनते हुए (प्राणेन) प्राणसे (प्राणान्तः) श्वास लेते
हुए (वाचा) बालीसे (वदन्तः) बोलते हुए (चक्षुषा)
आंखसे (पश्यन्तः) देखते हुए (मनसा) मनसे
(विद्वांसः) जानते हुए (रेतसा) वीर्यके द्वारा (प्रजाय-
मानाः) सन्तान उत्पन्न करते हुए (एवम्) ऐसे ही
(अर्जात्रिष्येति) जीवित रहे (इति) ऐसा कहने पर (ह)
प्रसिद्ध (श्रोत्रम्) कान (प्रविवेश) प्रवेश करगया ॥१०॥

(भाषार्थ)-तदनन्तर शरीरमेंसे कान निकल गया

और बड़ मान-मर तक बाहर रहा, तदनन्तर फिर आकर कहने लगा, कि-तुम मर मेरे बिना कैसे जीने रहे ? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, कि-जैसे बहुरा कान में न सुनने पर भी प्राणसे श्वास लेता हुआ, बाणीसे बोलता हुआ, आंखसे देखता हुआ, मनसे जानता हुआ और उपस्थसे मन्तान उत्पन्न करता हुआ जोषित रहता है, एसा ही हम भी जीवित रहे । इस उत्तरका सुनकर कानने निश्चय किया, कि मैं श्रंष्ट नहीं हूँ और वह फिर शरीरमें प्रवेश कर गया ॥ १० ॥

मनो होचक्राम तन्मस्वत्सरम् प्रोष्यागत्यावाच
कथं शक्यं महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा
भुग्वा अविद्वांसो मनसो प्राणन्तः प्राणेन
वदन्तो वावा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण
प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मन्ति प्रविवेश ह मनः १०

मन्वय और पद-गण-ह) प्रसिद्ध (मनः) मन (उच्च-
काम) बाहर निकल गया (तत्) बड़ (सम्बत्सरम्)
वर्ष मर (प्रोष्य) बाहर रहकर (आगत्य) आकर
(उवाच) कहने लगा (महते) मेरे बिना (जीवितुम्)
जीनेको (कथम्) कैसे (अशक्यं) समर्थ हुए (इति)
इस पर (ते) वे (ह) स्पष्ट (ऊचुः) बोले (यथा)
जैसे (भुग्वाः) मूढ़ (मनसा) मनके द्वारा (अविद्वांसः)
न जानते हुए (प्राणेन) प्राणसे (प्राणन्तः) श्वास लेते
हुए (वाचा) बाणीसे (वदन्तः) बोलते हुए (चक्षुषा)
आंखसे (पश्यन्तः) देखते हुए (श्रोत्रेण) कानसे
(शृण्वन्तः) सुनते हुए (रेतसा) वीर्यसे (प्रजायमानाः)

मन्तान उत्पन्न करते हुए (पुनः) ऐसे ही (अजीविष्म) जीवित रहे (इति) ऐसा कहने पर (त) प्रमिद्ध (मनः) मन (प्रविवेश) प्रवेश कर गया ॥ ११ ॥

(भावार्थ)—फिर मन शरीरमेंसे निकल गया और वह वर्ष भर तक बाहर रहकर लौट आया तथा कहने लगा, कि—तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे ? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, कि जैसे मूढ़ पुरुष मनमें कर्त्तव्य अकर्त्तव्योंको न जानने पर भी प्राणमें श्वास लेता हुआ, चाणीमें बोलता हुआ, नेत्रमें देखता हुआ, कानमें सुनता हुआ और उपस्थसे मन्तान उत्पन्न करता हुआ जीवित रहता है वैसे ही हम भी जीवित रहे, इस उत्तरको सुनकर मनने जाना कि—यै मयसे प्रसन्न रहा हूँ, और वह फिर शरीरमें घुस गया ॥ ११ ॥

रेतो होचक्राम तत्सम्बत्सरं प्रोष्यागत्योवाच
कथमशक्त मृते जीवितुमिति ते होचुर्थथा
क्लीवा अप्रजायमाना रेतमा प्राणन्नः प्राणेन
वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण
विद्राथ्सो मनदेवमजीविष्मात् प्रविवेश
ह रेतः ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रमिद्ध (रेतः) धीरे (उचक्राम) बाहर निकल गया (तत्) वह (सम्बत्सरम्) वर्ष भर (प्रोष्य) बाहर रहकर (आगत्य) आकर (उवाच) बोला (मृते) मेरे बिना (जीवितुम्) जीवित रहनेको (कथम्) कैसे (अशक्त) समर्थ हुए (ते) वे (ह) स्पष्ट (ऊचुः) बोले (यथा) जैसे (क्लीवाः) नपुंसक

(रेतसा) वीर्यसे (अप्रजायमानाः) सन्तान उत्पन्न न करते हुए (प्राणेन) प्राणसे (प्राणन्तः) श्वास लेते हुए (वाचा) वाणीसे (वदन्तः) बोलते हुए (चक्षुषा) आँखसे (पश्यन्तः) देखते हुए (श्रोत्रेण) कानसे (शृण्वन्तः) सुनते हुए (मनसा) मनसे (विद्वांसः) जानते हुए (एवम्) ऐसे (अजीविष्म) जीवित रहे (इति) इस पर (रेतः) वीर्य (ह) निश्चय (प्रविवेश) प्रवेश कर गया ॥ १२ ॥

(भावार्थ) - तदनन्तर उपस्थ इन्द्रिय शरीरमेंसे निकल गया और एक वर्षतक बाहर रहकर लौट आया तथा कहने लगा, कि-तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे? इस पर उन सबोंने उत्तर दिया, कि-जैसे नपुंसक पुंस्य वीर्यके द्वारा सन्तान तो उत्पन्न नहीं कर सकते, परन्तु प्राणसे श्वास लेते हुए वाणीसे बोलते हुए आँखसे देखते हुए कानसे सुनते हुए और मनसे कर्त्तव्य अकलव्यको जानते हुए जीते रहते हैं, इसप्रकार ही हम भी जीते रहे ! यह सुनकर उपस्थको निश्चय होगया, कि-मैं सबोंमें श्रेष्ठ नहीं हूँ और वह फिर शरीरमें प्रवेश करगया ॥ १२ ॥

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन् यथा महासुहयः
सैन्धवः पद्वांशशंकुन् संवृहेदेवः हेवेमान्
प्राणान् संववर्ह ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीर्न वै
श ह्यामस्त्वदृते जीवितुमिति तस्योमे बलि
कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥

सन्धवः अत्र पदार्थ- (अथ) इसके अनन्तर (यथा) जैसे (सैन्धवः) सिन्धुदेशमें उत्पन्न हुआ (महासुहयः)

बड़ा सुन्दर घोड़ा (पड्वीशशंकून) पैर बाँधनेके खूँटों
को (संबृहेत्) उखाड़े (एवमेव) ऐसे ही (ह) मुख्य
(प्राणः) प्राण (उत्क्रमिष्यन्) निकलना चाहता हुआ
(इमान्) इन (प्राणान्) वाणी आदि प्राणोंको (संब-
वर्ह) उखाड़ता हुआ (ते) वे (ह) स्पष्ट (ऊचुः)
वाले (मगवः) हे मगवन् (मा उत्क्रमीः) मत निकलो
(वै) निःसन्देह (त्वदने) तुम्हारे विना (जावितुम्)
जानेका (न) नहीं (शक्यामः) समर्थ होंगे (इति)
इस पर (तस्य, मे) निम्न सुभक्तो (बलिम्, कुरुत) भेट
दो (इति) यह कहा (इति) इस पर (तथा) तैसा
ही किया है ॥ १३ ॥

(भावार्थ)—तदनन्तर जैसे सुन्दर और बड़ामारी
निम्न देशका घोड़ा पैरोंको बाँधनेके खूँटोंको उखाड़
डलना, ऐसे ही मुख्य प्राण निकलनेकी इच्छा करते ही
इन वाणी आदि सब इन्द्रियोंको अपने २ गोलकसे उखा-
ड़नेलगा, तब उन वाणी आदि इन्द्रियोंमें घबड़ाकर कहा
कि हे मगवन् ! प्राण इस स्थिति को डरकर न जाहये, आप
के विना हम जीवित नहीं रह सकेंगे । इस पर मुख्य
प्राणने कहा, कि—यदि इस प्रकार तुममें मेरा सबसे अष्ट
होना विश्रय करलिया तो तुममें सब सुभक्त भेंट अर्पण
करो, क्योंकि—हारनेवाले विजयीको भेंट देते हैं, मुख्य
प्राणकी इस बातको सब इन्द्रियोंने मानलिया ॥ १३ ॥

मा ह वागुवाच यद्वा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्व-
सिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठो-
ऽसीति चक्षुर्यद्वा अहं गन्पदसि त्वं तत्पद्मद-
सीति श्रोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदा-

यतनमसीति मनो यद्वा अहं प्रजाति रग्मि त्वं
 तत्प्रजाति रसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं किं वास
 इति यदिदं किञ्चाऽऽश्वभ्य आकृमि आकी-
 टपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा
 अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतं य
 एवमेतदभ्यस्यान्नं वेद तद्विद्वाथ्मः श्रोत्रिया
 अशिष्यन्त आचामन्तपशित्वाऽऽचमन्त्येतमेव
 तदन्नमन्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥

अन्वय और धारा- (ह) प्रसिद्ध (मा) वह (वाक)
 बोली (उवाच) बोली (अहम् मैं) यत्) जो (वसिष्ठा)
 वसिष्ठा (अस्मि हूँ) उम (वसिष्ठः) वसिष्ठ
 वाला (त्वं, वै) तू ही (अस्मि) है (यत्) जो (अहम्)
 मैं (वसिष्ठा) वसिष्ठा (अस्मि) हूँ (तत्प्रतिष्ठाः) उम
 उम (वसिष्ठः) वसिष्ठ (अस्मि) है (इति)
 ऐसा (अहम्) अहम् (अहम्) कहता हुआ (अहम्)
 मैं (यत्) जो (सम्पत्) सम्पत् (अस्मि) हूँ (तन्स-
 मान) उम सम्पत्तवाला (त्वं, वै) तू ही (अस्मि) है
 (इति) ऐसा (अत्रिम्) कान [उवाच] बोली (यत्)
 जो (अहम्) मैं (आयतनम्) आयतन (अस्मि) हूँ
 (तदायतनम्) उम आयतनवाला (त्वं, वै) तू ही
 (अस्मि) है (इति) ऐसा (मनः) मन [उवाच]
 बोली (अहम्) मैं (यत्) जो (प्रजातिः) प्रजाति
 (अस्मि) हूँ (मा-प्रजातिः) उम प्रजातिवाला (त्वं,
 वै) तू ही (अस्मि) है (इति) ऐसा (रेतः) वीर्य
 [उवाच] बोली (उम) उम (मे) मेरा (अन्नम्)

अन्न (किम्) क्या है (वामः) वस्त्र (किम्) क्या है (इति) हम पर कहा (आश्वभ्यः) कुत्तों पर्यन्त (आ-कृमिभ्यः) कीड़ों पर्यन्त (आकीटपतङ्गभ्यः) कीट पत-ङ्गों तक (एतिस्र) जो कुछ (इदम्) यह है (तत्) वह (ते) तेरा (अन्नम्) अन्न है (आपः) जल है (वामः) वस्त्र है (इति) हमलिये (यः) जो (एवम्) इस प्रकार (अनस्य) प्राणके (एतत्) हम (अन्नम्) अन्नको (वेद्) जानता है (अस्य) हमका (अनन्नम्) अमक्षणीय) (जगाम्) मञ्जित (न वै) नहीं, भवति) होता है (अनन्नम्) प्रतिग्रह न करनेयोग्य (प्रतिगृही-तम्) प्रतिग्रह किया हुआ (न) नहीं होता है (तत्) तिमसे (आत्रियाः) वेद पढ़े हुए (विद्वांसः) विद्वान् (अशिष्यन्तः) भोजन करत हुए (आचामन्ति) आचमन करते हैं (अशिन्वा) भोजन करके (आचा-मन्ति) आचमन करते हैं (एतम्, एव) यह ही (तत्) उस (अन्नम्) प्राणको (अनन्नम्) इकाहुआ (कुर्वन्त) करते हुए (मन्वन्ते) मानते हैं ॥ १४ ॥

(भावार्थ — उन सभ इन्द्रियोंमें पहले बाणी कर देने को उगत हुई और कहने लगी, कि—में जो वसिष्ठा कहिये दमरुं को दसानेका गुणवाली हूँ, यह गुण तेरा ही है । चतुर्न कहा, कि—में जो प्रतिष्ठा कहिये अच्छी स्थितिमें रहना रूप गुणवाला हूँ, यह गुण तेरा है कानने कहा, कि—में जो सम्पत्ति रूप गुणवाला हूँ, यह गुण तेरा है । मनने कहा, कि—में जो आश्रयरूप गुणवाला हूँ, यह गुण तेरा है । उपस्थने कहा, कि—में जो सन्तानोत्पत्तिके कारण प्रजापति गुणवाला हूँ, यह गुण तेरा है । इसप्रकार बाणी आदि इन्द्रियोंके दिये हुए करको

स्वीकार करके प्राणने कहा, कि—मेरा अन्न और वस्त्र क्या है? इन्द्रियोंने उत्तर दिया, कि-हे भगवन् प्राण ! कुत्तों पर्यन्त कृमियों पर्यन्त और कीट पतङ्गों पर्यन्त प्राणियोंका जो कुछ भी अन्न है वही तेरा अन्न है और इन सबोंका पिया हुआ जल तेरा वस्त्र है । जो इसप्रकार प्राणके इन सब प्राणियोंके भक्षण किये हुए अन्नको जानता है । यह सब प्राणका ही अन्न है ऐसा जाननेवाले उस पदमाधकको अन्नभक्षणमें भी अमत्सभक्षणका दोष नहीं लगता है, तथा हस्ती आदि अप्रतिग्रह्यका प्रतिग्रह करने पर भी प्रतिग्रहका दोष नहीं लगता है (यह कथन विद्याकी प्रशंसाके लिये है) क्योंकि-जलको प्राणका वस्त्र कहा है, इसलिये वेदको पढ़ेहुए विद्वान् भोजन करनेके आरम्भमें और भोजन करके आचमन किया करते हैं । यही माना प्राणको वस्त्रमें ढकते हैं, ऐसा मानते हैं ॥ १४ ॥

इति षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

श्वेतकेतुर्ह वा आरुण्यः पञ्चालानां परिपद-
माजगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परि-
चारयमाणं तमुदीच्याभ्युवाद कुमार ३ इति
स भो ३ इति प्रति शुश्रावानुशिष्टो न्वसि
मित्रेत्यामिति होवाच ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (आरुण्यः) अरुणका
पौत्र (श्वेतकेतुः) श्वेतकेतु (पञ्चालानाम्) पञ्चालों
की (परिपदम्) समाको (आजगाम) आता हुआ
(सः) वह (परिचारयमाणम्) सेवा कराते हुए

(जीवलिम्) जीवलके पुत्र (प्रवाहणम्) प्रवाहणके पास (आजगाम) आया (तम्) उसको (अभ्युदीक्ष्य) देखकर (कुमारा ३) हे कुमार (इति) ऐसा (अभ्यु-वाद्) बोला (सः) वह (मो ३ इति) मो ऐसा (प्रति शुश्राव) प्रत्युत्तर देता हुआ (पित्रा) पिता करके (अनुशिष्टः, असि) शिक्षा दिया गया है (नु) या नहीं (ओम्) हां (इति) ऐसा (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला ॥ १ ॥

(भावार्थ)-एक समय अरुणका पोता श्वेतकेतु पिता से विद्या पढ़ कर अपना पाण्डित्य प्रकट करनेके लिये पञ्चालदेशवालोंकी समामें गया तहां ब्राह्मणोंको जीत कर फिर राजाको भी जीतनेके गर्वसे वह श्वेतकेतु पञ्चालके राजा जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, उस समय राजा आराममें था, संवक परिचर्या कर रहे थे । राजाने पहले ही सुन रक्वा था, कि-एक श्वेतकेतु नाम का विद्वान् आया है और उसको अपनी विद्याका बड़ा घमण्ड है, परन्तु ब्राह्मणमें तो शान्ति आदि गुण होने चाहिये, इसलिये इसको गर्वरहित करदेना उचित है, यह विचार कर वह श्वेतकेतुको देवते ही बालककी समान पुकार बोला, कि-अरे कुमार ! इस तिरस्कारको देखकर श्वेतकेतुने भी क्रोधमें भर कर कहा मो ३ (हां-रे राजा !) यह सुन कर राजाने कहा, कि-अरे कुमार ! तूने अपने पितासे शिक्षा भी पायी है या नहीं ? यह सुनकर श्वेतकेतुने कहा-ओम्, हां शिक्षा पाई है, तुम को किसी बातमें सन्देह हां तो पंछो ॥ १ ॥

वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिघ्नन्ता ३ इति

नेति होवाच । वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३
इति नेति हेवोवाच । वेत्थो यथामौ लोक
एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न संपूर्यता ३ इति
नेति हेवोवाच । वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याँ
हुतायामापः परुपवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती
३ इति नेति हेवोवाच । वेत्थो देवयानस्य
वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यकृत्वा देव-
यानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्त पितृयाणं वाऽपि
हि न ऋषेर्वचः श्रुतं द्वे मृती अष्टृण्वं पितृ-
णामहं देवानामुत मर्त्यानां ताम्यामिदं विश्व-
मेजत्ममेति यदन्तग पितरं मातरं चैति नाह-
मत एकञ्चन वेदेति होवाच ॥ २ ॥

सन्धय और पदार्थ—(इमाः) ये प्रजाः) प्रजायें (प्रयत्नः)
मरती हुईं (यथा) जैसे (विप्रतिपद्यन्ते) भिन्न २
मार्गोंसे जाती है (इति) यह (वेत्थ) जानता है (न)
नहीं (इति) ऐसा (उवाच, ह) बोला (पुनः) फिर
(यथा) जैसे (इमम्) इस (लोकम्) लोकका (आप-
द्यन्ते) आती हैं (इति) इसको (उ) क्या (वेत्थ)
जानता है (न) नहीं (इति, एव) ऐसा ही (उवाच,
ह) बोला (एवम्) ऐसे (पुनः पुनः) बार बार (प्रयद्भिः)
मरते हुए (बहुभिः) बहुतमोंसे (अमौ) यह (लोकः)
लोक (यथा) जैसे (न) नहीं (संपूर्यते) मरता है
(इति) इसको (उ) क्या (वेत्थ) जानता है (न)
नहीं (इति, एव) ऐसा ही (उवाच, ह) बोला

(यतिध्याम्) जितनी संख्याकी (आहुत्यां, हुतायाम्)
 आहुतिके होमी जानें पर (आपः) जल (पुरुषवाचः)
 पुरुष शब्दवाच्य (मृधा) होकर (समुत्थाय) अच्छे
 प्रकार उठकर (यदन्वि) बोलते हैं (इति) इसको (उ)
 क्या (वेत्थ) जानता है (न) नहीं (इति, एव) ऐसा
 ही (उवाच, ह) बोला (देवयानस्य) देवयाननामक
 (पथः) मार्गके (वा) या (पितृयाणस्य) पितृयानके
 (प्रतिपदम्) साधनको (उ) क्या (वेत्थ) जानता है
 (यत्) जिसको (कृत्वा) करके (देवयानम्) देवयान
 (पन्थानम्) मार्गको (अपि वा) या (पितृयाणम्)
 पितृयानको (प्रतिपद्यन्ते) प्राप्त होने हैं (हि) क्योंकि
 (श्रुतः) संवत्सा (यत्) वचन (नः) हमारा (श्रुतम्)
 सुना हुआ है (अहम्) मैं (मर्त्यानाम्) मनुष्योंके (ङ)
 दा (सृता) मार्गोंको (अशृणवम्) सुनता हुआ (देवा-
 नाम्) देवताओंका (उन) और (पितृणाम्) पिताओंका
 (इदम्) यह (विश्वम्) विश्व (एजत्) एक स्थानसे दूसरे
 स्थान पर जाता हुआ (ताभ्याम्) तिन मार्गोंमें (समेति)
 समान प्रकार पहुँचना है (यत्) जो (पितरं, मातरं,
 च, अन्तरा) पिता माताके भीतर हैं (इति) यह पूछा
 (अतः) इस प्रश्नसमूहमें (एकजन) एकका भा
 (अहम्) मैं (न) नहीं (वेद्) जानता हूँ (इति) ऐसा
 (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला ॥ २ ॥

(भावार्थ)-राजान कक्षा-अहदा यदि ऐसा ही तो
 बना, यह प्रजा जब मरजाती है तब नाडीमाथसे निकल
 कर जिन दो मार्गोंमें सिन्धु २ लोकोंमें जाती है उन
 दोनों मार्गोंको तो जानता है ? यह सुनकर श्वेतकेतुने
 उत्तर दिया, कि मैं नहीं जानता । राजान फिर पूछा-पर-

लोकको गयी हुई प्रजा जिसप्रकार फिर लौटकर इस लोक में आती है उसको क्या तू जानता है ? श्वेतकेतुने कहा मैं नहीं जानता । राजाने फिर पूछा-इसप्रकार जरा मरण आदिके कारणसे चार चार मरनेवाले बहुतसे प्राणियोंके पहुँचने पर भी उनसे बट परलोक भर क्यों नहीं जाता इसको तू जानता है ? श्वेतकेतुने कहा मैं नहीं जानता । फिर पूछा-जितनी संख्या वाली आहुतियोंके होमने पर जल पुरुष श्वरे कहने योग्य होकर और उठकर बोलने आदिवा व्यापार करने लगते हैं उसको तू जानता है ? श्वेतकेतुने कहा-मैं नहीं जानता । राजाने फिर पूछा देवयान और पितृयान मार्गके साधनको जानता है ? कि-जिस साधनको हरके पुरुष देवयान मार्गको या पितृयान मार्गको पाता है । यह न कबना कि-इन मार्गोंके विषयमें प्रमाण न होनेसे ये दोनों मार्ग ही नहीं क्यों कि-हमने कर्म विधाप्रकरणमें इन दोनों मार्गोंका बतानेवाले मंत्रको सुना है । वह मंत्र इसप्रकार है, कि-मैंने मनुष्योंके दोनों मार्गोंको सुना था, उनमेंका एक पितरोंके लोकमें पहुँचानेवाला है और दूसरा देवताओंके लोकमें पहुँचानेवाला है, यह भकल जगत् जय। एक स्थानमें दूसरे स्थानको यात्रा करता है तब इन दो मार्गोंमें ही जाया करता है, ये दोनों मार्ग मानारूप पृथिवी और पितृरूप स्वर्ग इन दोनोंके अण्डरुपालके भीतर हैं, यह सुनकर श्वेतकेतुने उत्तर दिया कि-मैं तो इन प्रश्नोंमेंकी एक बातको भी नहीं जानता ॥ २ ॥

अथेनं वमस्योपमन्त्रयात्नकेनादृत्य वमतिं
कुमारः प्रदुद्राव न आजगाम पितरं तथ्हांवा-

चेति वाव किल नो भवान्पराऽनुशिष्टानवोत्र
इति कथथं सुमेध इति पञ्च मा प्रश्नान् राज-
न्यबन्धुरप्राचीत्ततो नैकञ्चन वेदेति कते त
इतीम इति प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥

अन्वय मार पदार्थ—(अध) अनन्तर (एनम्) इसको
(वसत्या) ठहरनेके द्वारा (उपमन्त्रयाञ्चक्रे) उपमंत्रण
करना हुआ (कुमारः) कुमार (वसतिम्) ठहरनेको
(अनादन्थ) अनादर करके (प्रदुद्राव) शीघ्रतासे लौटपड़ा
(सः) वह (पितरम्) पिताके पास (आजगाम) आया
(तम्) उनको (ह) स्पष्ट (इति) इसप्रकार (उवाच)
बोला (पुरा) पहले (भवान्) आप (तः) हमें (अनु-
शिष्टान्) शिक्षा पाया हुआ (वाव किल) क्यों (अवा-
चः) कहके हुए (इति) इस पर [विजा. उक्तम्] पिता
ने कहा (सुमेधः) हे सुन्दर बुद्धिवाले (कथम्) कैसे
[अनुशिष्टान् न] शिक्षित नहीं है (इति) इस पर कहा
(राजन्यबन्धुः) कहने मात्रका लक्षण (मा) मुझसे
(पञ्च) पाँच (प्रश्नान्) प्रश्नोंको (अप्राचीत्तान्) पूछना
हुआ (ततः) उनमेंसे (एकञ्चन) एकको भी (न)
नहीं (वेद्) जानता हूँ (इति) ऐसा कहने पर (ते)
वे (कतमे) कौनसे हैं (इति) पिताके ऐसा पूछने पर
(हमे) ये हैं (इति) इसप्रकार (ह) स्पष्टरूपसे
(प्रतीकानि) प्रतीकोंको (उदाजहार) वैसे ही कहकर
सुना दिया ॥ ३ ॥

(भावार्थ)—इसप्रकार राजा प्रवाहणने स्वन्तकेतुके
द्विवाके घमण्डको दूर करके कहा, कि—हे ब्राह्मणकुमार!
तुम मरे यहाँ ठहरो और अर्घ्य पाद्य आदिको ग्रहण

करो, श्वेतकेतु इस बातको स्वीकार न करके शीघ्र ही
तहांसे चलदिया और अपने पिताके पास आकर कहने
लगा, कि—आपने समावर्त्तनके समय मुझे सब
विद्याओंकी शिक्षा तो दी नहीं, फिर यह क्यों कहा,
कि—तू शिक्षित होगया ? पुत्रकी इस बातको सुन कर
पिताने कहा, कि—हे सुन्दर बुद्धिवाले पुत्र ऐसा क्यों
कहना है, कि—मैं सुशिक्षित नहीं हूँ ? यह सुनकर पुत्रने
इसका कारण बताया, कि—हे पिताजी ! कथनमात्रके
क्षत्रिय राजा प्रवाहणने मुझसे पांच प्रश्न पूछे थे, परन्तु
मैं उनमें से एकका भी उत्तर नहीं जानता । यह सुन
कर पिताने कहा, कि—वे प्रश्न कौनसे हैं ? तब श्वेतकेतु
ने उन सब प्रश्नोंके प्रतीक कह कर सुनाविये ॥ ३ ॥

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा
यदहं किञ्च वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवाचं प्रेहि तु
तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्थाव इति भवानेव
गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवा-
हणस्य जैवलेराम तस्मा आमनमाहृत्योदक-
माहास्याञ्चकाराथ हास्मा अर्घ्यं चकार त ३
होवाच वरं भगवते गौतमाय दद्म इति ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ—(ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच)
बोला (तात) हे पुत्र ! (त्वम्) तू (नः) हमें (तथा)
तैसा (जानीथाः) जान (यथा) जैसे (यत्किञ्च) जो
कुछ (अहम्) मैं (वेद) जानता हूँ (तत्) वह (त्वयम्)
सब (अहम्) मैं (तुभ्यम्) तेरे अथ (अबोचम्) कह
चुमा (तु) परन्तु (प्रेहि) धाओ (तत्र) तहाँ (प्रतीत्य)

चल कर (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्यपूर्वक (वत्स्यावः) रहेंगे
 (इति) इस पर (मवान्, एव) तुम ही (गच्छतु)
 जाओ (इति) यह सुनकर (सः) वह (गौतमः) गौतम
 (यत्र) जहाँ (जैवलः) जीवलका पुत्र (प्रवाहणस्य)
 प्रवाहण (आस) था (आजगाम) आया (तस्मै)
 उसके लिये (आसनम्) आसनको (आहृत्य) लाकर
 (उदकम्) जल (आहारयाञ्चकार) मँगवाता हुआ
 (अथ) अनन्तर (अस्मै) इसके लिये (अर्घ्यम्) अर्घ्यका
 विधान (चकार) करता हुआ (मगवते) पूजनीय
 (गौतमाय) गौतमके अर्घ्य (वरम्) वर (दद्याः) देने
 हैं (इति) ऐसा (तम्) उसके प्रति (ह) स्पष्ट (उवाच)
 बोला ॥ ४ ॥

(भावार्थ)—तदनन्तर उसके पिताने कहा, कि- हे
 पुत्र ! तू ठीक समझ, कि मैं जो कुछ जानता था, वह
 सब विद्या मैंने तुम्हें बतादी, मला मुझे तुम्हसे अधिक
 प्यारा कौन था, कि—जिम्के लिये मैं रग्व छोड़ता ।
 राजाने तुम्हसे जो बात पूछी है उसको तो केवल उसके
 ही वंशधर जानते हैं, मुझे वह विद्या नहीं आती, यदि
 तू उस विज्ञानको पाना चाहता है तो आओ हम दोनों
 उस राजाके पास ही इस विद्याको सीखनेके लिये ब्रह्म-
 चर्यपूर्वक रहें, इस पर श्वेतकेतुने कहा, कि-हे पिताजी!
 उसका मुझ देखने को मेरा तो उत्साह होता नहीं, इस-
 लिये आप ही जाइये, यह सुनकर वह गौतम गोत्र-
 वाला उद्दालक जीवलके पुत्र प्रवाहणकी समामें गया,
 तब राजाने उद्दालकके योग्य आसन मँगवाकर सबकसे
 अर्घ्य पाद्य आदिके लिये जल मँगवाया, फिर पुरोहितके

साथ मन्त्र पढ़ कर अर्घ्य दिया, फिर कहा, कि-हे मग-
वन् गौतम ! मैं आप को गौ घोड़ा आदिरूप वर
देता हूँ ॥ ४ ॥

स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमार-
स्यान्ते वाचमभापथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ- (ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच) बोला (प्रतिज्ञातः) प्रतिज्ञा किया हुआ (एषः) यह (मे) (वरः) वर है (कुमारस्य) पुत्रके (अन्ते) समाप्तमें (याम्) जिस (वाचम्) वाणीका (अभापथाः) बोलें थे (नाम्, तु) हमका ही (मे) मेरे अर्थ (ब्रूहि) कहिये (इति) ऐसा कहा ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-राजाके ऐसा कहने पर गौतमवंशी उद्दालकने कहा, कि-हे राजन् ! आपने जो मुझे वर देना कहा है, इस वरमें मैं गौ घोड़े आदि नहीं चाहता, मैं तो यह चाहता हूँ, कि-आपने मेरे पुत्रसे जो प्रश्न किये थे उनका तत्त्व मुझे बताना दीजिये ? ॥ ५ ॥

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद्वेषु भानुषाणां
ब्रूहीति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच) बोला (गौतम) हे गौतम (तत्) वह (वै) निश्चय (दैवेषु) देवसंबन्धी (वरेषु) वरोंमें है (भानुषाणाम्) मनुष्योंके मेंसे (ब्रूहि) कहा (इति) यह कहा ॥ ६ ॥

(भावार्थ)-यह सुनकर उस राजा पश्चात्तणने कहा, कि-हे गौतम ! तुम जो कुछ मांगते हो वह तो देवताओंके वरोंमें है, इसलिये तुम गौ घोड़े आदि मनुष्योंके वरोंमेंसे कोई वर मांग लो ॥ ६ ॥

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा
नो भवान् वहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो-
ऽभूदिति स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं
भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्वं उपयन्ति स
होपायनकीर्त्योवास ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच)
बोला (हिरण्यस्य) सुवर्णका (अपात्तम्) प्राप्त (अस्ति)
है (ह) स्पष्ट (विज्ञायते) जानाजाता है (गो अश्वाना-
नाम्) गौ घोड़ोंका (दासीनाम्) दामियोंका (प्रवा-
राणाम्) परिवारोंका (परिधानस्य) पहननेके वस्त्रका
[अपात्त. अस्ति, अतः] प्राप्त है इसकारण (भवान्)
आप (नः, अमि) हमारे लिये (वहोः) बहुत (अन-
न्तस्य) अन्तरहित (अपर्यन्तस्य) कमी समाप्त न होने
वाले [धनस्य] धनके (अभ्यवदान्यः) अदाता (माभूत्)
न हुआजिये (इति) इसपर कहा (गौतम) हे गौतम
(तीर्थेन) शास्त्रानुकूल मार्गसे (इच्छासै, चाहां इति)
इस पर कहा (अहम्) मैं (भवन्तम्) आपको (उपैमि)
शिष्यभावसे प्राप्त होता हूँ (इति) इसप्रकार (पूर्वं)
पहले (ह) प्रसिद्ध ब्राह्मण (वाचा, एव) वाणी करके
ही (उपयन्ति, स्म) समीपमें जाने हुए (ह) प्रसिद्ध
(सः) वह (उपायनकीर्त्या) चरणग्रहणके कथनमात्रसे
(उवास) निवास करता हुआ ॥ ७ ॥

(भाषार्थ)- राजाके ऐसे कहनेपर गौतमवंशी उदा-
लकने कहा, कि-आपको मालूम ही है, कि-मेरे पास
सुवर्णका ढेर है, गौ, घोड़े, दासी परिवार और अच्छे २

रेशमों वस्त्र भी बहुतसे हैं, इसकारण यह वर लेनेकी मुझे आवश्यकता नहीं है, और आपके पास जो याचक आया है उसको आपने कभी निराश नहीं किया है, इसलिये आप मुझे वह धन दीजिये, जो बहुत हो, जिसका कामा नाश न हो और जो कभी मेरे पुत्र पौत्र आदि परिवारोंमेंसे उच्छिन्न न हो, आशा है आप मुझे ऐसा धन न देकर अदाता न बनेंगे । ऐसी प्रार्थना करते हुए उद्दालकसे राजा प्रवाहणने कहा, कि- हे गौतम ! यदि तुम मुझसे विद्या चाहते हो तो शास्त्रमें लिखी हुई रीतिसे सीखो । यह सुनकर गौतमने कहा, कि- मैं शिष्यभावमें आपके पास रहनेको तयार हूँ - पहले आपत्तिकालमें जिन ब्राह्मणोंमें क्षत्रियोंमें या वैश्योंमें विद्या सीखना चाही थी वे वाणीमें ही उनकी सेवा किया करते थे मैं चरण छूना हूँ ऐसा कह ही देते थे, हाथमें चरण नहीं छूते थे, इसकारण उद्दालक ऋषि वाणीमें चरण छूना कहकर राजा प्रवाहणके पास रहने लगे ॥ ७ ॥

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम माग्गमथास्तव
च पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन
ब्राह्मण उवाम तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि
त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति प्रत्याख्यातुमिति ॥८॥

अन्वय और पदार्थ-(इ) प्रसिद्ध (सः) वह (उवाच) बोला (गौतम) गौतम (यथा) जैसे (तव) तेरे (पितामहाः) पितामह (तथा) तैसे ही (त्वम्, च) तू भी (नः) हमारे प्रति (मा, अपराधाः) अपराध मत

ब्रह्मो (इयम्) यह (विद्या) विद्या (इतः) इससे
 (पूत्रम्) पहले (कस्मिन्न) किसी भी (ब्राह्मणे)
 ब्राह्मणमें (न) नहीं (उवास) रही (तु) परन्तु (अहम्)
 मैं (तुभ्यम्) तेरे अर्थ (ताम्) उसको (वक्ष्यामि)
 कहूँगा (हि) क्योंकि (एवम्) ऐसा (ब्रुवन्तम्)
 कहते हुएको (कः) कौन (प्रत्याख्यातुम्) निषेध
 करनेको (अर्हति) समर्थ होसकता है (इति)
 यह कहा ॥ ८ ॥

(भावार्थ)-राजाने देखा, कि-ब्राह्मण अपने मनमें
 दुःख मान रहा है, इस लिये वह क्षमा करता हुआ
 कहने लगा, कि-हे गौतम ! जैसे तुम्हारे पितामह
 हमारे पितामहोंके अपराध क्षमा करते थे तैसे ही
 आप भी मुझे अपराधी न बना कर मेरे अपराध को
 क्षमा करिये । यह विद्या अबसे पहले किसी ब्राह्मणमें
 नहीं रही है, इस बातको तुम भी जानते हो, इसलिये
 यदि होसकता तो उस क्षत्रियकुल की परम्पराको मैं
 भी रखना चाहता था, इसलिये ही आपसे गौ घोड़े
 आदि माँगने को मैंने कहा था, न देनेकी इच्छासे नहीं
 कहा था, अब आपका ऐसा आग्रह है तो यह विद्या
 मैं आपको अवश्य बताऊँगा, क्योंकि-जब आपसरीखा
 ब्राह्मण कहे कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ तो कौन निषेध
 कर सकता है ? इसलिये मैं आपको अवश्य बताऊँगा ॥

असौ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य
 एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरर्चिर्दिशोऽङ्गारा
 अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नग्नौ देवाः
 श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुत्यै सोमो राजा

संभवति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ- गौतम (हे गौतम (अमो यह (वै)
प्रमिद्व (लोकः) लोक (अग्निः) अग्नि है (आदित्यः, एष)
आदित्य ही (तस्य) उसका (समिद्व) ईंधन है (रश्मयः)
किरणें (धूमः) धुआँ है (अह) दिन (अग्निः) ज्वाला है
(दिशः) दिशाएँ (अङ्गारा) अङ्गारे हैं (अवान्तर-
दिशः) दिशाओंके कोने (विष्फुलिङ्गाः) चिनगारियें
हैं (तन्मिन्) तिस (एतस्मिन्) इस (अग्नी) अग्निमें
(देवाः) देवता (अद्वाम्) अद्वाको (जुहति) होमने
हैं (तस्याः) तिस (आहुन्यै) आहुतिमें (राजा)
अधिपति (सोमः) सोम (संभवति) उत्पन्न होता है ६

(भावार्थ)-चौथा प्रश्नका निर्णय होजाने पर हमरे
प्रश्नका निर्णय होमकता है, इसलिये पहले उसको ही
कहते हैं कि हे गौतम ! प्रमिद्व स्वर्गलोक ही आह-
वनीय अग्नि है ऐसी भावना करे, सूर्य ही उस स्वर्ग-
लोकके अग्निवा ईंधन है ऐसी दृष्टि करे, किरणें धुआँ
है, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं और दिशाओंके
कोने विष्फुलिङ्गिणें हैं ऐसी भावना करे । एसे इस स्वर्ग-
लोकके अग्निके लिये देवता (यजमानकी इन्द्रियें)
अद्वा (होमके द्रव्यके अन्य भूतों सहित जलोंका
होम करने हैं, उस आहुतिमें पितरों और ब्राह्मणोंका
स्वामी सोम (चन्द्रमण्डलमेंका यजमानका शरीर)
उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य मन्वत्पर एव
मामदभ्राणि धूमो विद्युदार्चिरशनिग्ङ्गारा द्राहु-
नयो विष्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः

सोम ॐ राजानं जुह्वति तस्या आहुत्ये
वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ (गौतम) हे गौतम (वै) प्रसिद्ध
(पर्जन्यः) पर्जन्य (अग्निः) अग्नि है (सम्वन्सरः-
एव) सम्वन्सर ही (तस्य) उसका (इधम) इधम
है (अत्राणि) षादल (धूमः) धुआँ है (विजली)
विजली अग्निः) ज्वाला है (अशानिः) वज्र (अद्भाराः)
अद्भाराँ हैं (हादुनयः) मेघही राजनायें (विस्फुलिङ्गाः)
चिनगारियें हैं (तस्मिन्) तिस (पतस्मिन्) इस
अग्नी) अग्निमें (देवाः) देवता (राजानम्) अधि-
पति (सामन) सोमही (जुह्वति) होमते हैं (तस्याः)
उस (आहुत्ये) आहुतिमें (वृष्टिः) वर्षा (संभवति)
होती है ॥ १० ॥

(मावार्थ) - हे गौतम । प्रसिद्ध पर्जन्य (वृष्टि की
सामग्रीका अग्निनाम देवता) ही अग्नि है, ऐसी वृष्टि
करे । सम्वन्सर ही उस पर्जन्यरूप अग्निका इधम है,
षादल धुआँ है, विजली ज्वाला है, वज्र अद्भाराँ हैं और
मेघ ही राजनायें चिनगारियें हैं, ऐसी साधना करे । इस
पर्जन्यरूप अग्निमें देवता अधिपति सोमको होमते हैं,
उस आहुतिमें वृष्टि होकर है ॥ १० ॥

अथ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य पृथिव्येव तपि-
दाग्निर्धूमो रात्रिर्गन्धश्चन्द्रमा अद्भारा नक्षत्राणि
विस्फुलिङ्गाम्तास्मिन्नेताम्भन्नपनौ देवा वृष्टि
जु हति तस्या आहुत्या अन्नश्चैवमपति ॥११॥

अन्वय और पदार्थ- (गौतम) हे गौतम (वै) प्रसिद्ध
(अयम्) यह (लोकाः) लोक (अग्निः) अग्नि है

(पृथिवी, एव) पृथिवी ही (तस्य) उसका (समित्) ईंधन है (अग्निः) अग्नि (धूमः) धुआं है (रात्रिः) रात (अर्चिः) ज्वाला है (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (अङ्गाराः) अङ्गारा है (नक्षत्राणि) नक्षत्र (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारियों हैं (तस्मिन्) तिस (एतस्मिन्) इस (अग्नौ) अग्निमें (देवाः) देवता (वृष्टिम्) वृष्टिको (जुह्वति) होमते हैं (तस्याः) तिस (आहुत्यै) आहुतिसे (अन्नम्) अन्न (संभवति) उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥

(भावार्थ)-हे गौतम ! यह मू लोत ही अग्नि है, पृथिवी (पृथिवीका अमिमानि देवता) इसका ईंधन है, अग्नि धुआं है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गारा है और तारागण चिनगारिणं है, इस अग्निमें देवता वृष्टिकी आहुति देने हैं तब इसमें अन्न उत्पन्न होता है

पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समि-
त्प्राणो धूमो वाग्निश्चक्षुःश्रुतः श्रोत्रं विस्फु-
लिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति
तस्या आहुत्यै रेतः संभवति ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ - (गौतम) हे गौतम (वै) प्रसिद्ध (पुरुषः) पुरुष (अग्निः) अग्नि है (व्यात्तम्, एव) पोला किया हुआ मुख ही (तस्य) उसका (समित्) ईंधन है (प्राणः) प्राण (धूमः) धुआं है (वाक्) वाणी (अर्चिः) ज्वाला है (चक्षुः) अंशु (श्रुतः) अङ्गारा (अङ्गाराः) अङ्गारा है (श्रोत्रम्) कान (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारी हैं (तस्मिन्) इस (अग्नौ) अग्निमें (देवाः) देवता (अन्नम्) अन्नको (जुह्वति) होमते हैं (तस्याः) उस (आहुत्यै) आहुतिसे (रेतः) वीर्य (संभवति) उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥

(मावार्थ)-हे गौतम ! यह पुरुषका शरीर ही अग्नि है, फुलाया हुआ मुख इसका ईंधन है, प्राण धुआं है, वाणी ज्वाला है, नेत्र अङ्गारा है और कान चिनगारी है, इस अग्निमें देवता अन्नको होमते हैं, उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥

योषावा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एव समि-
ल्लोमानि धूमो योनिरर्चिर्यदन्तःकरोति तेऽङ्गारा
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवा स्तो जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुषः सम्भवति
यावज्जिवित्यथ यदा म्रियते ॥ १३ ॥

अन्वय और पदार्थ- (गौतम) हे गौतम (यै) प्रसिद्ध (योषा) स्त्री (अग्निः) अग्नि है (उपस्थ, एव) उपस्थ ही (तस्याः) उसका (समित्) ईंधन है (लोमानि) रोम धूमः) धुआं है (योनिः) योनि (अर्चिः) ज्वाला है (यत) जो (अन्नः) भोजन (करोति) करता है (ते) वे (अङ्गाराः) अङ्गारे हैं (अभिनन्दाः) सुख (विस्फु-
लिङ्गाः) चिनगारियां हैं (तस्मिन्) तिम (एतस्मिन्) इस (अग्नौ) अग्निमें (देवाः) देवता (रेतः) वीर्यको (जुह्वति) होमते हैं (तस्याः) उस (आहुत्यै) आहुतिसे (पुरुषः) पुरुष (सम्भवति) उत्पन्न होता है (अथ) अनन्तर (यदा) जब (म्रियते) मरता है ११

(मावार्थ)-हे गौतम ! यह स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही उसका ईंधन है, रोम धुआं है, योनि ज्वाला है, योनिके भीतर जो मैथुनका व्यापार रूप कर्म करता है, वह अङ्गारा है और उस कर्मसे उत्पन्न हुए लुट्ट सुख चिनगारियां हैं, ऐसे इस अग्निमें देवता वीर्यको होमते

हैं तब उस आहुतिसे पुरुषका शरीर उत्पन्न होता है (इस क्रमसे, जिस संख्याकी आहुतिको होमने पर जल पुरुष शब्दका, वाच्य होता है' इस चौथे प्रश्नका उत्तर कह दिया) यह पुरुष जीवित रहता है । इस शरीरमें रहनेके निमित्तवाला कर्म जितने समय तकका होता है, उतने समय तक जीता है, फिर जब मर जाता है १३

अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति
समित्समिद्धमो धूमोऽर्चिर्विरङ्गारा अंगारा
विस्फुलिगा विस्फुलिगास्तास्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवाः पुरुषं जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुषो
भास्वस्वर्णः संभवति ॥ १४ ॥

माधय और पदार्थ-(अथ) अन्तर (एनम्) इसको (अग्नये) अग्निके लिए (हरन्ति) लेजाते हैं (अग्निः, एष) अग्नि ही (तस्य) उमका (अग्निः) अग्नि (भवति) होता है (समित्) काष्ठ (समित्) ईंधन होता है (धूमः) धुआँ (धूमः) धुआँ होता है (अर्चिः) ज्वाला (अर्चिः) ज्वाला होती है (अङ्गाराः) अङ्गारे (अङ्गाराः) अङ्गारे होते हैं (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारियें (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारियें होती हैं (तस्मिन्) तिस (एतस्मिन्) इस (अग्नौ) अग्निमें (देवाः) देवता (पुरुषम्) पुरुषको (जुह्वति) होमते हैं (तस्याः) तिस (आहुत्यै) आहुतिसे (पुरुषः) पुरुष (भास्वस्वर्णः) उत्पन्न प्रकाशपथ (भवति) होता है ॥ १४ ॥

(भाष्य)-उस समय इस मरे हुएको अग्निमें अन्तिम आहुति देनेके लिये अतिज्वाला लेजाते हैं, अग्नि ही उमका अग्निन होता है, काष्ठ ईंधन होता

है, धुआं धुआं होता है, ज्वाला ज्वाला होती है अंगारे अंगारे होते हैं और चिनगारिणं चिनगारिणं होती हैं, इस अग्निमें ऋत्विजरूप देवता पुरुषकी अंतिम आहुति होमते हैं, उस आहुतिसे पुरुष, गर्माधानसे लेकर अंत्येष्टि पर्यन्त कर्मोंसे संस्कारयुक्त होनेके कारण अत्यन्त दीप्तिमान् होजाता है ॥ १४ ॥

ते य एवमेतद्विदुय चामी अरण्ये श्रद्धा श्रुं
सत्यमुपासते तेऽर्चिःरभिसम्भवन्त्यर्चिषोऽहरह
आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् परमा-
सानुदङ् आदित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देव-
लोकादादित्यामादित्यद्वैद्युतं तान् वैद्युतान्
पुरुषो मानस एत्य (ब्रह्मलोकान्) गमयति ते
तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां
न पुनरावृत्तिः ॥ १५ ॥

मन्य और पदार्थ—(ये) जो (एवम्) इसप्रकार (एतत्)
इसको (विदुः) जानते हैं (ते) वे (च) और (ये)
जो (अमी) ये (अरण्ये) वनमें (श्रद्धाम्) श्रद्धापूर्वक
(सत्यम्) सत्यको (उपासते) उपासना करते हैं (ते)
वे (अर्चिः) अधिको (अभिसंभवन्ति) प्राप्त होते हैं
(अर्चिषः) अर्चिसे (अहः) दिनको (अहः) दिनसे
(आपूर्यमाणपक्षम्) शुक्लपक्षको (आपूर्यमाणपक्षात्)
शुक्लपक्षसे (यान्) जिन (षट्) छः (मासान्) महीनों
में (आदित्यः) सूर्य (उदङ्) उत्तर दिशाको (एति)
जाता है (मासेभ्यः) महीनोंसे (देवलोकम्) देवलोक
को (देवलोकात्) देवलोकसे (आदित्यम्) आदित्यको

(आदित्यात्) आदित्यसे (वैद्युतम्) विद्युत्के अभि-
 मानी देवताको [एभि] प्राप्त होता है (तान्) उन
 (दीप्यात्) विद्युत्के अभिमानी देवताके पास पहुँच
 हुआको । मानसः) मनसे उत्पन्न हुआ (पुरुषः) पुरुष
 (एव) आकर (ब्रह्मलोकान्) ब्रह्मलोकोंमेंको (गम-
 यन्ति) लिखाजाता है (ते) वे (तेषु) उन (ब्रह्मलोकेषु)
 ब्रह्मलोकोंमें (पराः) उत्कृष्ट होते हुए (परावतः)
 अनेकों कल्पोंतक (वसन्ति) रहते हैं (तेषाम्) उनका
 (पुनरावृत्तिः) फिर लौटना (न) नहीं (भवति)
 होता है ॥ १५ ॥

(भावार्थ)—जो द्विज गृहस्थ हमप्रकार इस पञ्चाग्नि
 दिव्याको जानते हैं वे तथा वानप्रस्थ तथा श्रवण आदि
 के अनधिकारी और आश्रमधर्ममात्रमें प्रीति रखनेवाले
 संन्यासी, जहाँ मन्त्रा और विषयी पुरुषोंका अधिकतर
 रहना तथा आना जाना न रहता हो ऐसे एकान्त स्थान
 में श्रद्धा पूर्वक मत्पस्वरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मकी उपासना
 करते हैं वे अर्चि कहिये अग्निकी ज्वालाके अभिमानी
 देवताको प्राप्त होते हैं । नैट्रिक ब्रह्मचारी गुरुकुलवाससे
 उत्तरमार्गको पाते हैं और ब्रह्मवेत्ताके प्राण तो यहाँ ही
 विलीन होजाते हैं । अर्चिसे दिन के (अभिमानी देवता
 को, दिनसे शुक्लपक्षके अभिमानी देवता) को, शुक्ल-
 पक्षसे जो जिन छः महीनोंमें मृग उत्तरकी ओरको जाना
 है उन छः महीने रूप उत्तरायणके अभिमानी देवताको
 प्राप्त होते हैं, उत्तरायणके छः माससे देवलोकको, देव-
 लोकसे आदित्यको और आदित्यसे विजलीके अभि-
 मानी देवताको प्राप्त होते हैं । फिर ब्रह्माके मनसे रचे
 हुए ब्रह्मलोकवासी कोई पुरुष आकर उन विजलीके

अभिमानी देवताके पास पहुँचे हुए उपासकोंको ब्रह्म-
लोकोंमें लेजाते हैं । उपासनाकी न्यूनाधिकतासे सायुज्य
आदिकी मासि होती है, इसलिये यहाँ 'ब्रह्मलोकोंमें'
ऐसा बहुवचन दिया है । पञ्चाग्नि विद्यावाले, मत्स्य
भाषणका अनुष्ठान करनेवाले, अश्वमेध करनेवाले और
नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं अहंग्रह उपासना करके नहीं
गये हैं, इसलिये वे ब्रह्माके दूसरे कल्पमें लौट आते हैं
और जो अहंग्रह उपासना करके वहाँ गये हैं वे उस
ब्रह्मलोकमें उत्तम होकर ब्रह्माके अनेकों कल्प पर्यन्तरहते
हैं, वे फिर इस संसारमें लौटकर नहीं आते ॥ १५ ॥

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्जयन्ति
ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि थँ रात्रेःपक्षीय-
माणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान् षण्मासान्
दक्षिणाऽऽदित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृ-
लोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति ताथँस्तत्र
देवा यथा सोम थँ राजानमाप्यायस्वापक्षीय-
स्वेत्येवमेता थँ स्तत्र भक्षयन्ति तेषां
यदा तत्पर्यवैत्यथेममेवाऽऽकाशमभिनिष्पद्यन्त
आकाशाद्वायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेः पृथिवीं प्राप्यान्नं
भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ ह्यन्ते ततो
योषाग्नौ जायन्ते लोकान् प्रत्युत्थाविनस्त
एवमेवानुपरिवर्तन्ते ऽथ य एतौ पन्थानौ न
विदुस्ते कीटाः पतद्गगा यदिदं दन्दशूकम् ॥ १६ ॥

अन्वय और पदार्थ—(अथ) और (ये) जो (यज्ञेन)

यज्ञसे (दानेन) दानसे (तपसा) तपसे (लोकान्)
 लोकोंको (जयन्ति) जीतते हैं (ते) वे (धूमम्) धूमको
 (अमिसंभवन्ति) पाते हैं (धूमात्) धूमसे (रात्रिम्)
 रात्रिको (रात्रेः) रात्रिसे (अपक्षीयमाणपक्षम्) कृष्ण-
 पक्षको (अपक्षीयमाणपक्षात्) कृष्णपक्षसे (यान्)
 जिन (षणमासान्) छः महीने (आदित्यः) सूर्य (दक्षिणा)
 दक्षिण दिशाकी ओरको (एति) जाता है (मासेभ्यः)
 महीनोंसे (पितृलोकम्) पितृलोकको (पितृलोकात्)
 पितृलोकसे (चन्द्रम्) चन्द्रमाका [अमिसंभवन्ति]
 प्राप्त होते हैं (ते) वे (चन्द्रम्) चन्द्रमाको (प्राप्य)
 प्राप्त होकर (अन्नम्) अन्न (भवन्ति) होजाते हैं
 (यथा) जैसे (सोमं, राजानम्) सोम राजाको (आप्या-
 यस्व) फलाकर (अपक्षीयस्व) अपक्ष करके [मक्ष-
 यन्ति] खाते हैं (एवम्) इसप्रकार ही (तत्र) तहाँ
 (तान्) उन (एनान्) इनको (तत्र) उस चन्द्रलोकमें
 (देवाः) देवता (मक्षयन्ति) मोगते हैं (तेषाम्)
 उनका (तत्) वह (यदा) जब (पर्यवैति) क्षीण
 होता है (अथ) तब (इम, एवम्) इस ही (आकाशम्)
 आकाशको (अमिसंपद्यन्ते) प्राप्त होते हैं (आकाशात्)
 आकाशसे (वायुम्) वायुको (वायोः) वायुसे (वृष्टिम्)
 वर्षाको (वृष्टेः) वर्षासे (पृथिवाम्) पृथिवीको (अमि-
 संभवन्ति) प्राप्त होते हैं (ते) वे (पृथिवीम्) पृथिवी
 को (प्राप्य) प्राप्त होकर (अन्नम्) अन्न (भवन्ति)
 होते हैं (ते) वे (पुनः) फिर (पुरुषाग्नौ) पुरुषरूप
 अग्निमें (हूयन्ते) होमे जाते हैं (ततः) तदनन्तर
 (योषाग्नौ) स्त्रीरूप अग्निमें (जायन्ते) उत्पन्न होते
 हैं (लोकान् प्रति) लोकोंके प्रति (उत्थायिनः) उत्था-

नको प्राप्त हुए (ते) वे (एवम्, एव) इस प्रकार ही (अनु) बारबार (परिवर्त्तन्ते) घूमते हैं (अथ) और (ये) जो (एतौ) इन (पन्थानौ) मार्गोंको (न) नहीं (विदुः) जानते हैं (ते) वे (कीटाः) कीड़े (पतंगाः) पतंगे (यत्) जो (इदम्) यह (दन्दशूकम्) डसने वाला है [तत्] वह [भवन्ति] होते हैं ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-ऊपर साधन सहित देवगानमार्ग कहा, अब पितृगान मार्ग को कहते हैं—जो दश पौर्णमास आदि यज्ञ करके सत्पात्रोंको दान करके और कृच्छ्रचान्द्रायण आदि तप करके पितृलोकोंमें पहुँचते हैं, वे पहले पितृलोकको पानेके साधनके मार्गरूप धूमके अभिमानी देवता को पाने हैं, धूमसे रात्रिके अभिमानी देवताको, रात्रिसे कृष्णपक्षके अभिमानी देवताको, कृष्णपक्षसे, जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिणकी ओरको जाता है उन छः महीनेरूप दक्षिणायनके अभिमानी छः देवताओंको, छः मास से पितृलोकको और पितृलोकसे चन्द्रमाको पाने है, चन्द्रमाको पाकर वे देवताओंका भोग्य अन्न वनजाते हैं, जैसे यज्ञमें ऋत्विज चमसमेंके सोमराजाको, उसमें जल डाल कर बारर फुला कर, बारर उसके मक्षणेमें उसका अपक्षय करके मक्षण करते हैं तैसे ही चन्द्रलोकका शरीर पाये हुए इन कर्मिष्ठोंको उस चन्द्रलोकमेंके देवता उनके कर्मानुसार फल देना रूप पुष्ट करके अपनी सेवा करवाना रूप अपक्षय करते हुए सेवा कराते हैं । इस प्रकार पन्द्रहवीं कण्डिकासे यहां तक दोनों मार्गोंकी प्राप्तिके साधनको कहकर पांचवें प्रश्नका और उत्तर तथा दक्षिण मार्गको दिखाकर प्रथम प्रश्नका निर्णय किया । अब इस लोककी प्राप्तिप्रकार

दिखाते हुए दूसरे और तीसरे प्रश्नका निर्णय करते हैं -
 उन कर्मिष्ठोंका वह चन्द्रलोकको प्राप्त करानेवाला यज्ञ
 आदि कर्म जब क्षीण होता है तब वे इस आकाशको
 ही प्राप्त होते हैं अर्थात् उस शरीरके आरम्भक कर्मका
 क्षय होनेसे वह जलमयशरीर आकाशकी समान सूक्ष्म
 होकर आकाशको प्राप्त होता है। आकाशमें वायुको,
 वायुसे वर्षाको और वर्षासे पृथिवीको प्राप्त होते हैं।
 वे कर्म करनेवाले पृथिवीको प्राप्त होकर अन्न होजाते
 हैं अर्थात् धान्य आदि अन्नके साथ संबन्ध पाजाते हैं।
 फिर वे पुरुषरूप अग्निमें होमे जाते हैं, अर्थात् दीर्घके
 साथ संबन्ध पाकर स्त्रीरूप अग्निमें होमे जाते हैं,
 तब जन्म लेते हैं, इसप्रकार शरीरोंको पाये हुए वे कर्मका
 अनुष्ठान करते हुए मर कर चन्द्रलोकमें और तहांमें
 फिर इस लोकमें, इसप्रकार चारंचार चक्कर लगाते हैं।
 जो इन उत्तर और दक्षिणरूप दोनों मार्गोंका नहीं जानते
 अर्थात् इनकी प्राप्तिके कारणरूप उपासना तथा कर्मका
 अनुष्ठान नहीं करते हैं वे गोधर आदि घुरे स्थानोंमें
 कीड़े तथा पतंगे होते हैं तथा जो दन्द्शुक कहिये काटने
 के स्वभाववाले डांस मच्छर साँप आदि दीग्वते हैं इन
 सब योनियोंमें कर्मानुसार उत्पन्न होते हैं। यह गति
 बड़ी कष्टदायक है, इसलिये शुभ कर्म करने चाहिये १६

पृष्ठाध्यायस्य द्वितीयं ब्रह्मणं समाप्तम्

स यः कामयेत महत्प्राप्तुयामित्युदगयनः आपू-
 र्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपमद्व्रती
 भृत्वौदुम्भरेकं ॐ से चमसे वा सर्वोपधं फला-
 नाति संभृत्य परिसमुह्य परिलिप्याग्निमुप-

समाधाय परिस्तीर्याऽऽवृताऽऽज्यं स
 स्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण मन्थं संनीय
 जुहोति यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदीस्तर्यञ्चो
 ध्नन्ति पुरुषस्य कामान् । तेभ्योऽहं भागधेयं
 जुहोमि ते मा तृप्ताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु
 स्वाहा । या तिरथी निपद्यतेऽहं विधरणी
 इति ता त्वा घृतस्य धारया यजे स राज-
 नीयमहं स्वाहा ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ-(यः) जो (महत्) महत्वको (प्राप्नु-
 याम्) पाऊँ (इति) ऐसा (कामयेत) चाहे (सः)
 वह (उदगयने) उत्तरायणमें (आपृयमाणपक्षस्थ)
 शुक्लपक्षके (पुण्याह्ने) पवित्र दिनमें (द्वादशाहम्)
 बारह दिन तक (उपसद्ब्रती) केवल दूध पीकर रहनेके
 ब्रतवाला (भूत्वा) होकर (औदुम्बरे) गूलरके घनाये
 हुए (कंसे) गोलाकार पात्रमें (वा) या (चमसे)
 चमस नामक पात्रमें (सर्वावधम्) धान्य आदि सब
 औषध (फलानि) फल (इति) इत्यादि (संमृत्य)
 मली प्रकार मर कर (परिसमुत्थ) भूमिको भाड़ बुहार
 कर (परिलिप्य) लीपकर (अग्निम्) अग्निको (उप-
 सनाधाय) समीपमें स्थापन करके (परिस्तीर्य) चारोंओर
 कुशाओंको बिछा कर (आवृता) शास्त्रमें कही हुई
 रीतिसे (आज्यम्) घीको (संस्कृत्य) संस्कारयुक्त
 करके (पुंसा नक्षत्रेण) पुरुष नक्षत्रके द्वारा (मन्थम्)
 पीठीको (संनीय) पास रख कर (जुहोति) होम करे
 (जातवेदः) हे सर्वज्ञ कल्प ! (त्वयि) तुम्हारे अधीन

(यावन्तः) जितने (तिर्यञ्चः) कुटिल बुद्धिवाले (देवाः) देवता (पुरुषस्य) पुरुषके (कामान्) इच्छित विषयों (धनवन्ति) नष्ट करते हैं (तेभ्यः) उनके लिये (अहम्) मैं (मागधेयम्) माग कां (जुहोमि) होमता हूँ (तृप्ताः) तृप्त हुए (ते) वे (माम्) मुझको (सर्वैः) सब (कामैः) इच्छित विषयोंसे (तर्पयन्तु) तृप्त करें (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (तिरश्ची) कुटिल बुद्धिवाली (या) जो देवता (अहम्) मैं (विधरणी) सबको धारण करनेवाली हूँ (इति) ऐसा मानकर (निपद्यते) तुम्हारे आश्रयमें रहती है (ताम्) उस (संराधनीम्) सकल साधनवाली को (अहम्) मैं (घृतस्य) घीकी (धारया) धारा करके (यजे) पूजता हूँ (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ ॥ १ ॥

(भावार्थ)—अब ऊपर कहे पितृयानमागमें पहुँचने के साधन श्रीमन्थ नामक कर्मको कहते हैं, कि—जो कर्मका अधिकारी गृहस्थ, यह चाहे कि—मैं 'महान् होजाऊँ' उत्तरायणमें शुक्लपक्षके कर्मसिद्धिदायक शुभ दिन आरम्भ करके चारह दिन तक उपसद् व्रत करे अर्थात् केवल दूध पीकर रहे, और गूतड़के बनाये हुए गोलाकार पात्रमें अथवा चमस नामके यज्ञपात्रमें ब्रीहि आदि सब औषधें तथा फल आदि अच्छे प्रकारसे भर कर तदनन्तर पृथिवीको भाड़ बुहार लीप कर अग्निको समीपमें स्थापन करे। उस अग्निके चारों ओर इसप्रकार कुशा बिछावे कि—उनका अग्रभाग पूर्वकी ओरको या उत्तरकी ओरको रहे। फिर स्थालीपाकमें कही हुई रीतिसे घीका संस्कार करके हस्त आदि पुरुष वाचक नक्षत्रवाले पवित्र दिनमें सर्वौषध आदिकी पीठीको

गोलाकार पात्रमें या चमसाकार पात्रमें दही, शहद, घीसे सींच कर एक छोटेसे मथनेके दण्डसे मथकर उन पाठीको अपने और अग्निके मध्यमें दक्षिणकी ओरको रख कर गूलड़के सूवेसे संस्कार किये हुए घीको लेकर इन संत्रोंसे होम करे हे सर्वज्ञकल्प अग्निदेव ! तुम्हाली अधीनतामें रहनेवाले जितने देवता कुटिल बुद्धिवाले होकर पुरुषके इच्छित विषयोंमें बाधा डाला करते हैं उन देवताओंके लिये मैं घीका माग होमना हूँ, वे देवता तृप्त करें 'स्वाहा' हे जातवेद ! जो कुटिल बुद्धिवाले होकर 'मैं ही सबको धारण करनेवाला हूँ' ऐसा मानकर आपके आश्रयमें रहता है उस मकल साधनवाले देवताको मैं घीकी धारामे पूजता हूँ 'स्वाहा' ॥ १ ॥

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । प्राणाय स्वाहा वमिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । श्रोत्राय स्वाहा ऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति । रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स ॐ स्रवमवनयति ॥ २ ॥

अर्थ- और पदार्थ-(ज्येष्ठाय) ज्येष्ठके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ (श्रेष्ठाय) श्रेष्ठके लिये (स्वाहा)

आहुति देता हूँ (इति) इसप्रकार (अग्नौ) अग्नि नमें
 (हुआ) होम करके (संस्रवम्) संस्रवमें लिपटे हुए
 योको (मन्थे) पीठीमें (अवनयति) टपकाता है
 (प्राणाय) प्राणके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ
 (वसिष्ठायै) वसिष्ठाके लिये (स्वाहा) आहुति देता
 हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम
 करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
 यति) टपकाता है (वाचे) वाणीके लिये (स्वाहा)
 आहुति देता हूँ (प्रतिष्ठायै) प्रतिष्ठाके लिये (स्वाहा)
 आहुति देता हूँ (इति) ऐसा कह कर (अग्नौ)
 अग्निमें (हुआ) होम करके (संस्रवम्) संस्रवको
 (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है (चक्षुषे)
 चक्षुके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ (सम्पदे)
 सम्पद्के लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ (इति) ऐसे
 (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्)
 संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है
 (आत्राय) आत्रके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ
 (आयतनाय) आश्रयके लिये (स्वाहा) आहुति देता
 हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके
 (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति)
 टपकाता है (मनसे) मनके लिये (स्वाहा) आहुति
 देता हूँ (प्रजात्यै) प्रजातिके आहुति देता हूँ (इति)
 ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्)
 संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है
 (रेतसे) उपस्थके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूँ
 (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके

(संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति)
टपकाता है ॥ २ ॥

(आचार्य)—ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, इन दोनों मंत्रोंसे अग्निमें आहुति छोड़कर संस्रव कहिये जो घी खुबेमें लग रहा हो उसको मन्थ कहिये उस सर्वोषध आदिकी पीठीमें टपका देय । प्राणाय स्वाहा, बसिष्ठायै स्वाहा, इन दोनों मंत्रोंसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपकादेय । वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा, इन मंत्रोंसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपका देय । चक्षुषे स्वाहा, सम्पदे स्वाहा, इन मन्त्रोंसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपकादेय । ओश्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, इन मन्त्रोंसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपकादेय । मनसे स्वाहा, प्रजात्यै स्वाहा, इन मंत्रोंसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपकादेय । रेतसे स्वाहा, इस मंत्रसे अग्निमें होम करके संस्रवको मन्थमें टपकादेय ॥ २ ॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मंथे संस्रवमवनयति ।
सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ।
भृः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ।
भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ।
स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ।
भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मंथे संस्रवमव-
नयति । ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रव-
मवनयति । क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे
संस्रवमवनयति । भूताय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे

संस्रवमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा
मन्थे संस्रवमवनयति । विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ
हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । सर्वाय स्वाहेत्य-
ग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । प्रजापतये
स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ॥ ३ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अग्नये) अग्निके लिये (स्वाहा)
आहुति देता हूँ (इति) ऐसे (अग्निमें) हुत्वा (होम)
करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (सोमाय) सोमके लिये (स्वाहा)
आहुति देता हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा)
होम करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (भूः स्वाहा) भूके लिये आहुति
देता हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम
करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (भुवः स्वाहा) भुवरके लिये आहुति
देता हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा)
होम करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (स्वः स्वाहा) स्वर्गलोकके लिये
आहुति देता हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा)
होम करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें
(अवनयति) टपकाता है (मूर्मुवः स्वः) मू मुवर
स्वर् तीनोंके लिये एक साथ आहुति देता हूँ (इति)
ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्)
संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है
(ब्रह्मणे) ब्राह्मण जातिके लिये (स्वाहा) आहुति
देता हूँ (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम

करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (क्षत्राय) क्षत्रिय जातिके लिये
(स्वाहा) आहुति देता हूं (इति) ऐसे (अग्नौ)
अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्) संस्रवको
(मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है (मृताय)
भूतके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूं (इति) ऐसे
(अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्)
संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है
(मविष्यते) मविष्यत्के लिये (स्वाहा) आहुति
देता हूं (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम
करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवन-
यति) टपकाता है (विश्वाय) विश्वके लिये (स्वाहा)
आहुति देता हूं (इति) ऐसे (अग्नौ) अग्निमें
(हुत्वा) होम करके (संस्रवम्) संस्रवको (मन्थे)
मन्थमें (अवनयति) टपकाता है (सर्वाय) सबके
लिये (स्वाहा) आहुति देता हूं (इति) ऐसे (अग्नौ)
अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्) संस्रवको
(मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है (प्रजापतये)
प्रजापतिके लिये (स्वाहा) आहुति देता हूं (इति)
ऐसे (अग्नौ) अग्निमें (हुत्वा) होम करके (संस्रवम्)
संस्रवको (मन्थे) मन्थमें (अवनयति) टपकाता है ॥३॥

(भावार्थ)—अग्नये स्वाहा, इस मन्त्रसे अग्निमें
आहुति देकर संस्रव कहिये सुवेमें लगा हुआ घी
सर्वौषध आदिके मन्थमें टपकादेय । ऐसे ही सोमाय
स्वाहा, मूः स्वाहा, मुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, मृमृवः
स्वः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, मृताय स्वाहा
मविष्यते स्वाहा, विश्वाय स्वाहा, सर्वाय स्वाहा,

प्रजापतये स्वाहा, इनमेंसे एक २ को पढ़कर अग्निमें घृतकी आहुति देता जाय और ऋचमें लगा हुआ घी मन्थके ऊपर टपकावेय ॥ ३ ॥

अथैनमभिमृशति भ्रमदासि ज्वलदासि पूर्ण-
मसि प्रस्तब्धमस्येकसभमसि हिंकृतमसि हिंक्रि-
यमाणमस्युद्गीथमस्युद्गीयमानमसि श्रावित-
मसि प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रे सन्दीप्तमसि विभूरीसि
प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संव-
र्गोऽसीति ॥ ४ ॥

मन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (एनम्) इसको (अभिमृशति) स्पर्श करता है (भ्रमत्) भ्रमण करता हुआ (असि) है (ज्वलत्) प्रकाश करनेवाला (असि) है (पूर्णम्) पूर्ण (असि) है (प्रस्तब्धम्) निष्कम्प (असि) है (एकसभम्) एक समारूप (असि) है (हिंकृतम्) हिंकृत (असि) है (हिंक्रियमाणम्) हिंकारका विषय (असि) है (उद्गीथम्) उद्गीथ (असि) है (उद्गीयमानम्) ऊंचेसे गान किया जानेवाला (असि) है (श्रावितम्) सुनाया हुआ (असि) है (प्रत्याश्रावितम्) बदलेमें सुनाया हुआ (असि) है (आर्द्रे) मेघ के उदरमें (सन्दीप्तम्) प्रकाशरूप (असि) है (विभुः) विभु (असि) है (प्रभुः) समर्थ (असि) है (अन्नम्) अन्न (असि) है (ज्योतिः) ज्योति (असि) है (निधनम्) लय होनेका स्थान (असि) है (संवर्गः) संहार करनेवाला (असि) है ॥ ४ ॥

(भाषार्थ)-मन्थके द्रव्योंको दूसरी मथनीसेआलोड़न

करके 'अमदसि' इत्यादि मूलभे लिखे मंत्रोंको पढ़ता हुआ स्पर्श करे इन मंत्रोंका अर्थ यह है, कि-हे मन्थ ! तू प्राण देवतावाला है, अतः प्राणके साथ एकत्व होनेके कारण तू सर्वात्मा है, अतः तू सब शरीरोंमें प्राणरूपसे भ्रमण करता है, अग्निरूपसे प्रकाश करता है, ब्रह्मरूपमें पूर्ण है, आकाशरूपसे निष्क्रिय है, जगत् रूप एक समा तेरा ही रूप है, यज्ञके आरम्भमें प्रस्तोताका क्रिया हिंकृत तू ही है, यज्ञके मध्यमें हिंक्रियमाण तू ही है, यज्ञके आरम्भमें उद्गाताका क्रिया उद्गीथ (जोरसे किया हुआ ॐकारका उच्चारण) तू ही है, यज्ञके मध्यमें उद्गीयमान तू ही है, अध्वर्युका सुनाया हुआ तू है, आग्नीध्रका प्रतिश्रावित तू है, मेघके उदरमें विजलीरूपसे चमकनेवाला तू है, नानारूपवाला विमु तू है, प्रमु तू है, तू ही सारमस्वरूप मोग्य होनेसे अन्न है, अग्निस्वरूप मोक्ता होनेसे उद्योत है, कारणरूपसे आध्यात्मिक और आधिदैविकका लयस्थान है और वाणी आदिका तथा अग्नि आदिका अपनेमें संहार करनेसे सम्बर्ग है ॥ ४ ॥

अथैनमुद्यच्छत्याम थं स्याम थं हि ते महि
स हि राजेशानोऽधिपतिः समा थं राजे-
शानोधिपतिं क्रोत्विति ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) इसके अनन्तर (एनम्) इसका (उद्यच्छति) ग्रहण करता है [मन्थ, त्वम्, आमंसि] हेमन्थ ! तू सब प्रकारसे सबको जानता है [वयम्] हम (महि) महान् रूपको (आमंहि) सब प्रकारसे जानते हैं (सः, हि) वह ही [त्वम्] तू (राजा) राजा (ईशानः) नियन्ता (अधिपतिः) स्वतंत्र (असि)

हे (सः) वह (राजेशानः) राजा और नियन्ता [स्वम्]
तू (माम्) मुझको (अधिपतिम्) स्वतन्त्र (करोतु)
करो (इति) ऐसी प्रार्थना करे ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-इसप्रकार स्पर्श करनेके अनन्तर मन्त्रसे पवित्र हुए इस मन्त्रको पढ़ता हुआ चमससहित हाथमें लेय, मन्त्रका अर्थ यह है, कि-हे मन्थ ! तू सब प्रकारसे सबको जानता है और हम तेरे अति-महान् रूपको जानते हैं । वही प्राणरूप तू राजा, नियन्ता और स्वतन्त्र है, तू मुझे भी राजा, नियामक और स्वतन्त्र करदे ॥ ५ ॥

अथैनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यम् । मधुवाता
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्निः
सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि ।
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ॐ रजः ।
मधु द्यौरस्तु नः पिता । भुवः स्वाहा । धियो
यो नः प्रचोदयात् । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुः
मा ॐ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।
स्वः स्वाहेति । सर्वाश्च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च
मधुमतीरंहमेवेद ॐ सर्वं भूयासं, भूर्भुवः स्वा-
हेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं
प्राक्शिराः संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते
दिशामेकपुंडरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुंडरीकं
भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो
व ॐ शं जयति ॥ ६ ॥

मन्त्रय और पदार्थ-(अथ) इसके अनन्तर (तत्) उस (सवितुः) सूर्यके (वरेण्यम्) अंष्ट तेजको [धीमहि] ध्यान करते हैं (वाताः) वायु (मधु) सुखकारी (ऋतायते) चलते हैं (सिन्धवः) नदियों (मधु) मधुररसोंको (चरन्ति) बहाती हैं (ओषधीः) औषधें (नः) हमारे लिये (माध्वीः) मधुर रसवाली (सन्तु) हों (मः-स्वाहा) मूलोकको आहुति देता हूँ [इति] इसको पढ़कर (एनम्) इस मन्त्र मागको (आचामति) मन्त्रण करता है (देवस्य) सूर्यके (मर्गः) तेजको (धीमहि) ध्यान करते हैं (नक्तम्) रात्रि (उत) और (उषसः) दिन (मधु) प्रसन्नता देनेवाले [सन्तु] हों (पार्थिवम्) पृथिवीका (रजः) रज (मधुमत्) व्याकुल न करने वाला (अस्तु) हो (द्यौः) शुलोकरूप (पिता) पिता (नः) हमारे लिये (मधुमत्) सुखकारी [अस्तु] हो (भुवः स्वाहा) भुवलोकको आहुति देता हूँ [इति, द्वितीयं, आचमति] इस मंत्रको पढ़कर दूसरे मागका मन्त्रण करे । (यः) जो सूर्य (न) हमारी (धियः) बुद्धियोंको (प्रचोदयात्) शुभ विषयोंमें प्रेरणा करे (वनस्पतिः) सोम (नः) हमारे लिये (मधुमान्) प्रसन्नता देनेवाला (सूर्यः) सूर्य (मधुमान्) प्रसन्नता देनेवाला (अस्तु) हो (गावः) किरणें या दिशायें (नः) हमारे लिये (माध्वीः) सुखकारिणी (भवन्तु) हों (सवः स्वाहा) स्वर्गलोकको आहुति देता हूँ (इति) इसप्रकार [तृतीयं, आचामति] तीसरे मागको मन्त्रण करता है (सर्वांम्) सब (सावित्रीम्) गायत्रीको (च) और (सर्वाः) सब (मधुमतीः) मधुमतीको (अन्वाह) पीछे कहे (अहम्, एव) मैं ही (इदम्) यह (सर्वम्)

सब (भूयामम्) होऊँ (भूर्भुवः स्वः स्वाहा) भूलोक भुवर्लोक और स्वर्लोक इन तीनोंको आहुति देता हूँ (इति) इस मंत्रसे [चतुर्थं, आचमति] चौथे मागको मक्षण करता है (अन्नतः) मक्षणके अन्तमें (आचम्य) आचमन करके (पाणी) दोनों हाथोंको (प्रक्षाल्य) धोकर (अग्निं, जघनेन) अग्निकी पश्चिम ओर (प्राक्-शिरः) पूर्वको शिर करके (संविशति) शयन करता है (प्रातः) प्रातः कालके समय (आदित्यं, उपतिष्ठते) सूर्यका उपस्थान करता है [यथा] जैसे (दिशाम्) दिशाओंमें (एकपुंडरीकम्) अखंड भेष्ट (असि) हो [एवम्] ऐसे ही (अहम्) मैं (मनुष्याणाम्) मनुष्योंमें (एकपुंडरीकम्) अखंड भेष्ट (भूयासम्) होऊँ (इति) ऐसा करके (यथा) जैसे (इत्थम्) आया था [तथा] तैसे (एत्थ) आकर (अग्निं, जघनेन) अग्निके पश्चिममें (आसीनः) बैठा हुआ (वंशम्) वंशको (जयति) पढ़ता है ॥ ६ ॥

(मावार्थ)—फिर हाथमें लिये हुए मन्थके चार ग्राह करके अलग २ रख देथ, पहले उनमेंका एक ग्रास लेकर 'तत्सवितुः' इत्यादि मन्त्रका पढ़ कर स्वाध, मन्त्रका अर्थ यह है, कि हम सूर्यके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करते हैं वायु सुखदायक बलें, नदियें मधुर रसोंको बहावें, औषधियें हमारे लिये मधुर रसवाली होजायें, मैं भूलोक की तृप्तिके लिये आहुति देता हूँ। फिर 'मर्गोदेवस्य' इत्यादि मन्त्रका पढ़ता हुआ दूसरे ग्रासको स्वाध, मन्त्रका अर्थ यह है—हम प्रकाशवान् सूर्यके तेजता ध्यान करते हैं, रात्रि और दिन हमें आनन्ददायक हों, मातारूप पृथिवी की रज इन्में व्याकुल न करे, स्वर्गरूप पिता हमें सुखदाता

हो, मैं भुवर्लोककी तृप्तिके लिये आहुति देता हूँ । वियों
 यो नः इत्यादि मन्त्रको पढ़ कर तीसरा ग्राम स्वाय,
 मन्त्रका अर्थ यह है—सूर्य हमारी बुद्धियों को शुभ
 विषयों में लगावे, वनस्पति सांभ हमें उडेंगकारी न हो,
 सूर्य हमें व्याकुल न करे, किरणें वा दिशायें हमारे
 लिये सुखकारी हों, मैं स्वर्ग लोककी तृप्तिके लिये आहुति
 देता हूँ । फिर चौथे ग्रामको मन्त्रण करने में ऊपर कहा
 हुई परी गायत्री और सब मधुमती ऋचाओंको पढ़ कर
 कहे कि—यह सब मैं ही होजाऊँ, फिर भूर्भुवः स्वः
 स्वाहा कहे । पीछे से पात्रको धोकर वह जल भी पी
 ले, फिर आचन कर हाथ धोकर शुद्ध आचमन करे ।
 तदनन्तर अग्निसे पश्चिममें पूर्वको ओरको शिर करके
 रात्रिमें सो रहै । फिर प्रातःकाल उठ कर सूर्योदयके
 समयमें मन्त्रवा करके सूर्यको देखता हुआ 'दिवामि-
 तादि' मन्त्रसे उपस्थान करे, मन्त्रका अर्थ यह है—
 हे सूर्य ! जैसे तুম दिशाओंमें अखण्ड अंश ही
 में मनुष्योंमें अखण्ड अंश ही जाऊँ, इस मन्त्रसे उपस्थान
 करनेके अनन्तर शयनसे पहले जैसे अग्नि था तैसे
 ही आकर अग्निसे पश्चिममें बैठकर उपदेश देनेवाले
 आचार्य की परम्परारूप वंशको पढ़े ॥ ७ ॥

त थँ हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजमनेयाय याज्ञ-
 वल्क्यायान्तेवामिन उक्त्वावाचापि य एनंथँ
 शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्ज्यास्वाः शरोहेयुः
 पलाशानीति ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ—(तम्) उम् (एतम्) इसको (थँ)
 प्रसिद्ध (आरुणिः) अरुणका पुत्र (उद्दालकः) उद्दा-

लक (वाजसनेयाय) वाजसनिके पुत्र (याज्ञवल्क्याय)
याज्ञवल्क्य नामक (अन्तेवासिने) शिष्यके अर्थ (उक्त्वा)
उपदेशदेकर (उवाच अपि) कहता मी हुआ (यः) जो
(एनम्) इसको (शुष्के) सूखे हुए (स्थाणौ) टूटमें
(निषिञ्चेत्) डाले (शाखाः) शाखायें (जायेरन्)
उत्पन्न होजायँ (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः) उग
आवें (इति) इसप्रकार ॥ ७ ॥

(भावार्थ)—अरण्यके पुत्र उद्दालक ऋषिने इस मन्थ
की विधि का वाजसनिके पुत्र याज्ञवल्क्य नामक अपने
शिष्यको उपदेश दिया और उससे कहा, कि—जो प्राणो-
पासक मन्थके लिये ऊपर कही रीतिसे संस्कार किये
हुए मन्थको यदि सूखे हुए टूटमें चुपड़ेये तो उसमें
मी डालें निकल आवें और पत्ते उग आवें ॥ ७ ॥

एतमु ह्यैव वाजसनेया याज्ञवल्क्यो मधुकाय
पैंग्यायान्तेवासिन उक्त्वावाचापि य एन ॐ
शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः
पलाशानीति ॥ ८ ॥

अन्वय भाव-पदार्थ—(एतम्, उ, एव) इसको ही (ह)
प्रसिद्ध (वाजसनेयः) वाजसनिका पुत्र (याज्ञवल्क्यः)
याज्ञवल्क्य (पैंग्याय) पैंगिके पुत्र (मधुकाय) मधुक
नामवाले (अन्तेवासिने) शिष्यके अर्थ (उक्त्वा)
उपदेश देकर (इति) इसप्रकार (उवाच, अपि) कहता
मी हुआ (यः) जो (एनम्) इसको (शुष्के, स्थाणौ)
सूखे हुए टूटमें (निषिञ्चेत्) मलदेय (शाखाः) डालें
(जायेरन्) उत्पन्न होजायँ (पलाशानि) पत्ते (प्ररो-
हेयुः) उग आवें ॥ ८ ॥

(मावार्थ)-उस वाजसनिके पुत्र याज्ञवल्क्यने भी अपने शिष्य पैंगिके पुत्र मधुकको इस मन्थके विषयमें उपदेश देकर यही कहा था, कि जो इसको सृग्ने ठूँटमें मलदेय तो उसमें डालें और पत्ते निकल आवें ॥ ८ ॥

एतमु हैव मधुकः पैंग्यश्चूलाय भागवत्तिये-
ऽन्तेवासिने उक्त्वोवाचापि य एनथं शुष्के
स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुःपला-
शानीति ॥ ९ ॥

मन्थक और पदार्थ- (एतम्, उ, इव) इसको ही (इ)
प्रनिद्ध (पैंग्यः) पैंगिका पुत्र (मधुकः) मधुक (भाग-
वत्तिये) भागवत्तिके पुत्र (चूलाय) चूलक (अन्ते-
वासिने) शिष्यके अर्थ (उक्त्वा) उपदेश देकर (इति)
इसप्रकार (उवाच, अपि) कहता भी हुआ (यः) जो
(एनम्) इसको (शुष्के, स्थाणौ) सृग्ने हुए ठूँटमें
(निपिञ्चेत्) मलदेय (शाखाः) डालें (जायेरन्)
उत्पन्न होजायँ (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः)
उग आवें ॥ ९ ॥

(मावार्थ)-पैंगिके पुत्र मधुकने भी अपने शिष्य
भागवत्तिके पुत्र चूलको इस मन्थ विधिके उपदेश देकर
कहा था, कि-जो इसको सृग्ने ठूँटमें चुपड़ देय तो उसमें
शाखें और पत्ते निकल आवें ॥ ९ ॥

एतमु हैव चूलो भागवत्तिर्जानकेन आयस्थू-
णायान्ते वामिन उक्त्वोवाचापि य एनथं
शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः
पलाशानीति ॥ १० ॥

अन्वय और पदार्थ-(एतम्, उ एव) इसको ही (माग-
वित्तिः) मगवित्तका पुत्र (चूलः) चूल (जानकये)
जनकके पुत्र (आयस्थूणाय) आयस्थूण नामक (अन्ते-
वाग्निने) शिष्यके अर्थ (उक्त्वा) उपदेश देकर (इति)
इसप्रकार (उवाच अपि) कहना भी हुआ (यः) जो
(एतम्) इसको (शुष्के) सूखे हुए (स्थाणौ) टूँटमें
(निपिञ्चेन) चुपड़ देय (शाखाः) शाखायें (जायेरन्)
उत्पन्न होजायें (पलाशानि) पत्तों (प्रसहेयुः)
उग आवें ॥ १० ॥

(भावार्थ)-मगवित्तके पुत्र चूलने भी अपने शिष्य
जनकके पुत्र आयस्थूणको इस मन्थविधिकी उपदेश
देकर यही उवाचि जो इसको सूखे हुएटूँटमें मलदेय ता
उसमें भी उग आएँ और पत्तों पिटल आवें ॥ १० ॥

एतमु ह्येव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय
जावालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन
धु शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्रस-
हेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ-(एतम्, उ एव) इसको ही (जानकिः)
जनकका पुत्र (आयस्थूणः) आयस्थूण (जावालाय)
जावालाके पुत्र (सत्यकामाय) सत्यकाम नामक (अन्ते-
वाग्निने) शिष्यके अर्थ (उक्त्वा) उपदेश देकर (इति)
इसप्रकार (उवाच, अपि) कहना भी हुआ (यः) जो
(एतम्) इसको (शुष्के, स्थाणौ) सूखे हुएटूँटमें (निपि-
चेन) चुपड़ देय (शाखाः) शाखायें (जायेरन्) उत्पन्न
होजायें (पलाशानि) पत्तों (प्रसहेयुः) उग आवें ॥ ११ ॥

(भावार्थ)-जनकके पुत्र आयस्थूणने भी अपने

शिष्य जवालाके पुत्र सत्यकामको इस मन्थ विधिका उपदेश देकर यही कहा था, कि-जो इसको सूखे ठूँठमें चुपड़ देय तो डालें और पत्ते निकल आवें ॥ ११ ॥

एतमु हैव सत्यकामो जायालो अन्तेवामिभ्य
उक्तवोवाचापि य एन ७ शुष्के स्थाणौ निपि-
चेज्जायेरंशास्वाः प्ररोहेयुः पलाशानानि तमेतं
नापुत्राय वाज्जन्तवामिने वा ब्रूयात् ॥ १२ ॥

अन्वय-अ. र. पद-य- (एतम्, उ, एव) इसको ही (जायालः)

जवालाका पुत्र (सत्यकामः) सत्यकाम (अन्तेवा-
मिभ्यः) शिष्योंके लिये (उक्तवा) उपदेश देकर (इति)
इसप्रकार (उवाच, अपि) कहता भी हुआ (यः) जो
(एनम्) इसको (शुष्के, स्थाणौ) सूखे हुए ठूँठमें
(निपिचेत्) चुपड़ देय (शास्वाः) शास्वायें जाये-
रन्) उत्पन्न होजाय (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः)
उगवायें (तम्) उम (एतम्) इसको (वा) या (अपु-
त्राय) पुत्रसे मिन्नके लिये (न) नहीं (वा) या
(अजन्तवामिने) शिष्यसे अन्यके लिये (न) नहीं
(ब्रूयात्) कहे ॥ १२ ॥

(भावार्थ)-जवालाके पुत्र सत्यकामने भी अपने शिष्योंको मन्थविधिका उपदेश देकर यही कहा था, कि जो उसको सूखे ठूँठमें मलदेय तो उसमें भी शास्वायें और पत्ते निकल आवें फिर इस कर्मसे इच्छित विषय के सिद्ध होनेमें तो सन्देह ही क्या है ? इस मन्थकर्मके विज्ञानका उपदेश पुत्र और शिष्यके सिवाय और किसी को न देय ॥ १२ ॥

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव औदुम्बरश्चमस

श्रौदुम्बर इध्म श्रौदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश
ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति व्रीहियवास्तिल-
माषा अणुप्रियङ्गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च
खलकुलाश्च तान् पिष्टान् दधनि मधुनि घृत
उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥

अन्वय भांर पदार्थ-(चतुः चार पदार्थोंका समूह (श्रौदु-
म्बरः) गूलरका बना हुआ (मधति) होता है (स्तुवः)
स्तुवा (श्रौदुम्बरः) गूलरका (चमसः) चमस (श्रौदु-
म्बरः) गूलरका (इध्मः) ईधन (श्रौदुम्बरः) गूलरका
(उपमन्थन्यौ) मधनेके छोटे दो दण्डे (श्रौदुम्बर्यां) गूलर
के होते हैं (ग्राम्याणि) गाँव में पैदा होनेवाले (दश)
दश (धान्यानि) धान्य (भवन्ति) होते हैं (व्रीहियवाः)
माठी और जौ (तिलमाषाः) तिल और उड़द (अणु-
प्रियङ्गवः) चीना और कँगनी (गोधूमाः) गेहूँ (मसूराः)
मसूर (च) और (खल्वाः) मटर (च) और (खल-
कुलाः) कुलथी (तान्) तिन (पिष्टान्) पिसेहुआँकों
(दधनि) दहीमें (मधुनि) शहदमें (घृते) घीमें (उप-
सिञ्चति) मिलावे (आज्यस्य) घीका (जुहोति)
होम करे ॥ १३ ॥

(भावार्थ)-इस होममें जिन पात्रोंकी और धान्योंकी
आवश्यकता होती है, उनको बताते-हैं स्तुवा, चमस,
ईधन और मधनेके छोटे दण्डे ये चार गूलरके होते
हैं । ग्राममें उत्पन्न होनेवाले दश अन्न होते हैं-माठी,
जौ, तिल, उड़द, चीना, कँगनी, गेहूँ, मसूर, मटर और
कुलथी । ये तथा और जो यज्ञमें काम आनेवाले अन्न

तथा फल मिलसकं उनको लेलेय इन सबकी पीठी कर पात्रमें डालकर दही, शहद और घीमें मथे, तदनन्तर ऊपर लिखे अनुसार घीकी आहुति देय ॥ १३ ॥

पद्याध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो-
ऽपामोषधय औषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां
फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥

अन्वय और पदार्थ—(वै) प्रसिद्ध (एषाम्) इनमें (भूता-
नाम्) पञ्चमहाभूतोंका (पृथिवी) पृथिवी (रसः) सार
है (पृथिव्याः) पृथिवीका (आपः) जल (अपाम्)
जलोंका (ओषधयः) औषधियों (औषधीनाम्) औष-
धियोंके (पुष्पाणि) फूल (पुष्पाणाम्) फूलोंके (फलानि)
फल (फलानाम्) फलोंका (पुरुषः) पुरुष (पुरुषस्य)
पुरुषका (रेतः) वीर्य [रसः] सार है ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—ऊपर धनामिलापी प्राणोपासकके लिये श्रीमन्थकर्मका उपदेश दिया, अब वह यदि विशेष पुत्र चाहे तो उसके लिये पुत्रमन्थ कर्म कहते हुए पुत्रोत्पत्ति के हेतु वीर्यके स्वरूपको कहते हैं, कि—इन प्रसिद्ध चरा-
धर भूतोंका सार पृथिवी है, पृथिवीका सार जल, जल का सार गेहूं घान आदि औषधियों, औषधियोंका सार उनके फल, फलोंका सार पुरुष और पुरुषका सार रेत (वीर्य) है क्योंकि—वह पुरुषके सब शरीरमेंसे निचुड़ कर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

स ह प्रजापतिरीक्षाश्चके हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्प-
यानीति स स्त्रियथ्सृजे ताथ्सष्ट्वाऽथ उपास्त
तस्मात्स्त्रियमथ उपासीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाण-

मात्मन एव समुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत ॥२॥

अ-वय और पदार्थ- (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (प्रजापतिः)
 विराट् पुरुष (अस्मै) इस वीर्यके लिये (हन्त) किस
 (प्रतिष्ठाम्) आश्रयको (कल्पयानि) कल्पना करूँ
 (इति) इसप्रकार (ईक्षाश्चके) आलोचना करना हुआ
 (सः) वह (स्त्रियम्) स्त्रीको (समृजे) रचना हुआ
 (ताम्) उसको (सृष्ट्वा) रचकर (अधः) नीचेके भाग
 (उपास्त) सेवन करना हुआ (तस्मात्) तिसमें
 (स्त्रियम्) स्त्रीको (अधः) नीचेके भागमें (उपासीत)
 सेवन करे (सः) वह (आत्मनः) अपने (एतम्) इस
 (प्राञ्चम्) सुन्दर गतिवाले (ग्रावाणम्) पाषाणसमान
 जननेन्द्रियको (समुदपारयन्) माध्यमे से मरा हुआ
 करता हुआ (तेन) उसमें (एनाम्) इस स्त्रीको (अभ्य-
 सृजत) बार २ संसर्ग करता हुआ ॥ २ ॥

(भावार्थ)-विराट् पुरुष विचारने लगा, कि मैं इस
 पुरुषके वीर्यके योग्य कौनसा आधार रचूँ ? और उस
 प्रजापतिने विचार करके पत्नी शब्दसे कहीजानेवाली
 शनरूपा नामक स्त्रीको रचा, और उसको रचकर उसके
 नीचेके योनिस्थानमें मैथुन कर्म किया । इसलिये अन्य
 लोगोंको भी स्त्रीके साथ मैथुन कर्म करना चाहिये ।
 यद्यपि यह कर्म जीव स्वयं जानने हैं, इसके उपदेशकी
 आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यह कर्म विषयोपभोगकी
 दृष्टिसे न करके वाजपेय यज्ञकी दृष्टिसे करना चाहिये,
 इस उपदेशके लिये कहा है, सोई दिखाने हैं कि पशु
 कर्ममें प्रवृत्त हुए प्रजापतिने अपने कामनामय इस सुन्दर
 क्रियावाले सोमको कूटनेके पाषाणकी समान जननेन्द्रिय

को समानोत्पादक शक्तिसे मरकर स्त्रीके अभिषुष्य कर दिया जैसे कि-वाजपेय यज्ञमें सोमलतासे रस निकालनेके लिये तिलपत्र लोड़ा रखते हैं, फिर उसी अपनी इन्द्रियसे पुत्रोत्पत्तिके लिये स्त्रासे धार २ संसर्ग किया, इसलिये सबको अपनी ही भार्याके साथ पुत्रोत्पत्तिके सहस्रपसे संसर्ग करना चाहिये, वृथा धीर्यच्य करनेमें शास्त्रकी आज्ञा नहीं है ॥ २ ॥

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्माधिषवणे
समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान् ह वै वाज-
पेयेन यजमानस्य लोको भवति य एवं विद्वान-
धोपहासं चरत्यासाथं स्त्रीणाथं सुकृतं वृद्धेऽथ
य इदमविद्वानधोपहासं चरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं
वृञ्जते ॥ ३ ॥

अश्वय और पदार्थ-(तस्याः) उसकी (उपस्थः) योनि (वेदिः) वेदि है (लोमानि) रोम (बर्हिः) कृशा है (चर्म) यानिमेंका चर्म [चर्म] मृगछाला है (मध्यतः) योनिका मध्यभाग (समिद्धः) प्रज्वलित अग्नि है (तौ) वे (मुष्कौ) मासके दोनों परत (अधिषवणे) सोमको निचोड़नेके फलक हैं (वै) निश्चय (वाजपेयेन) वाजपेयसे (यजमानस्य) यजमान का (यावान्) जितना (ह) प्रसिद्ध (लोकः) लोक (भवति) होता है (तावान्) उतना (लोकः) लोक (अस्य) इसका (भवति) होता है (यः) जो (एवम्) इसप्रकार (विद्वान्) जाननेवाला (अधोपहासम्) अधो-पहास्य कर्मको (चरति) करता है (सः) वह (आसाम्) इन (स्त्रीणाम्) स्त्रियोंके (सुकृतम्) शुभकर्मको (वृद्धेः) (वृद्धे)

ग्रहण करता है (अथ) और (यः) जो (इदम्) इस को (अविद्वान्) न जानता हुआ (अधोपहासम्) अवाच्य कर्मको (चरति) करता है (अस्य) इसके (सुकृतम्) शुभकर्मको (स्त्रियः) स्त्रियें (वृञ्जते) हर लेती हैं ॥ ३ ॥

(मावार्थ)-स्त्रीका सब शरीर मानो यज्ञका साधन है, इसकी उपस्थ इन्द्रिय पवित्र यज्ञवेदी है, लोम, कुशा हैं, योनिका चर्म ही बिछानेकी मृगछाला है, योनिका मध्यमाग प्रवृत्त अग्नि है और योनिके समीपके दोनों मांसखण्ड सोमको निचोड़नेके दो फलक हैं । इसको यज्ञकी वेदी समझ कर वंशको चलानेवाले सुपुत्रकी आशासे जब इसमें वीर्यरूप होमके द्रव्यकी आहुति दीजाती है तां जितना फल याजपेय यज्ञ करनेवालेको मिलता है उतना ही फल हमको भी मिलता है, जो उपासक ऐसा जानकर स्त्रीसंमोग करता है यह उस स्त्रीके पुण्यकर्मके फलरूप सुन्दर सन्तानको पाता है और जो ऐसा न जानकर विषयानन्दमात्र मोगनेको स्त्रीसं-सर्ग करता है, उसके सुपुत्र न होकर उस स्त्रीसंमोगसे उसका पुण्यक्षय होता है ॥ ३ ॥

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराहैतद्ध
स्म वै तद्विद्वान्नाको मौद्गल्य आहैतद्ध स्म
वै तद्विद्वान् कुमारहास्ति आह बहवो मर्या
ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्माल्लोका-
त्प्रयन्ति य इदमविद्वान् सोऽधोपहासं चरन्तीति
बहु वा इदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः
स्कन्दति ॥ ४ ॥

अन्वय और वदार्थ-(ह) प्रसिद्ध (आरुणिः) अरुणका पुत्र (उद्दालकः) उद्दालक (तत्) उस (एतत्) इस कर्मको (विद्वान्) जानता हुआ (वै) निश्चय (आह स्म) कहता हुआ (ह) प्रसिद्ध (मौद्गल्यः) मुद्गलका पुत्र (नाकः) नाक (तत्) उस (एतत्) इस कर्मको (विद्वान्) जानता हुआ (वै) निश्चय (आह स्म) कहता हुआ (ह) प्रसिद्ध (कुमारहारितः) कुमारहारित (तत्) उस (एतत्) इस कर्मको (विद्वान्) जानता हुआ (वै) निश्चय (आह, स्म) कहता हुआ (बहवः) बहुतसे (मर्याः) मरण धर्मवाले (ब्राह्मणायनाः) ब्राह्मणजातिसे आजीविकाभात्र करनेवाले (निरिन्द्रियाः) इन्द्रियोंको बशमें न रखनेवाले (विरुक्तः) पुण्यको क्षीण करते हुए (अस्मान्) इस (लोकात्) लोकसे (प्रयन्ति) चलते जाते हैं (ते) जो (इदम्) इसको (अविद्वांसः) न जाननेहुए (अधोपहासम्) अवाच्य कर्मको (चरन्ति) करते हैं (इति) यह सिद्धान्त है (सुसप्त्य) सोयेहुएका (वा) या (जाग्रतः) जागते हुएका (इदम्) यह (रेतः) वीर्य (बहु) बहुतसा (वा) या थोड़ासा (स्कन्दति) स्वलित होता है [सः, प्राश्चित्तार्हः, भवति] वह प्रायश्चित्तके योग्य होता है ॥ ४ ॥

(मावार्थ)-विषयोपमोग रूपसे स्त्रीप्रसङ्गको अनेकों आशयोंने निन्दित कहा है । इस कर्मको वाजपेय यज्ञ की समान फलदायक जाननेवाले अरुणके पुत्र उद्दालक ने मुद्गलके पुत्र नाकने और कुमारहारितने निश्चयके साथ कहा है, कि-स्त्रीसंमोगकी इस यज्ञविधिको जो नहीं समझने थे ऐसे अनेकों मरणधर्मी इन्द्रियोंको बशमें

न रत्नसनेके कारण विषयालक्त और ब्राह्मणशरीरको केवल आजीविकाका साधन बनालेनेवाले, मैथुनमें आसक्त होकर इस जीवनको खो बैठे और नरकमें जापड़े इन ऋषियोंकी आज्ञा है, कि-श्रीमन्थ कर्म करके ब्रह्मचर्यके साथ स्त्रीके ऋतुकालकी बाट देखनेवालेका सोतेमें या जागतेमें बहुत या थोड़ा वीर्य समाजित होजाय तो वह मायश्चित्तका पात्र होता है ॥ ४ ॥

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथि-
वीमस्कान्त्सीद्यदोषधीः अप्यसरद्यदपः इदमहं तद्रेत
आददे पुनर्पामेत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भर्गः
पुनरग्निर्धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यना-
मिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवौ
वा निमृज्यात् ॥ ५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(नत्) उमको (अभिमृशेत्) स्पर्श करै
(वा)और (अनु) उसके अनन्तर (मन्त्रयेत) मन्त्र पढ़े (मे)
मेरा (अद्य) आज (यत्) जो (रेतः) वीर्य (पृथि-
वीम्) पृथिवी पर (अस्कान्त्सीत्) स्वलित हुआ है
(पत्) जो (ओषधीः, अपि) ओषधियों पर मी
(असरत्) गया (अपः) जलको [असरत्] गया
(तत्) उस (इदम्) इस (रेतः) वीर्यको (अहम्)
में (आददे) ग्रहण करता है (इन्द्रियम्) इन्द्रिय (माम्)
सुभको (पुनः) फिर (एतु) प्राप्त हो (पुनः) फिर
(तेजः) तेज (पुनः) फिर (भगः) मौभाग्य वा ज्ञान
[एतु] प्राप्त हो (अग्निधिष्ण्या) अग्नि है स्थान जिन
का ऐसे वेधता (पुनः) फिर (यथास्थानम्) ठीक स्थान

पर (कल्पन्ताम्) स्थापन करें (इति) इस मंत्रको पढ़कर (अनामिकांगुष्ठाभ्याम्) अनामिका और अँगूठेसे (आदाय) लेकर (भ्रुवौ) दोनों मौँके (वा) या (स्तनौ) स्तनोंके (अन्तरेण) मध्यमें (विमृज्यात्) तिलककी समान लगावे ॥ ५ ॥

(भावार्थ)-जिसका वीर्य स्वलित हुआ है वह पुरुष उस स्वलित वीर्यको हाथसे छूता हुआ 'यन्मे इत्यादि' और 'तद्रेत' इत्यादि मंत्रको पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है, कि-जो मेरा वीर्य आज समय आनेसे पहले ही पृथिवी पर स्वलित हागया, आँसुधि पर या जलमें गिरपड़ा है, उस वीर्यको मैं अब फिर ग्रहण करता हूँ । उस वीर्यको अनामिका और अँगूठेसे उठा कर 'पुनर्मा-मित्यादि' मंत्रको पढ़ता हुआ दोनों मौँके बीचमें या दोनों स्तनोंके बीचमें तिलकसा लगावे, मन्त्रका अर्थ, यह है, कि-जो वीर्यरूपसे बाहर निकलगयी थी वह इन्द्रियशक्ति मुझे फिर प्राप्त हो, उसके कारण जो त्वचा की कान्ति फीकी पड़ गयी थी वह फिर प्राप्त हो, तथा सौभाग्य वा ज्ञान फिर प्राप्त हो । अग्निमें निवास करने वाले देवता उस वीर्यको ठीक स्थान पर स्थापित करें ॥ ५ ॥

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमंत्रयेत् मयि
तेज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीर्ह वा
एषा स्त्रीणां यन्मलोद्भासास्तस्मान्मलोद्भाससं
यशास्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत् ॥ ६ ॥

अथवा और पदार्थ-(अथ) और (यदि) जो (उदके)

जलमें (आत्मानम्) अपनी छायाकां (परयेत्) देखे (तत्) उस जलकां (अमिमंत्रयेत्) मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे (मधि) मुझमें (तेजः) तेजमरा यशः) यश देने-वाला (द्रविणम्) धनवाला (सुकृतम्) सत्कर्मवाला (इन्द्रियम्) वीर्य [अस्तु] हो (स्त्रीणाम्) स्त्रियोंमें (एषा) यह (ह) प्रसिद्ध (श्रीः) गुणवती है (यत्) क्योंकि (मलो-द्रासाः) निर्मल बस्त्रवाली है (तस्मात्) तिससे (मलो-द्राससम्) निर्मल बस्त्रवाली (यशस्विनीम्) कीर्तिवाली [ताम्] उसको (उपमन्त्रयेत्) पुत्रोत्पादनके लिये कहे ६

(भावार्थ)-और यदि प्रमादसे जलमें वीर्य स्वच्छित होजाय और वह उस समय जलमें अपनी परछाहीं देख-पावे तो उस जलकी ओरको देखता हुआ 'मधि तेज इत्यादि' मन्त्रको पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है, कि-तेज कीर्ति, धन और सत्कर्म करनेवाले पुत्रको उपजानेवाला वीर्य मुझे प्राप्त हो । जिस स्त्रीमें उत्तम सन्तान उत्पन्न होसकती है उसकी प्रशंसा करते हैं कि स्वच्छबस्त्र धारण करनेवाली अपनी भार्या लक्ष्मीकी समान सकल स्त्रियोंमें श्रेष्ठ है, इसलिये निर्मल बस्त्र धारण करनेवाली कीर्तिमती अपनी स्त्री तीन रातका व्रत करके चौथे दिन स्नान करचुके तब उसके पास एकान्तमें जाकर कहे, कि-आओ आज हम तुम दोनों श्रेष्ठ पुत्रको पत्पन्न करनेका उद्योग करें ॥ ६ ॥

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा
चेदस्मै नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना
वोपहत्यातिकामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश
आदद इत्ययशा एव भवति ॥ ७ ॥

अन्वय और पदार्थ- (सा) वह (चेत्) जो (अस्मै) इसको (न) नहीं (दद्यात्) देय [तर्हि] तो (एनाम्) इसको (कामम्) यथेच्छ (अबकीणीयात्) बशमें करे (सा) वह (चेत्) जो (अस्मै) इसको (न एव) किसी प्रकार भी नहीं (दद्यात्) देय [तर्हि] तो (एनाम्) इसको (कामम्) यथेच्छ (यष्टया) लकड़ीसे (वा) या (पाणिना) हाथसे (उपहत्य) ताड़ना देकर (अतिक्रामेत्) अभिगमन करे (यशसा) यशके हेतु (इन्द्रियेण) इन्द्रियके द्वारा (ते) तेरे (यशः) यशका (आददे) ग्रहण करता हूँ (इति) ऐसा होनेपर (अयशा, एव) पुत्रहीन ही (भवति) होती है ॥ ७ ॥

(मावार्थ)-यदि वह लक्ष्मीरूप स्त्री अपने (पतिके) अनुकूल न हो और इस कामातुर पतिको मैथुन न करने देय तो पुरुष उसकी इच्छानुसार वस्त्र आभूषण आदि देकर बशमें करलेय, इस पर भी वह स्त्री अनुकूल न होय तो उसको दण्डका मय दिवाकर अथवा हाथसे पकड़ कर समभावे, कि-हे सुन्दरी ! यदि तू मेरी अमिलाषा पूरी नहीं करेगी तो मैं तुझे शाप देदूंगा कि-सन्तानसे जो यश प्राप्त होता है वह तुझे नहीं होगा अर्थात् मैं तेरे साथ समागम न करनेकी प्रतिज्ञा करके आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तब तू सदाको पुत्रहीन होजायगी ॥ ७ ॥

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आद-
घामाति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८ ॥

अन्वय और पदार्थ- (चेत्) जो (सा) वह (अस्मै) इसके अर्थ (दद्यात्) देय [तदा] तो (यशसा) यश

के हेतु (इन्द्रियेण) इन्द्रियके द्वारा (ते) तेरा (यशः)
 यश (आदशाभि) स्थापन करता हूँ (इति) ऐसा होमे
 पर (यशस्विनौ, एष) यशवाले ही (भवतः) होते हैं ८
 (भाषार्थ) - यदि वह स्त्री ऊपर कहे शापके मयसे
 अपने पतिको सन्तानके निमित्त अवाच्य काम करनेको
 अवकाश देदेय तो 'इन्द्रियेण इत्यादि' मन्त्रको पढ़कर उस
 से समागम करे, मन्त्रका अर्थ यह है, कि- मैं यशदायक
 पुत्र उत्पन्न करनेवाली अपनी इन्द्रियके द्वारा तुझमें
 गर्भस्थापन करता हूँ । ऐसा होकर श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न
 होने पर दोनों ही यशस्वी होते हैं ॥ ८ ॥

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाप
 मुखेन मुखे सन्धायोपस्थमस्या अभिमृश्य
 जपेद्भ्रातृभ्रातृसंभवसि हृदयादाधिजायसे स
 त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादेयमाममं
 मयीति ॥ ६ ॥

अन्वय और पदार्थ- (सः) वह (याम्) जिसको (माम्)
 मुझको (कामयेत) चाहे [इति] ऐसा (इच्छेत्)
 इच्छा करे (तस्याम्) उसमें (अर्थम्) इन्द्रियको (निष्ठाप)
 स्थापन करके (मुखेन) मुखसे (मुखम्) मुखको
 (सन्धाय) मिलाकर (अस्याः) इसके (उपस्थम्) उप-
 स्थको (अभिमृश्य) हाथसे छूकर (जपेत्) मन्त्रको
 पढ़े (भ्रातृ, भ्रातृ) अङ्ग २ से (संभवसि) उत्पन्न
 होता है (हृदयात्) हृदयकी नाड़ाके द्वारा (अधिजा-
 यसे) प्रकट होता है (सः) वह (त्वम्) तू (अङ्गक-
 षायः) अङ्गका रस (असि) है (दिग्धविद्धाम्, इष)
 त्रिषसे बुझे बाणसे बिंभीहुइ मृगीकी समान (इमाम्)

इस (अमूम्) मेरी मार्याको (मथि) मुझमें (मादय) मद्युक्त कर ॥ ६ ॥

(मावार्थ)—जो स्त्री पतिमें प्रेम न करती हो उसका समागमकालमें प्रीतिमती करनेका यह उपाय है, कि-विधानसे स्त्री समागम करनेवाला पुरुष यदि यह चाहे कि—यह स्त्री मेरे साथ प्रेम पूर्वक संभोग करे तो वह उस स्त्रीकी योनिमें जननेन्द्रियको स्थापन करके उसके मुखसे अपना मुख मिलावे और उसके उपस्थानको स्पर्श करता हुआ 'अङ्गादङ्गात् इत्यादि' मंत्रको पढ़े, मन्त्र अर्थ यह है, कि-हे वीर्य ! तू मेरे अङ्ग २ से उत्पन्न हुआ है और हृदयकी नाडीके द्वारा प्रकट होता है, इस प्रकार तू मेरे अङ्गोंका रस है, इसलिये तू इस मेरी मार्याको विषमें बुझे बाणमें मारी हुई मृगीकी समान मतवाली करता हुआ मेरे बशमें कर दे ॥ ६ ॥

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय

मुखेन मुखे सन्धायामिप्राण्यापान्यादिन्द्रि-

येण तेरेतसारेत आददे इत्यरेता एव भवति ॥५॥१०

अन्वय और पदार्थ—(अथ) और (याम्) जिसको (गर्भम्) गर्भ (न) नहीं (दधीत) धारण करे (इति) ऐसा (इच्छेत्) चाहे (तस्याम्) उसमें (अर्थम्) इन्द्रियको (निष्ठाय) स्थापन करके (मुखेन) मुखसे (मुखम्) मुखको (सन्धाय) मिलाकर (प्राण्यापान्यात्) संभोगकालमें पहले वायुको छोड़े और फिर उसको खेंचे (इन्द्रियेण) इन्द्रियके द्वारा (रेता) वीर्यके द्वारा (ते) तरे (रेताः) वीर्यको (आददे) आकर्षण करता हूँ (इति) ऐसा करने पर (मा) वह (अरेता, एव) वीर्यशून्य ही (भवति) होती है ॥१०॥

(मावार्थ)-और यह समझ कर कि-अमी इसके सम्मान होनेसे यौवन नष्ट होजायगा, यदि यह चाहे कि-इसके अमी गर्भस्थिति न हो तो उसके योनिस्थानमें जननेन्द्रियको स्थापन कर उसके मुखसे मुख मिलाकर प्राणन अपानन करे अर्थात् पहले अपने पुंस्त्वके द्वारा उसके स्त्रीत्वमें वायु छोड़े इसका नाम प्राणन है और फिर इसप्रकार ही उस वायुको खेचे इसका नाम अपानन है। इस क्रियाके समय 'इन्द्रियेण' इत्यादि मन्त्र पढ़े मन्त्रका अर्थ यह है-इन्द्रिय और वीर्यके द्वारा मैं तेरे वीर्यको ग्रहण करता हूँ, ऐसा करनेसे वह स्त्री अवश्य ही गर्भमें वीर्यको धारण नहीं कर सकती है ॥ १० ॥

अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय
मुखेन मुखं सन्धायापान्याभिप्राण्यादि-
न्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिणीयैव
भवति ॥ ११ ॥

अन्वय और पदार्थ- 'अथ' और (याम्) जिसको (दधीत) धारण करे (इति) ऐसा (इच्छेत्) चाहे (तस्याम्) उसमें (अर्थम्) जननेन्द्रियको (निष्ठाय) स्थापन करके (मुखेन) मुखसे (मुखम्) मुखको (सन्धाय) मिला कर (अपान्याभिप्राण्यात्) अपानन और अमि-प्राणन करे (इन्द्रियेण) इन्द्रियके द्वारा (रेतसा) वीर्यके द्वारा (ते) तेरे (रेतः) वीर्यको (आदधामि) स्थापन करता हूँ (इति) ऐसा करनेसे (गर्भिणी, एव) गर्भिणी ही (भवति) होती है ॥ ११ ॥

(मावार्थ)-जो चाहे कि-मेरी स्त्री गर्भधारण करे तो वह संयोगकालमें उसके योनिस्थान पर अपनी

जननेन्द्रियको स्थापन करके और उसके मुखसे मुख मिला कर अपानन और अग्निप्राधान करे कथात् अपनी इन्द्रियके द्वारा उसको इन्द्रियमेंसे रजको खेंच कर और उसको मैंने पुत्र उत्पन्न करनेके योग्य करदिया ऐसा मानकर अपने वीर्यके साथ उसमें छोड़देय । ऐसा करते समय 'इन्द्रियेण' इत्यादि मन्त्रको पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है, कि अपनी इन्द्रिय और वीर्यके द्वारा तेरे विष वीर्यको स्थापन करता हूँ, मन्त्र पढ़ कर ऐसा करनेसे वह स्त्री अवश्य ही गर्भिणी होती है ॥ ११ ॥

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्विष्या-
दामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमम् शर-
र्हिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः
सर्पिषाऽक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः प्राणा-
पानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीःपुत्र-
पशून् त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषी रिष्टा-
सुकृते त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषी राशा
परिकाशौ त आददेऽसाविति स वा एष
निरिन्द्रियोविमुकृतोऽस्माल्लोकात्प्रैति यमेवंविद्
ब्राह्मणैः शपति तस्मादेवाविच्छ्रोत्रियस्य दारेण
नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित्परो भवति ॥ १२ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) और (यस्य) जिसकी
(जायायै) स्त्रीका (जारः) उपपत्ति (स्यात्) हो
(तम्) उसको (चेत्) जो (द्विष्यात्) द्वेष करे [तर्हि]
तो (आमपात्रे) कच्चे पात्रमें (अग्निम्) अग्निको
(उपसमाधाय) स्थापन करके (प्रतिलोमम्) उलटे

(शरवर्हिः) कुशाके स्थानमें रामसर (तीर्था) बिका
कर (तस्मिन्) उस अग्निमें (एताः) इन (शरमृष्टीः)
बाणके सेंटोंको (प्रतिलोमाः) अग्रभाग उलटा कर
(सर्पिषा) घीसे (अक्ताः) मीगे हुए (जुहुयात्)
होम (मम) मेरे (समिद्धे) प्रदीप्तमें (अहोषीः) तूने
आहुति दी है (ते) तेरे (प्राणापानौ) प्राण और
अपानको (आददे) ग्रहण करता हूँ (असौ) यह
(इति) ऐसा कहे (मम) मेरे (समिद्धे) प्रदीप्तमें
(अहोषीः) तूने आहुति दी है (ते) तेरे (पुत्रपशून्)
पुत्र और पशुओंको (आददे) ग्रहण करता हूँ (असौ)
यह (इति) ऐसा कह कर आहुति देय (मम) मेरे
(समिद्धे) प्रदीप्तमें (अहोषीः) तूने आहुति दी है
(ते) तेरे (इष्टासुकृते) श्रौतस्मार्त्त कर्मोंको (आददे)
ग्रहण करता हूँ (असौ) यह (इति) ऐसा कह कर
आहुति देय (मम) मेरे (समिद्धे) प्रदीप्तमें (अहोषीः)
तूने आहुति दी है (ते) तेरी (आशापराकाशौ) प्रार्थना
और प्रतिज्ञाको (आददे) ग्रहण करता हूँ (असौ)
यह (इति) ऐसा कह कर आहुति देय (एवंषित्)
इस मन्थ कर्मको जाननेवाला (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (यम्)
जिसको (शपति) शाप देता है (सः) वह (एषः)
यह (वै) निश्चय (निरिन्द्रियः) पुत्रोत्पादनकी शक्तिसे
शून्य (विसृष्टः) क्षीण होगया है पुण्य जिसका ऐसा
(अस्मात्) इस (लोकात्) लोकसे (प्रैति) गत हो
जाता है (तस्मात्) तिससे (एवंषित्) इस अनिष्ट
फलको जाननेवाला (ओन्नियम्य) नेहल (दारेण)
स्त्रीके साथ (उपहासं, उल) हास्यको भी (न) नहीं
(इच्छेत्) इच्छा करे (हि) क्योंकि (एवंषित्) ऐसा
जाननेवाला (परः) शत्रु (शपति) होता है ॥ १२ ॥

(माषार्थ)- यदि वेदपाठी गृहस्थ ब्राह्मणकी स्त्रीका कोई उपपत्ति हो और वह गृहस्थ उस उपपत्तिको शत्रु मानता हो तो वह मट्टीके कच्चे पात्रमें पञ्चमूनसंस्कार-पूर्वक अग्नि स्थापन करके कुशाके बदले बाणके सेंटे उलट दक्षिणाग्र या पश्चिमाग्र दिक्काये, अग्निमें अग्र-माग उलटा करके सेंटों को घोंमें मिगोकर आहुति देय उस समय 'मम इत्यादि' मन्त्रको पढ़ता जाय । मन्त्रका अर्थ यह है, कि-अरे ! जो मेरी स्त्रीरूप अग्नि यौवन से प्रज्वलित हो रही थी । उसमें तूने अपने वीर्यकी आहुति दी है, इसलिये मैं तुझ अपराधीके प्राण और अपानको खेंचे लेता हूँ ऐसे मन्त्रको पढ़नेके अन्तमें फट् कहकर अथवा अपने शत्रुका नाम लेता हुआ आहुति छोड़े । फिर 'मम इत्यादि' मन्त्रको पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है कि-तूने मेरी स्त्री रूप यौवनसे दिपती हुई अग्निमें अपने वीर्यकी आहुति दी है, इस लिये मैं तुझ अपराधीके पुत्र और पशुओंको लिये लेता हूँ, इस मन्त्र को पढ़नेके अन्तमें फट् कहकर या अपने शत्रुका नाम लेकर दूसरी आहुति छोड़देय । फिर 'मम इत्यादि' मन्त्र को पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है, कि-तूने मेरी स्त्री रूप यौवनसे प्रज्वलित अग्निमें अपने वीर्यकी आहुति दी है, इसलिये मैं तुझ अपराधीके किये हुए श्रौत और स्मार्त्त कर्मके फलको छीनता हूँ । इस मन्त्रको पढ़नेके अन्तमें फट् कहकर या अपने शत्रुका नाम लेकर तीसरी आहुति देय । तथा फिर 'मम इत्यादि' मन्त्रको पढ़े, उसका अर्थ यह है कि-तूने मेरी स्त्रीरूप यौवनसे दहकती हुई अग्निमें अपने वीर्यकी आहुति दी है, इसलिये मैं तुझ अपराधी की प्रार्थना और प्रतिज्ञाको भ्रष्ट करता हूँ । इस

मन्त्रको पढ़नेके अन्तमें फट् कहकर या अपने शत्रुका नाम लेकर चौथी आहुति भी देदेय । ऐसा जाननेवाला प्राणोपासक ब्राह्मण जिसको शाप देता है वह सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिसे शून्य और क्षीणपुण्य होता हुआ इस लोकसे विदा होजाता है । इसलिये वेदवेत्ता ब्राह्मणकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करने पर ऐसे अनिष्ट फलको जाननेवाला वेदवेत्ताकी स्त्रीके साथ सम्भोग तो दूरकी बात है, हास्य भी न करे. क्योंकि-वेदवेत्ता ब्राह्मण भी इस अपराधको जानने पर प्राणलेवा शत्रु बनजाता है ॥ १२ ॥

अथ यस्य जायामार्त्तवं विन्देत् त्र्यहं क थँ
सेन पिबेहदतवासा नैनां वृषलो न वृषल्यु-
पहन्यात् त्रिरात्रान्त आप्त्य ब्रीहीनवघातयेत् १३
अर्थ-य और पदार्थ-(अथ) और (यस्य) जिसकी (जा-
याम्) स्त्रीको (मार्त्तवम्) शत्रुकाल (विन्देत्) प्राप्तहो
(त्र्यहम्) तीन दिन तक (कंसे) काँसीके पात्रमें (न)
नहीं (पिबेत्) पिये (अहतवासाः) फटे वस्त्र न
पहरे (एनाम्) इसको (वृषलः) शत्रु (न) नहीं (वृषली)
शूद्रो (न) नहीं (उपहन्यात्) स्पर्श करे (त्रिरात्रान्ते)
तीन रात्रि बीतजाने पर (आप्त्य) स्नान करके
(ब्रीहीन्) धानोंको (अवघातयेत्) कूटे ॥

(भावार्थ)-प्रसङ्गवश अभिचार कर्मको कहकर अब शत्रुकालका कर्त्तव्य कहते हैं, कि-जिसकी स्त्रीको शत्रुकाल प्राप्त होय उसकी वह स्त्री तीन दिन तक काँसीके पात्रमें न खाये पिये, फटे मैले वस्त्र न पहरे, उस समय इसको शत्रु या शूद्रो न हुए, इस प्रकार तीनरात्रि

बिताकर चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके चरुके लिये धान कूटे ॥ १३ ॥

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनु-
ब्रवीत सर्वमायुरियादिति (क्षीरोदनं पाचयित्वा)
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै १४

अन्वय और पदार्थ-(मे) मेरा (पुत्रः) पुत्र (शुक्लः)
गौर वर्णका (जायेत) उत्पन्न हो (वेदम्) वेदको
(अनुब्रवीत) पढ़े (सर्वम्) सब (आयुः) आयुको
(इयात्) प्राप्त हो (इति) ऐसा (यः) जो (इच्छेत्)
चाहे (सः) वह (क्षीरोदनम्) दूधका मात (पाचयित्वा)
पकवाकर (सर्पिष्मन्तम्) घोके साथ (अश्नीयाताम्)
दोनोंजने खायँ (जनयितवै) उत्पन्न करनेको (ईश्वरौ)
समर्थ हों ॥ १४ ॥

(भाषा)-जो चाहे कि-मेरा पुत्र गौरवर्ण शुद्धाचरण
एक वेदको पढ़नेवाला और पूरी आयुवाला हो वह
अपनी स्त्रीसे दूधका मात (स्त्री) बनबावे और घृत
मिलाकर उसको दोनों खायँ तो ऐसे पुत्रको उत्पन्न
करसकगे ॥ १४ ॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत
द्वौ वेदानुब्रवीत सर्वमायुरियादिति (दध्योदनं
पाचयित्वा)सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जन-
यितवै ॥ १५ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) और (मे) मेरा (पुत्रः)
पुत्र (कपिलः) सुनहले वर्णका (पिङ्गलः) कुञ्जी आंखों
वाला (जायेत) उत्पन्न हो (द्वौ) दो (वेदौ) वेदों

को (अनुब्रूगीत) पढ़े (सर्वम्) सब (आयुः) आयु
का (इयात्) पावे (इति) ऐसा (इच्छेत्) चाहे (सः)
वह (उदौदनम्) जलमें चाबल (पाचयित्वा) पकवाकर
(सर्पिष्मन्तम्) घी डालकर (अशनीयाताम्) दोनों
स्त्री पुरुष दोनों खायँ (जनयितवै) उत्पन्न करनेमें (ईश्वरौ) समर्थ हों १५

(भावार्थ)-जो चाहे कि-मेरे सुनहले बणका, कुञ्जी
आंखोंवाला, दो वेद पढ़ा और पूर्णायु पुत्र हो वह
अपनी स्त्रीसे जलमें चाबल पकवाकर उसको घीके साथ
दोनों स्त्री पुरुष खायँ तो ऐसे ही पुत्र को उत्पन्न
करसकेंगे ॥ १५ ॥

अथ इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत
त्रीन् वेदाननुब्रूवीत सर्वमायुरियात्युदौदनं पा-
चयित्वा सर्पिष्मन्तमशनीयातामीश्वरौ जनयितवै॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) और (मे) मेरा (पुत्रः) पुत्र
(श्याम) श्यामवर्ण (लोहिताक्षः) लाल नेत्रोंवाला
(जायेत) उत्पन्न हो (त्रीन्) तीन (वेदान्) वेदोंको
(अनुब्रूवीत) पढ़े (सर्वम्) सब (आयुः) आयु को
(इयात्) पावे (इति) ऐसा (यः) जो (इच्छेत्) चाहे
[सः] वह (उदौदनम्) जलमें चाबल (पाचयित्वा)
पकवाकर (सर्पिष्मन्तम्) घी डालकर (अशनीयाताम्)
दोनों जने खायँ (जनयितवै) उत्पन्न करनेको (ईश्वरौ)
समर्थ हों ॥ १६ ॥

(भावार्थ)-जो चाहे, कि-मेरे श्यामवर्ण, लाल २
आंखोंवाला तीन वेदोंको पढ़ा और पूर्णायु पुत्र हो वह
अपनी स्त्रीसे जलमें चाबल पकवाकर उसमें घी मिलाकर
स्त्री पुरुष दोनों खायँ तो ऐसे पुत्रको उत्पन्न करनेमें
समर्थ होंगे ॥ १६ ॥

अथ य इच्छेद्दुहिता मे पंडिता जायेत सर्वमा-
युरियादिति तिलौदनं पात्रयित्वा सर्पिष्मन्त-
शनीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १७ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अथ) और (मे) मेरे (पण्डिता)
पढ़ीलिखी (दुहिता) कन्या (जायेत) उत्पन्न हो
(सर्वम्) पूर्ण (आयुः) आयुओं (इयान्) प्राप्त हो
(इति) ऐसा (यः) जो (इच्छेद्) चाहे (सः) वह
(तिलौदनं) तिल-दाला भान (पात्रयित्वा) पकवाकर
(सर्पिष्मन्तम्) घी मिला हुआ (अशनीयाताम्) खाये
(जनयितवै) उत्पन्न करनेको (ईश्वरौ) समर्थ हों ॥१७॥
(भावार्थ)-जो चाहे कि-मेरे पढ़ी हुई पूर्णायु कन्या
हो वह अपनी स्त्रीमें तिल भान पकवा कर और उसमें
घी मिला कर दोनों जन खाये तो ऐसा कन्याका उत्पन्न
कर सकेंगे ॥ १७ ॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पंडितो विजिगीथः समि-
न्तिगमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्
वेदाननुग्रहीत सर्पिष्मन्तमशनीयातामीश्वरौ जन-
यितवा औक्षणं वापभ्येण वा ॥ १८ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अथ) और (मे) मेरे (पण्डितः)
पण्डित (विजिगीथः) प्रसिद्ध (समिन्तिगमः) विद्वानों
की समामें जावेवाला (शुश्रूषिताम्) सुभक्तों की स्त्री
की हुई (वाचम्) वाणीको (भाषिता) संजोवाला
(पुत्रः) पुत्र (जायेत) उत्पन्न हो (सर्वम्) सर्व (आयुः)
आयुका (इयान्) प्राप्ते (इति) ऐसा (यः) जो

(इच्छत्) चाहे [सः] वह (मांसौदनम्) मांसमिला
मात (पाचयित्वा) पकवा कर (सर्पिष्मन्तम्) घी
सहित (अशनीयाताम्) (वायँ) (जनयितवै) उत्पन्न
करनेको (ईश्वरौ) समर्थ हों (औक्षेण) सेवनसमर्थके
मांस करके (वा) या (आर्षजेण) उससे अधिक अव-
स्थावालेके मांस करके ॥ १८ ॥

(भावाथ)-जो चाहे कि—मेरा पुत्र चतुर, प्रसिद्ध,
विद्वानोंकी सभामें जानेवाला, सुननेयोग्य प्रिय बाणीको
बोलनेवाला और पूर्णायु हो वह अपनी स्त्रीसे मांस
मिला मात पकवा कर और उसमें घी मिला कर दोनों
जने न्यायँ तो ऐसे पुत्रको उत्पन्न करसकोगे, परन्तु वह
मांस सन्तान उत्पन्न करसकनेवाले जवान हिरण्क या
उससे अधिक अवस्थावालेका हो । यह विधि काम्य-
विधि है, जो मांस सत्क्षण नहीं करने उनके लिये नहीं
क्योंकि-उसका मांस सत्क्षणकी कामना होगी ही नहीं,
मांससत्क्षणकी कामना तो रावणमरीचे आसुर कर्मियों
को ही होगी, इसलिये यह विधान निरामिषमोजियोंके
लिये नहीं है, किन्तु कर्ममें अद्धा रवनेवाले मांसमोजि-
योंके लिये है ॥ १८ ॥

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा
स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनु-
ग्नये स्वाहा देवाय मवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति
हुवोद्धत्य प्राश्नाति प्रारथेतरस्याः प्रयच्छति
प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनैनां त्रिर-
भ्युक्षत्युनिष्ठानो विश्वावसोऽज्यामिच्छ प्रपूर्या
संजाया पत्या सहेति ॥ १९ ॥

अथ चोदयति- (अथ) अनन्तर (अग्निप्रातः)
 अग्नि प्रातःकालमें (स्थालीपाकवृत्ता) स्थालीपाककी विधि
 से (आज्यम्) घीको (चेष्टित्वा) संस्कृत करके (स्थाली-
 पाकस्य) स्थालीपाकमेंके (उपघातम्) थोड़े को लेकर
 (जुहोति) होमता है (अग्नये, स्वाहा) अग्निको
 आहुति प्राप्नोति (अनुमतये, स्वाहा) अनुमतिको
 आहुति प्राप्नोति (सत्यप्रमदाय) सत्यको उत्पन्न करने
 वाले (सवित्र, देवाय) सविता देवताको (स्वाहा) यह
 आहुति प्राप्नोति (इति) इस प्रकार (हुत्वा) होम
 करके (उद्धृत्य) वचे चरुको निकाल करके (प्राश्नाति)
 खाना है (प्राश्य) खा कर (इत्यस्य) इतनीको
 (पृच्छति) देना है (पाणी) दोनों हाथोंको (पृच्छत्य)
 धोकर (उदघात्रम्) पात्रमें जल (पुरीषन्ता) धरती
 (तन) उतार (पृच्छाम्) इसको (धिः) तीसवार
 (अभ्युक्षति) मर्जन करना है (विश्वावसो) हे मन्थर्व
 (अतः) इसमेंसे (उच्यते) उक्त (पृष्व्याम्) पुष्ट
 (पन्था, सह) पनिके साथ (कीदृजानाम्) कीड़ा
 करती हुई (अन्ध्याम्) दूसरीको (इच्छ) इच्छा कर
 (जायाम्) स्त्रियोंको (सम्) मैं प्राप्नोति (इति)
 ऐसा कहें ॥ १९ ॥

(भावार्थ)—ऊपर जिन भातोंको मक्षण करना कहा
 है उनका बनानेकी विधि कहते हैं, कि—स्त्रीको रजोवर्ष
 होनेसे चौथे दिन अग्नि प्रातःकाल उठकर स्नान प्रातः
 सन्ध्या आदिमें निवृत्त कर स्त्रीके स्नान करके कूटे हुए
 उन चावलोंको लेकर और स्थालीपाकमें बड़ी हुई
 विधिसे घीका संस्कार करके और चरु आदिवासी
 संस्कार करके उक्त स्थालीपाकमें थोड़ा र उतार

“अग्ने स्वाहा, अनुत्तये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्य-
पुत्राय स्वाहा” इन मंत्रों को पढ़ कर तान प्रधान
आहुति छोड़े, इन मंत्रों का अर्थ यह है कि-हे अग्नि-
देव ! मेरी दी हुई इस आहुतिको स्वीकार करो, हे
अनुमति मेरी दी हुई इस आहुतिको स्वीकार करो
और हे सत्यको उत्पन्न करनेवाले सविता देवता मेरी
दी हुई इस आहुतिको स्वीकार करो । तदनन्तर स्विष्ट-
कृत् आहुति देय, फिर स्थालीमें जो जल शेष रहजाय
उसको पात्रमें निकालकर तथा उसमें घी मिलाकर पति
पहले आप ग्वाय और फिर बचा हुआ अपना उच्छिष्ट
अपनी स्त्रीको देय तदनन्तर हाथ धोकर, शुद्ध आचमन
करके जलके पात्रको भर कर उस जलमें स्त्रीके ऊपर
तीन वार साजन करे 'उत्तिष्ठत इत्यादि' मंत्रको पढ़ता
जाय, मंत्रका अर्थ यह है, कि-हे विश्वावसु गंधर्व !
तू मेरी उस सायामसे निकलजा, अपने पतिके साथ
कोड़ा करती हुई तिसी दूमरी पुष्ट स्त्रीके पास चला
जा, अपनी उस स्त्रीके साथ अब मैं संसाम करता हूँ १६

अग्नेनाविष्पद्योऽमोऽहमग्नि सा त्व ॐ सा
स्यमग्नेभोऽहं त्वामाहमग्नि ऋक् त्वं द्यौर्हं
शुश्रुवा त्वं वाऽहं न ॐ ग्भातहै सह सेतो
दधावह पुत्र्य से पुत्राय वितय इति ॥ ३० ॥

अग्नेना विष्पद्योऽमोऽहमग्नि (अग्ने) अहमग्ने (अहम्) इसको
(अग्निदेवता) सास होता है (अहम्) मैं (अमः)
प्रायः ऋक्, इति (इति) तू (सा) वाणी है (सा)
वाणी (त्वम्) तू (अग्नि) है (अहम्) मैं (अमः)
प्रायः इति (अहम्) मैं (साम) साम हूँ (त्वम्) तू (ऋक्)

ऋचा है (अहम्) मैं (त्वौः) आकाश हूँ (त्वम्) तू
 (पृथिवी) पृथिवी है (एहि) आओ (तौ) ऐसे हम
 दोनों (संभोगकृत्वा उद्योग करे) (पुंसे)
 पुरुषत्व युक्त (पुत्राय, वित्तये) पुत्रको पानेके लिये
 (स्यः) साथ (रेनः) वीर्यको (दधावहे) धारण करे
 (इति) ऐसा कहै ॥ २० ॥

(भावार्थ)-गन्धर्वकी बाधाको हटाकर और ग्वीर
 आदिका भोजन करनेके अनन्तर 'अनांऽमिन्यादि' मन्त्रको
 पढ़कर स्त्रीको आलिङ्गन करे । मन्त्रका अर्थ यह है, कि-
 मैं पति प्राण हूँ और तू मेरी स्त्री वाणी है अर्थात् जैसे
 वाणी प्राणके अधीन होती है, तैसे ही तू मेरे वशाभूत
 है, मैं सामवेद हूँ तू ऋक् है । मैं वीर्यकी वर्षा करनेवाला
 जनक आकाश हूँ, तू उस वीर्यको धारण करनेवाली
 भ्राता पृथिवी है, ऐसे हम तुम दोनों पुरुषत्व शक्तिवाले
 पुत्रको पानेके लिये संभोगकृत्वा उद्योग करे और साथ
 मिलकर रजवीर्यको गभस्थानमें स्थापन करे ॥ २० ॥

अथास्या ऊरु विहापयति विजिहीषां द्यावा-
 पृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखेन
 मन्धाय त्रिरेनामनुलोमामनुमार्ष्टि विष्णुर्योनिं
 कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पित्रे शतु । आसि-
 च्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते गर्भं धेहि
 सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके । गर्भं ते
 अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ २१ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (अस्याः) इसकी
 (ऊरु) जंघाओंको (विहापयति) पृथक् करना है

(यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी (विजिहीथाम्)
 पृथक् २ हों (इति) इसको पढ़ कर (तस्याम्) उसमें
 (अर्थम्) जननेन्द्रियको (निष्ठाप) स्थापन करके (मुखेन)
 मुखसे (मुखम्) मुखको (मन्धाय) मिलाकर (एनाम्)
 इसको (अनुलोमाम्) शिरसे लेकर चरणोंकी ओरको
 (त्रिः) तीन वार (अनुमार्ष्टि) हाथसे मार्जन करता
 है (विष्णुः) व्यापक भगवान् (योनिम्) योनिको
 (कल्पयतु) समर्थ करें (त्वष्टा) सविता (रूपाणि)
 अङ्गोंको (पिशतु) अलग २ दीग्वने योग्य करे (प्रजा-
 पतिः) विराट् पुरुष (आभिचतु) वीर्यको सींचे (धाता)
 सृत्रान्मा (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको (दधातु) पुष्ट
 करे (सिनीवालि) हे दर्श देवता (गर्भम्) गर्भका
 (धेहि) धारण कर (पृथुष्टुकं) हे बड़ीमारी स्तुतिवाली !
 (गर्भम्) गर्भको (धेहि) धारण कर (पुष्टकरस्रजौ)
 किरणोंकी मालावाले (अश्विनौ) सूर्यचन्द्रमा (देवौ)
 देवता (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भको (आधत्ताम्) स्था-
 पन करें ॥ २१ ॥

(भावार्थ)-आलिङ्गनके अनन्तर 'विजिहाथां यावा-
 पृथिवी' इस मंत्रको पढ़कर उसकी दोनों जंवाओंको
 अलग २ करे । मन्त्रका अर्थ यह है, कि-आकाश और
 पृथिवी अलग अलग हों । फिर उसके उपस्थ पर जनने-
 न्द्रियको रखकर और मुखसे मुखको मिलाकर 'विष्णु-
 इत्यादि' मन्त्रको पढ़ता हुआ उस स्त्रीके शिरसे लेकर
 पैरों तक तीन वार हाथ फेरें । मन्त्रका अर्थ यह है, कि-
 व्यापक विष्णु भगवान् तेरा योनिको पुत्र उत्पन्न करनेमें
 समर्थ करें, सविता देवता उस पुत्रके सब अवयवोंके

दीखने योग्य करें, विगटपुरुष प्रजापति मेरे हृदयमें
आबिष्ट होकर तुझमें वायुको सेचन करे । सूत्रात्मा
हिरण्यगर्भ तेरे हृदयमें स्थित होकर गर्भको पुष्ट करे ।
हे दर्शकी देवता, परमस्तुतियोग्य मिर्नावाली ! इस
गर्भको गिरने मत दे । हे प्रिये ! किरणमाली सूर्यचन्द्रमा
तेरे गर्भको स्थापन करें ॥ २१ ॥

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्विनौ
तं ते गर्भं हवामहे दशमे मामि सूतये । यथा-
ग्निगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी ।
वायुर्दिशां यथा गर्भं एवं गर्भं दधामि तेऽ
साविति ॥ २२ ॥

अन्वय और पदार्थ-(हिरण्मयी) ज्योतिर्मयी (अरणी)
दो अरणियों (आसतुः) थीं (याभ्याम्) जिनसे (अ-
श्विनौ) अश्विनीकुमार (निर्मन्थताम् मथते हुए) तम्)
उस (गर्भम्) गर्भको (दशमे, मामि) दशवें महीनेमें
(सूतये) सन्तान उत्पन्न होनेके लिये (हवामहे)
स्थापन करते हैं (यथा) जैसे (पृथिवी) पृथिवी (अग्नि-
गर्भा) अग्निके गर्भवाली होती है (द्यौः) द्युलोक
(इन्द्रेण) सूर्यके द्वारा (गर्भिणी) गर्भयुक्त होता है
(यथा) जैसे (वायुः) वायु (दिशाम्) दिशाओंका
(गर्भः) गर्भ है (एवम्) ऐसे ही (असौ) यह मैं (ते)
तेरे (गर्भम्) गर्भको (दधामि) धारण करता हूँ (इति)
यह मन्त्र पढ़े ॥ २२ ॥

(भावार्थ)-पहले ज्योतिर्मयी दो अरणियों थीं, जिन
से देवदेव अश्विनीकुमारने पहले अमृतरूप गर्भको

मथकर निकाला था, तैसे ही अमृतरूप गर्भको मैं दशवें महीने सन्तान उत्पन्न होनेके लिये तेरे उदरमें स्थापन करना हूँ, जैसे पृथिवी अग्नि (उत्ताप) से गर्भवती होती है, जैसे अन्नरिक्त नृत्यसे गर्भ धारण करता है और जैसे वायुविशाखाका गर्भ है ऐसे ही मैं तुझ मागामें गर्भ स्थापन करता हूँ ॥ २२ ॥

सोप्यन्तीभद्विरभ्युक्षति यथा वायुः पुष्करिणीं
समिश्रयति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजतु
सहवैतु जगयुणा । इन्द्रस्थायं व्रजः कृतः
सार्गलः सपरिश्रियः । तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण
सावराथ्यं सहेति ॥ २३ ॥

सन्वय और पदार्थ (सोप्यन्तीम्) प्रसवको प्राप्त होती हुई को (अद्विः) जलमें (अभ्युक्षति) मार्जन करता है (यथा) जैसे (वायुः) वायु (पुष्करिणीम्) तालाव को (सर्वतः) सब ओरसे (समिश्रयति) चलायमान करता है (एवा) ऐसे ही (ते) तेरा (गर्भः) गर्भ (एजतु) चलायमान हो (जगयुणा सह) गर्भको लपेटनेवाली मांसपेशीके साथ (अर्बतु) निकले (इन्द्रस्थ) प्राणका वा गर्भका (अयम्) यह (व्रजः) मार्ग (सार्गलः) रुकावट सहित (सपरिश्रियः) जलमें सहित (कृतः) क्रिया (इन्द्र) हे प्रसूतिपवन ! (तम्) उस मार्गको [प्राप्य] प्राप्त होकर (गर्भेण सह) गर्भके साथ (निर्जहि) निकल (सावराथ्यं) जलको (हति) ऐसे ही निकाल ॥ २३ ॥

(सावार्थं)-प्रसवकालमें जब स्त्री सन्तानको जनती

बृहदारण्यकोपनिषत् । (६०६)

हो उस समय "यथा वायु इत्यादि" मन्त्रको पढ़कर उसके ऊपर जलका मिचन करे । मन्त्रका अर्थ यह है, कि-जैसे वायु तालाबके स्वरूपको न बिगाड़ कर सब ओरसे उसको बलायमान करना है ऐसे ही तेरा गर्म बलायमान हो और मांसपेशी जेलके साथ बाहर आवे । प्राणका वा गर्मका यह योनिरूप मार्ग पहिले जरायुके साथ ईश्वरकी कृपासे रुकाहुआ था, उसमें से गर्म गिरना नहीं था । हे प्रमृतिपवनके अधिष्ठातृ-देवतारूप इन्द्र ! तू उस योनिमार्गमें आकर गर्मको साथ लेकर बाहर निकल आ और पीछेसे गर्मकी मांस पेशी (जंत) को भी बाहर निकाल दे ॥ २२ ॥

जातेऽग्निमुपसमाधायान् आधाय कथंमे पृष-
दाज्यं संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्
महन्नं पुष्यासमेधमानः स्वे गृहे अस्योपसंघां
मा च्छ्वैर्मां प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा । मयि
प्राणाऽम्भवाय मनमा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्म
णात्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टस्त्रि-
ष्टं कृद्विद्वान् स्विष्टं मुहुतं करोतु नः स्वाहेति २४

अग्नि और पशु- (जाते) उत्पन्न होने पर (अग्निम्)
अग्निको (उपसमाधाय) यथाविधि स्थापन करके (अङ्गे)
गोदमें (आधाय) लेकर (कंसे) कांसीके पात्रमें (पृष-
दाज्यम्) दही मिके घीको (उपघातम्) थोड़ा २ लेकर
(जुहोति) होम करता है (अस्मिन्) इस (स्वे, गृहे)
अपने घरमें (एधमानः) बढनाहुआ (सहस्रम्) हजारों
मनुष्योंका (पुष्यासम्) पापण कल्लू (अस्थ) इसकी

(उपसन्ध्याम्) सन्नतिमें (प्रजया) प्रजा करके (च) और (पशुभिः) पशुओं करके (सह) सहित [श्रीः] लक्ष्मी (माच्छ्वैत्सीत्) विच्छिन्न न हो (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (मयि) मुझमें [ये, प्राणाः, तान्] मुझमें जो प्राण हैं, उन (प्राणान्) प्राणोंको (मनसा) मनके द्वारा (त्वयि) तुझमें (जुहोमि) अर्पण करता हूँ (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (कर्मणा) कर्मके द्वारा (यत्) जो (अत्यरीरिचम्) अधिक किया है (वा) या (यत्) जो (इह) इस कर्ममें (न्यूनम्) कम (अकरम्) कर चुका हूँ (तत्) उसको (विद्वान्) जाननेवाला (अग्निः) अग्नि (स्थिष्टुत्) कर्मको पूर्ण करनेवाला [भूत्वा] होकर (नः) हमारे कर्मको (स्थिष्टम्) आधिक्य रहित (सुहुतम्) न्यूनतरहित (करोतु) करे (स्वाहा) आहुति देता हूँ (इति) ऐसा कहे ॥ २४ ॥

(भावार्थ)—पुत्रका जन्म हो जाने पर पिता विधिपूर्वक अग्निका स्थापन करे और उस बालकको गोदमें लेकर तथा काँचीके पात्रमें दही मिले घीको स्थापन करके अस्मिन् इत्यादि, भञ्जको पढ़कर उच्चमेंसे थोड़े २ चरकी आहुति देय । मन्त्रका अर्थ यह है, कि—इस अपने घरमें मैं पुत्ररूपसे बढ़ता हुआ महर्षी मनुष्योंका पोषण करनेवाला होऊँ इस मेरे पुत्रकी मन्तानमें पुत्र पौत्रादिका, पशुओंका और धनका विषय न हो, इस कामनासे मैं यह आहुति देता हूँ । फिर 'मयि इत्यादि' मन्त्रको पढ़कर दूसरी आहुति देय, मन्त्रका अर्थ यह है, कि—मुझ पितामें जो प्राण हैं उन प्राणोंको मैं अपने मनके द्वारा हे पुत्र ! तुझमें समर्पण करता हूँ, इस कामनासे ही यह आहुति देता हूँ । इसप्रकार प्रधान कर्म करके

फिर 'यत्कर्मणा इत्यादि' मन्त्रको पढ़ता हुआ आहुति देय मन्त्रका अर्थ यह है, कि-मैंने जो कुछ काम किया है उसमें कुछ न्यूनाधिकता हागयो हो तो उसको जानने वाला अग्नि सुकृत करदेव, इस कामनासे मैं यह आहुति देता हूँ ॥ २४ ॥

अथात्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति

त्रिस्थ दधि मधु घृतञ्च संनीयानन्तर्हितेन जात-

रूपेण प्राशयति भूमे दधामि भुवस्ते दधानि

स्वस्ते दधामे, भूमुः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति २५

अथ अथ मीर पदार्थेन (अथ) अनन्तर (अस्य) इसके (दक्षिणम्) दाहिने (कर्णे) कानको (अभिनिधाय) सु तक समाप्त करके (वाक् वाक् इति) वाक् वाक् इस प्रकार (त्रिः) तीन बार [जपत्] जपे (अथ) इसके अनन्तर (दधि) दही (मधु) शहद (घृतम्) घी (संनीय) मिलाकर (अनन्तर्हितेन) और धातुके मेल से रहित (जातरूपेण) सु शणसे (प्राशयति) चटाता है (भूः) भू लोको (ते) तरे लिये (दधामि) चटाता हूँ, (भुवः) भू भुव लोको (त) तरे लिये (दधामि) चटाता हूँ (स्वः) हूँ स्वर्ग लोको (तरे) तरे लिये (दधामि) चटाता हूँ (भूमुवः स्वः) भू भुवः स्वः (सर्वम्) सबको (त्वयि) तुझमें (दधामि) स्थापन करता हूँ (इति) ऐसा कहें ॥ २५ ॥

(भावाथ)-स्विष्टकृत् होम करनेके अनन्तर पिता उस बालकके कानको अधर भुवको पास लाकर इसमें तीनों वेदरूप वाणी प्रवेश कर, इस अग्निप्रायसे तीन बार वाक् वाक् कहे । फिर दही, शहद और घीको मिला

कर शुद्ध-सोनेकी शलाकासे बालकको 'मूस्ते दधामि' मुबस्ते दधामि, इन चार मन्त्रोंको पढ़ता हुआ धार वार चटावै । इन मन्त्रोंका अर्थ यह है, कि-हे मू, मुबः स्वः इन तीनों लोकोंके अधिष्ठात्री देवताओं ! तुम्हारा धैमव और अनुकूल प्राप्त होनेके लिये इस बालकको यह चटाता हूँ ॥ २५ ॥

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद् गु-
ह्यमेव नाम भवति ॥ २६ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ)-अनन्तर (वेदः) परमात्म-
लक्षण सषका निजरूप (असि) है (इति) ऐसा
(अस्य) इस बालकका (नाम) नाम (करोति) करता
है (तन्) वह (नाम) नाम (अस्य) इसका (गुह्यम्,
एव) गुप्त ही (भवति) होता है ॥ २६ ॥

(आवाध)-अनन्तर पिता 'वेदोऽसि' अर्थात् तू
अनुभव कहिये परमात्मलक्षण सषका अपना रूप है
ऐसा कहकर उसका नामकरण करे, उस बालकका यह
नाम गुप्त ही रहता है ॥ २६ ॥

अर्थेनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति । यस्ते
स्तनः शशयो यो मयोभूर्या रत्नधा वसुविद्यः
मुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती
तमिह घातवेऽकरिति ॥ २७ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अनन्तर (एतम्) इसको
(मात्रं) माताको (प्रदाय) देकर (स्तनम्) स्तन
(प्रयच्छति) देता है (सरस्वति) है सरस्वती !
(तं) तेरा (यः) जो (स्तनः) स्तन (शशयः)
सुन्वकी हेतु है स्थिति जिसकी ऐसा (यः मयोभूः)

जो सबके पालनका हेतु अन्नरूप है (यः) जो (रत्नधाः) धनोंका देनेवाला है (याः) जो (वसुवित्) कर्मफलका ज्ञाता है (सुदत्रः) कल्याणकर्त्ता है (येन) जिसके द्वारा (विश्वा) सब (वार्योणि) देवादिकोंको (पुष्यसि) पुष्ट करता है (तम्) उसका (धातव) मेरे पुत्रके पानके लिये (इह) इस मेरी स्त्रामें (अकः) दे (इति) ऐसी प्रार्थना कर ॥ २७ ॥

(मावाथं) - फिर उस बालकको अपनी गाँदमेंसे पिता उसका माताका देय और 'यस्ते इत्यादि' मन्त्रको पढ़ता हुआ माताका स्तन उसके मुखमें लगादेय। मन्त्रका अर्थ यह है कि-हे सरस्वती ! जा तेरा स्तन सबको सुख देता है, जो सकल प्राणियोंके जीवनका हेतु अन्नरूप है, जो धन देनेवाला है जो कर्मफलको देता है, जो कल्याणकर्त्ता है और जिस स्तनके द्वारा तू देवता आदि सबका पोषण करता है, उस अपने स्तनको तू मेरे पुत्रके पानके लिये इस मेरी स्त्रीके स्तनमें प्रवेश करके दे ॥ २७ ॥

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इलासि मैत्रवरुणी
वीरे वीरमर्जाजनत् । सा त्वं वीरवती भव याऽ
स्मान् वीरवतोऽकरदिति । तं वा एतमाहुरति
पिता वताभूरतिपितामहो वताभूः परमां वद
काष्ठां प्रायच्छ्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं
विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥

अन्वय और पदार्थ- (अथ) अनन्तर (अस्य) इसकी (मातरम्) माताको (आममन्त्रयते) संबोधन करके

मन्त्रोंको पढ़ता है (इला, असि) पृथिवीकी समान है (मैत्रावरुणी) अरुन्धतीकी समान [असि] है (वीरे) मुझ पुरुषके होने पर (वीरम्) पुत्रको (अजीजनत्) उत्पन्न करती हुई (सा) वह (त्वम्) तू (वीरवती) जीवते हुए बहुतसे पुत्रोंवाली (मव) हां (या) जो (अस्मान्) हमको (वीरवतः) पुत्रवान् (अकरत्) करती हुई (इति) ऐसा कहे (तम्) उस (एतम्) इसको (वै) निश्चय (आहुः) कहते हैं (वत) आश्चर्य है कि— (अतिपिता) पितासे बढ़कर (अमूः) हांगया (वत) आश्चर्य है (अतिपितामहः) पितामहसे बढ़कर (अमूः) हांगया (वत) आश्चर्य है (श्रिया) लक्ष्मीसे (पशसा) पशसे (ब्रह्मवर्षसेन) ब्रह्मतेजसे (परमाम्) श्रेष्ठ (काष्ठाम्) दशाको (प्रापत्) प्राप्त हांगया (यः) जो (एषांविदः) ऐसा जाननेवाले (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (पुत्रः) पुत्र (जायते) होता है (इति) ऐसा होता है ॥ २८ ॥

(भाषा)—इसके अनन्तर उस बालककी माताको सम्बोधन करके 'इलाऽसि, इत्यादि' मन्त्र पढ़े, मन्त्रका अर्थ यह है, कि—हे बालककी माता ! तू पृथिवीकी समान अपने पुत्रको सकल भोग देनेवाली है, तू अरुन्धतीकी समान पतिव्रता है । तूने मुझ अपने पतिके निमित्त करके याग्य सन्तानका जना है, तू जीवित रहनेवाले बहुतसे पुत्रोंकी माता हो, तेने हमें वीर पुत्रवाला बनाया है । ऐसे विधिपूर्वक सम्बोधनसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके विषयमें लोग कहते हैं, कि—आहो ! यह तो अपने पिता और पितामहसे भी बढ़गया । इसने ऐसी लक्ष्मी पश और ब्रह्म तेजको पाया है, कि—

इसकी परमोत्तम दशा है । जिस वेदवेत्ता ब्राह्मणके ऐसा पुत्र होता है उसका भी जगत्में बड़ी प्रशंसा होती है ॥ २८ ॥

इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

अथ व ँशः । पौतिमापीपुत्रः कात्यायनी-
पुत्रात्कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद्गौतमीपुत्रो
भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पा-
राशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रात् औपस्वस्तीपुत्रः
पाराशरीपुत्रात् पाराशरीपुत्र कात्यायनी-
पुत्रात्कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात्कौशि-
कीपुत्र आलम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च
वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच्च
कापीपुत्रः आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमी-
पुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः
पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्वात्सी-
पुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्कारुणीपु-
त्राद्वाकारुणीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद्वाकारुणी-
पुत्र आर्त्तभागीपुत्रादार्त्तभागीपुत्रः शौङ्गी-
पुत्राच्छौङ्गीपुत्रः सांरुतीपुत्रात्सांरुतीपुत्र आ-
लम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र आलम्बी-
पुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो

माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकी-
 पुत्रान्माण्डूकापुत्रः शाण्डिलीपुत्राञ्छाण्डिली-
 पुत्रो रथीतरीपुत्राद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्वा-
 लुकीपुत्रः कौञ्चुकीपुत्राभ्यां कौञ्चिकीपुत्रौ
 वैदभृतीपुत्राद्वैदभृतीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्कार्श-
 केयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात् प्राचीन योगी-
 पुत्रः साञ्जीवी पुत्रात्साञ्जीवीपुत्रः प्राशनीपुत्रा-
 दासुरिवासिनः प्राशनीपुत्र आसुरायणादासुरा-
 यण आसुरेसुरिः ॥२॥ याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्य
 उद्दालकादुद्दालकोऽरुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः
 कुश्रैः कुश्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो
 वाध्योगाज्जिह्वान्वाध्योगो ऽ सिताद्वार्षगणा-
 दमितो वार्षगणो हरितात्कश्यपाद्धस्तिःकश्यपः
 शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः कश्यपः कश्यपानै
 ध्रुवैः कश्यपो नैध्रुविर्वाचो वागम्भिरया
 अम्भियादित्यादादित्यानीमानि शुक्लानि यजू
 ७३ षि वामसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥३॥
 समानमासाञ्जीवीपुत्रात्साञ्जीवीपुत्रो माण्डू-
 कायनेमाण्डूकायनिमाण्डूव्यात्मान्डव्यः कौ-
 त्सात्कौत्सो माहित्येर्माहित्यिर्वामकक्षायणा-
 द्रामकक्षायणःशाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्या-

द्वात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायना-
द्यज्ञवचा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावेषयात्तुरः
कावेषयः प्रजापतेः प्रजापतिर्ब्रह्मणो स्वयम्भु
ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥

अन्वय और पदार्थ-(अथ) अथ (वंशः) वंशः [कथ्यते]
कहा जाता है । (पौतिमाषीपुत्रः) पौतिमाषीपुत्र (कात्या-
यनीपुत्रात्) कात्यायनीपुत्रसे ; (कात्यायनीपुत्रः)
कात्यायनीपुत्र (गौतमीपुत्रात्) गौतमीपुत्रसे गौतमी-
पुत्रः) गौतमीपुत्र (मारद्वाजीपुत्रात्) मारद्वाजीपुत्रसे
(मारद्वाजीपुत्रः) मारद्वाजीपुत्र (पाराशरीपुत्रात्)
पाराशरीपुत्रसे (पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र (औप-
स्वस्तीपुत्रात्) औपस्वस्तीपुत्रसे (औपस्वस्तीपुत्रः)
औपस्वस्तीपुत्र (पाराशरीपुत्रात्) पाराशरीपुत्रसे पारा-
शरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र (कात्यायनीपुत्रात्) कात्याय-
नीपुत्रसे (कात्यायनीपुत्रः) कात्यायनीपुत्र (कौशि-
कीपुत्रात्) कौशिकीपुत्रसे (कौशिकीपुत्रः) कौशिकीपुत्र
(आलम्बीपुत्रात्) आलम्बीपुत्रसे (च) और (वैयाघ्र-
पदीपुत्रात्) वैयाघ्रपदीपुत्रसे (वैयाघ्रपदीपुत्रः) वैया-
घ्रपदीपुत्र (काण्वीपुत्रात्) काण्वीपुत्रसे (च) और
(कापीपुत्रात्) कापीपुत्रसे (कापीपुत्रः) कापीपुत्र
(आत्रेयीपुत्रात्) आत्रेयीपुत्रसे (आत्रेयीपुत्रः) आत्रे-
यीपुत्र (गौतमीपुत्रात्) गौतमीपुत्रसे (गौतमीपुत्रः)
गौतमीपुत्र (मारद्वाजीपुत्रात्) मारद्वाजीपुत्रसे (मार-
द्वाजीपुत्रः) मारद्वाजीपुत्र (पाराशरीपुत्रात्) पाराशरीपुत्र
से (पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र (वात्सीपुत्रात्) वात्सी-
पुत्रसे (वात्सीपुत्रः) वात्सी पुत्र (पाराशरीपुत्रात्)

पाराशरीपुत्रसे (पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र (वार्कारुणीपुत्रात्) वार्कारुणीपुत्रसे (वार्कारुणीपुत्रः) वार्कारुणीपुत्र (वार्कारुणीपुत्रात्) वार्कारुणी पुत्रसे (वार्कारुणीपुत्रः) वार्कारुणीपुत्र (आर्त्तमागीपुत्रात्) आर्त्तमागीपुत्रसे (आर्त्तमागीपुत्रः) आर्त्तमागीपुत्र (शौंगीपुत्रात्) शौंगीपुत्रसे (शौंगीपुत्रः) शौंगीपुत्र (सांकृतीपुत्रात्) सांकृतीपुत्रसे (सांकृतीपुत्रः) सांकृतीपुत्र (आलम्बायनीपुत्रात्) आलम्बायनीपुत्रसे (आलम्बायनीपुत्रः) आलम्बायनीपुत्र (आलम्बीपुत्रात्) आलम्बीपुत्रसे (आलम्बीपुत्रः) आलम्बीपुत्र (जायन्तीपुत्रात्) जायन्तीपुत्रसे (जायन्तीपुत्रः) जायन्तीपुत्र (माण्डूकायनीपुत्रात्) माण्डूकायनीपुत्रसे (माण्डूकायनीपुत्रः) माण्डूकायनीपुत्र (माण्डूकीपुत्रात्) माण्डूकीपुत्रसे (माण्डूकीपुत्रः) माण्डूकीपुत्र (शाण्डिलीपुत्रात्) शाण्डिली पुत्रसे (शाण्डिलीपुत्रः) शाण्डिलीपुत्र (राधीतरीपुत्रात्) राधीतरीपुत्रसे (राधीतरीपुत्रः) राधीतरीपुत्र (मालुकीपुत्रात्) मालुकीपुत्रसे (मालुकीपुत्रः) मालुकीपुत्र (कौशिकीपुत्राभ्याम्) दो कौशिकीपुत्रासे (कौशिकीपुत्रौ) दोनां कौशिकीपुत्र (वैदमृतीपुत्रात्) वैदमृतीपुत्रसे (वैदमृतीपुत्रः) वैदमृतीपुत्र (कार्शकेयीपुत्रात्) कार्शकेयीपुत्रसे (कार्शकेयीपुत्रः) कार्शकेयीपुत्र (प्राचीनयोगीपुत्रात्) प्राचीनयोगीपुत्रसे (प्राचीनयोगीपुत्रः) प्राचीनयोगीपुत्र (साञ्जीवीपुत्रात्) साञ्जीवीपुत्रसे (साञ्जीवीपुत्रः) साञ्जीवीपुत्र (आसुरिवासिनः, प्राश्रीपुत्रात्) आसुरिवासी प्राश्रीपुत्रसे (प्राश्रीपुत्रः) प्राश्रीपुत्र (आसुरायणात्) आसुरायणसे (आसुरायणः) आसुरायण (आसुरेः) आसुरिसे (आसुरिः) आसुरि (याज्ञवल्क्यात्) याज्ञवल्क्यसे

('याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य (उहालकात्) उहालकसे
 (उहालकः) उहालक (अरुणात्) अरुणसे (अरुणः)
 अरुण (उपवेशेः) उपवेशिसे (उपवेशिः) उपवेशि
 (कुश्रेः) कुश्रिसे (कुश्रिः) कुश्रि (वाजश्रवसः) वाज
 श्रवासे (वाजश्रवाः) वाजश्रवा (जिह्वावत्) जिह्वावान्
 (वाध्योगात्) वाध्योगसे (जिह्वावान् वाध्योगः) जि-
 हावान् वाध्योग (अमितात्) काले (वार्षगणात्)
 वार्षगणसे (अमितः, वार्षगणः) कालावार्षगण (हरि-
 तात्) हरे) कश्यपात्) कश्यपसे (हरितः, कश्यपः)
 हराकश्यप (शिल्पात्, कश्यपात्) शिल्प कश्यपसे (शिल्पः-
 कश्यपः) शिल्प कश्यप (नैध्रुवेः, कश्यपात्) नैध्रुवि
 कश्यपसे (नैध्रुविः, कश्यपः) नैध्रुवि कश्यप (वाचः)
 वाणीसे (वाक्) वाणी (अम्मिरणः) अम्मिणीसे
 (अम्मिणी) अम्मिणी (आदित्यात्) आदित्यसे
 (आदित्यानि) आदित्यके कहे हुए इमानि) ये
 (शुक्लानि) शुक्ल (यजूषि) यजु (वाजसनेयेन)
 वाजसनिके पुत्र (याज्ञवल्क्येन) याज्ञवल्क्य करके
 (आश्विपुत्रे) कहे जाते हैं (आसाजीवीपुत्रात्) साजीवी
 पुत्र पर्यन्त (समानम्) समान है (साञ्जीवीपुत्रः)
 साञ्जीवीपुत्र (माण्डूकायनेः) माण्डूकायनिसे (माण्डू-
 कायनिः) माण्डूकायनि (माण्डूव्यात्) माण्डूव्यसे
 (माण्डूव्यः) माण्डूव्य (कौत्सात्) कौत्ससे (कौत्सः)
 कौत्स (माहित्येः) माहित्यिसे (माहित्यिः माहित्यि
 (वामकक्षायणात्) वामकक्षायणसे (वामकक्षायण)
 वामकक्षायण (शाण्डिल्यात्) शाण्डिल्यसे (शाण्डिल्यः)
 शाण्डिल्य (वात्स्यात्) वात्स्यसे (वात्स्यः) वात्स्य
 (कुश्रेः) कुश्रिसे (कुश्रिः) कुश्रि (यज्ञवल्क्यः, राज-

स्तम्भायनात्) यज्ञवचा राजस्तम्भायनसे (यज्ञवचाः,
राजस्तम्भायनः) यज्ञवचाराजस्तम्भायन (तुरात्, कावषे-
यात्) तुर कावषेयसे (तुरः, कावषेयः) तुर कावषेय
(प्रजापतेः) प्रजापतिसे (प्रजापतिः) प्रजापति (ब्रह्मणः)
ब्रह्मासे (ब्रह्म) ब्रह्म (स्वयम्मु) नित्य है (ब्रह्मणे)
ब्रह्मके अर्थ (नमः) प्रणाम है ॥ १-४ ॥

(मावार्थ)-अब इस शाखाकी आचार्य परम्परारूप
वंशको कहते हैं—पौतिमाषीपुत्र कात्यायिनीपुत्रसे,
कात्यायनीपुत्र गौतमीपुत्रसे गौतमीपुत्र मारद्वाजीपुत्र
से मारद्वाजीपुत्र पाराशरीपुत्रसे पाराशरीपुत्र औप-
स्वस्तीपुत्रसे, औपस्वस्तीपुत्र दूसरे पाराशरीपुत्रसे,
वह पाराशरीपुत्र कात्यायनीपुत्रसे कात्यायनीपुत्र कौशि-
कीपुत्रसे, कौशिकीपुत्र आलम्बीपुत्रसे और वैशाघपदी-
पुत्रसे, आलम्बीपुत्र हिरण्यगर्भसे और वैशाघपदीपुत्र
काण्वीपुत्रसे और कापीपुत्रसे, काण्वीपुत्र हिरण्य-गर्भ
से और कापीपुत्र आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्र गौतमी
पुत्र से गौतमीपुत्र मारद्वाजीपुत्रसे, मारद्वाजीपुत्र
पाराशरीपुत्रसे पाराशरीपुत्र बान्सीपुत्रसे, बान्सीपुत्र
दूसरे पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्र वाकारुणीपुत्र से
वाकारुणीपुत्र आत्तमागीपुत्रसे, आत्तमागीपुत्र शौंगी
पुत्रसे शौंगीपुत्र माकृतीपुत्रसे, माकृतीपुत्र आलम्बायनी
पुत्रसे आलम्बायनीपुत्र आलम्बीपुत्रसे, आलम्बी-
पुत्र जायन्तीपुत्रसे जायन्तीपुत्र माण्डूकायनीपुत्रसे,
माण्डूकायनीपुत्र माण्डूकीपुत्रसे माण्डूकीपुत्र शा-
ण्डिलीपुत्रसे, शाण्डिलीपुत्र राथीतरीपुत्रसे राथीतरी-
पुत्र मालुकीपुत्र से, मालुकीपुत्र दोनों कौशिकी
पुत्रोंसे दोनों कौशिकीपुत्र वैदभृतीपुत्रसे, वैदभृती

पुत्र कार्ष्णिकेयीपुत्रसे, कार्ष्णिकेयीपुत्र प्राचीनयोगी पुत्र से, प्राचीनयोगीपुत्र साञ्जीवीपुत्रसे, साञ्जीवी पुत्र आसुरिवासि प्राश्नीपुत्रसे, प्राश्नीपुत्र आसुरायणसे, आसुरायण आसुरिसे, आसुरि याज्ञवल्क्यसे, याज्ञवल्क्य उद्दालकसे, उद्दालक अरुणसे, अरुण उपवेशि से, उपवेशि कुश्रिसे, कुश्रि वाजश्रवासे, वाजश्रवा जिह्वावान् वाध्योगसे, जिह्वावान् वाध्योग असित वार्षगणसे, असितवार्षगण हरित कश्यपसे, हरित कश्यप शिल्पकश्यपसे, शिल्पकश्यप नैध्रुविकश्यपसे, नैध्रुविकश्यप वाक्से, वाक् अम्मिणीसे, अम्मिणी आदित्यसे (इसप्रकार इन्होंने वेदविद्या पायी, आदित्यके कहे हुए ये निर्दोष शुक्ल यजुर्वेदके मन्त्र वाजसनिके पुत्र याज्ञवल्क्यने प्रकट किये हैं)। इस आचार्य परम्पराको कहकर सकल वाजसनेयी शाखाओंमें वेदरूप ब्रह्मसे लेकर पाठके व्युत्क्रमसे साञ्जीवीपुत्र पर्यन्त समान है । साञ्जीवीपुत्र माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनि माण्डव्यसे, माण्डव्य कौत्ससे, कौत्स माहित्थिसे, माहित्थि वामकज्ञायणसे, वामकज्ञायण शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्य वात्स्यसे, वात्स्य कुश्रिसे, कुश्रि यज्ञवचाराजस्तम्बायनसे, यज्ञवचाराजस्तम्बायन तुरकावपेयसे, तुरकावपेय प्रजापतिसे और प्रजापति ब्रह्माक्षे, हमप्रकार इन्होंने वेदविद्या पायी, ब्रह्माको वेदविद्या अन्तर्गामीके द्वारा मिली, इसकारण आगे आचार्यपरम्परा नहीं है । ब्रह्म वेदरूपसे स्थित है, इसकारण वेद नाम-वाला ब्रह्म नित्य है, उस वेदरूप ब्रह्मको प्रणाम है १-४

(६२२)

श्रीशुक्लयजुर्वेदीया-

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ १ ॥

ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ।

—०—

मुरादाबादनिवासि-भारद्वाजगोत्र-गौडबंद्यभीपण्डित-मोला-
न. यात्मज-ऋषिकुमारोपनामक-पाण्डितरामस्वरूप-
शर्मकृत-साम्बयपदार्थ-भाषार्थसहिता बृहदा-
रण्यकापनिषत्समाप्ता । शुभमस्तु ॥

छान्दोग्य उपनिषद्-मूल अन्वय पदार्थ और भाषा टीका सहित पृष्ठ संख्या ४८० उत्तम खिल्द १॥=) डाकमहसूल । =)

सामवेद संहिता-सावण भाष्य और भाषाटीका सहित वेद हि चर्मका बूठ है, वेदका स्वाध्याय करके अपने जीवनको सफल करना, द्विजमानका कर्तव्य है, इसलिये ही हम वैदिक ग्रन्थों को प्राचीन संस्कृतभाष्य और भाषाटीकाके साथ छापकर सुलभ मूल्यमें प्रकाशित कर रहे हैं, कागजकी इतनी महँगी होने पर भी हमने इष्ट ग्रन्थका मूल्य ५) मात्र रक्खा है । डाक महसूल ॥) अलग लगेगा ।

सुखम महाभारत-इमने धार्मिक पाठकोंके सुमतिके लिये मूल भार भाषाटीका सहित महाभारत छापना आरम्भ किया है । भाषाटीका बहुत ही सावधानी श्रद्धा और सरलताके साथ मूलके पदरस मिलाकर किया है, भाषाकलरूपे भाषानुवाद इसके मुकाबिले बेअसर है, एवं अलग २ भी खरीदे जासकते हैं, परन्तु आदिपर्व और विराटपर्व नहीं रहा है, द्वितीयवार छपनेका प्रबन्ध होरहा है। दोरुपया पेशगी जानेसे छपे हुए पर्वोंका वी०पी० मेजाजायगा क्योंकि बहुतसे लोग मँगकर वापस कर देते हैं इसमें डाकव्ययकी हात होती है सब पर्वोंकी कपड़ेकी खिल्दें बँधी है । आदिपर्व २) समापर्व १) वनपर्व ४) विराटपर्व १) उद्योगपर्व ३) भाष्मपर्व २) डाकव्यय पृथक् लगना अगले पर्व छप रहे हैं ।

विदेह जनक उपन्यास-राजा जनक किस प्रकार संसार के पार हुआ, कर्मबन्धनसे संसारमें कैसी २ विचित्र घटनाएं होती हैं महात्माओंके सङ्गसंशुद्धि कैसे होती है, ऐसी ही उपदेशप्रद बातों से भरी राजा जनककी जीवनी बड़ी ही रोचक मायामें लिखी गई है । कीमत ८ आना डाकव्यय १)

हरिकीर्तन मञ्जल संग्रह-यदि आप अपने बालक और शिबोंको सत्यानाशी शहिया गजलोंसे बचाकर मये २ तर्जकी ज्ञान भरी वैराग्य और हरिगुणगानकी गजले पढ़ाना चाहे तो हरिकीर्तन मञ्जल संग्रहके चारों भाग ॥) में खरीदिये हरबक भागका =)

भजन-नाटक बहार २ आना । चैतावनी गजल नौबहार १॥ आना । नाटकवि रत्नरामायण (अयोध्याकाण्ड) ३ आना । गजलगंगालहरी १॥ आना । ज्ञानसङ्गीतरत्नमाला २०० भजन ४ आना । भजन रत्नमाला कीमत २ आना । भजनवीथी दयानन्दकण्डन हो पैसा । सुधा-माचरिण भजन गजल छावनी २ आना । बलिलीला (भजन गजल छावनी) १ आना । पता-सनातनधर्म प्रेस मुरादाबाद

